

नन्ददासः

जीवन और कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन

(प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध)

प० उमाशंकर शुक्ल जी (हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय) के निर्देशन में;

भवानीदत्त उप्रेती एम० ए०

द्वारा

प्रस्तुत

१९६३

मू मि का

भूमिका

१ अष्टांग के भक्त कवियों में सुरदास के उपरान्त नन्ददास का ही नाम लिया जाता है। उनको सरस कृतियाँ, विशेष रूप से -- रास पदाध्यायी और भंवरगोत सहृदय साहित्यिकों को सदा ही आकर्षित करते रहे हैं। फिर भी नन्ददास विषयक स्वतंत्र आलोचनात्मक अध्ययन का और अपेक्षाकृत बहुत कम विद्वानों का ध्यान गया है और जो अध्ययन प्रस्तुत किए भी गए हैं उनमें प्रायः क्रमबद्धता एवं समग्र दृष्टिकोण को प्रवृत्ति के दर्शन नहीं होते हैं। यद्यपि इस कवि के जीवन और रचनाओं पर पूर्ण प्रकाश डालने वाले स्वतंत्र ग्रन्थों के अभाव की पूर्ति, जसो होनी चाहिए वसी नहीं हो पाई है तथापि उन विद्वानों द्वारा उल्लेखनीय कार्य हुआ है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास, अष्टांग, वल्लभ सम्प्रदाय, भंवरगोत परम्परा आदि पर गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त कवि के ग्रन्थों के सम्पादन तथा सम्पादित ग्रन्थों को भूमिका के रूप में प्रस्तुत कार्य भी अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। नन्ददास विषयक, इस सम्पूर्ण अध्ययन को आधुनिक श्रृंखला का दिग्दर्शन एवं उन निमित्त विशाओं को और संकेत करना, जिन पर विद्वानों के प्रयास का प्रकाश अभी तक नहीं पड़ा है, प्रस्तुत प्रकरण का अभिवांछनीय अंग है।

प्रस्तुत अध्ययन पर किए गए कार्य का सिंहावलीकन

हिन्दी साहित्य के ऐतिहासज्ञों द्वारा प्रस्तुत कार्य

गार्सि द तासी

२ हिन्दी साहित्य के इतिहास सम्बन्धी कार्य का सूत्रपात करने वाले प्रसिद्धी विद्वान् गार्सि द तासी का 'इस्त्वार् दे ला नितेरात्यूर एंडुईर एंडुस्तानी' नामक साहित्य का इतिहास ग्रन्थ संवत् १८८६ में हिन्दी जगत में प्रविष्ट हुआ। इस ग्रन्थ में नन्ददास के जीवन संबंधी तो कोई चर्चा नहीं मिलती है परन्तु ग्रन्थों की सूची

उपलब्ध होतो है ।^१ इस सूची में कवि केंद्रे १४ ग्रन्थों का उल्लेख है । इस उल्लेख का आधार-सूत्र क्या था, इसका कोई विवरण नहीं मिलता है । यह आभास अवश्य मिलता है कि सूची में समाविष्ट ग्रन्थों में से पंचाध्यायी, नाममंजरी अथवा नाममाला तथा अनेकार्थमंजरी को तासी ने स्वयं देखा था । शेष ११ ग्रन्थों -- सुदामाचरित्र, विरह मंजरी, प्रबोध चन्द्रोदय, नाटक, गोवर्धन लीला, दशमस्कंध, रासमंजरी, रस-मंजरी, रूप मंजरी और मानमंजरी के विषय में, तासी को उनके मित्र डा० स्पेंगर द्वारा -- जिनके पास ५७६ पृष्ठों का ग्रन्थ था, ज्ञात हुआ था । इसी के आधार पर उक्त नौ ग्रन्थों और रुक्मिणी मंगल तथा भंवरगीत के नाम दिए हैं । रुक्मिणी-मंगल और भंवरगीत को तासी ने छपे हुए रूप में भी देखा था ।

३ डा० स्पेंगर के पास उपलब्ध उक्त ५७६ पृष्ठों के ग्रन्थ का क्या नाम था, उसका प्रमुख विषय क्या था इत्यादि प्रश्नों का समाधान तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसको प्राप्ति-उपरान्त परीक्षा न कर ली जाय, जिस प्रकार तासी ने तीन ग्रन्थों को स्वयं देखा था, संभव है उक्त ग्रन्थ के लेखक अथवा संग्रहकर्ता ने शेष ग्यारह ग्रन्थों को देखा हो अथवा इस ग्रन्थ में यह सूचना किसी अन्य ऐसे ग्रन्थ से ली गई हो जिसमें नन्ददास कृत ग्रन्थों का विवरण दिया हो ।

कुछ भी हो, यह मानना पड़ता है कि नन्ददास के विषय में, चाहे वह उनके कुछ ग्रन्थों को सूचना मात्र हो हो, सर्वप्रथम चर्चा करने वाले कुछ ग्रन्थों को सूचना मात्र ही नहीं, सर्वप्रथम चर्चा करने वाले तासी महोदय हो हैं और तत्कालीन एवं परवर्ती साहित्यकारों के हृदय में नन्ददास विषयक अधिक ज्ञानप्राप्ति की उत्कंठावृत्ति की जागृति में भी यह संक्षिप्त सूचना सहायक हुई तथा यदि शिवसिंह सेंगर जैसे भारतीय हिन्दी-लेखियों ने इन्हों महानुभाव से प्रेरणा ग्रहण की हो तो असम्भव नहीं ।

शिवसिंह सेंगर

४ तासी महोदय के उक्त प्रयास के कुछ वर्ष उपरान्त ही शिवसिंह सेंगर ने अपने 'शिवसिंह सरीज' में नन्ददास के विषय में संक्षिप्त प्रसिद्ध प्रकाश डाला

१-इस्त्वार दे ला लितेरात्यूर रंदुईर रंदुस्तानी, संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण
पृ० ४४५-४४७ ।

है ।^१ सरोजकार ने नन्ददास को ब्राह्मण, रामपुर निवासी, विट्ठलनाथ के शिष्य और संवत् १८८५ में उदय होना लिखा है । इनमें से प्रथम दो बातों का उल्लेख कदाचित् भक्तमाल के आधार पर किया गया है । संवत् १५८५ में उदय होने की बात किम आधार पर कही गयी है, इसका न सरोज में कोई विवरण मिलता है और न किसी अन्य सूत्र से हो समर्थन होता है । सेंगर ने कृतियों के अन्तर्गत-- नाममाला, अनेकार्थ, पंचाध्यायो, रुक्मिणीमंगल, दशमस्कंध, दानलीला, मानलीला तथा हजारों पदों के होने का उल्लेख किया है । नाममाला, अनेकार्थ, पंचाध्यायो, रुक्मिणीमंगल तथा दशमस्कंध का उल्लेख तो सरोजकार ने उसी प्रकार किया है जिस प्रकार तासो ने, परन्तु तासो द्वारा उल्लिखित शेष ना ग्रन्थों को छोड़ दिया है तथा दानलीला एवं मानलीला के नाम नये ग्रन्थों के रूप में दिये हैं ।

डा० ग्रियर्सन

५- तासो तथा शिवसिंह सेंगर के ग्रन्थों के आधार पर जार्ज ग्रियर्सन ने 'माडेन वर्नाक्युलर लिटरेचर आव हिन्दोस्तान' नामक अंग्रेजी ग्रन्थ को रचना की । डा० ग्रियर्सन का उक्त ग्रन्थ संवत् १८४६ में लिखा गया । उसमें नन्ददास के विषय में शिवसिंह सरोज का अनुकरण किया गया ज्ञात होता है और सरोजकार द्वारा उर्फ उल्लिखित सात ग्रन्थों को ही दुहराया गया है ।

॥ नागरीप्रचारिणी समा

६ काशी नागरीप्रचारिणी समा को खोज रिपोर्ट भी प्रस्तुत प्रसंग में उल्लेखनीय है । समा द्वारा खोज कार्य का आरम्भ सन् १८०० ईसवी से हुआ और अब तक यह कार्य होता चला आ रहा है । यद्यपि आलोच्य कवि के जीवन वृत्त से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना इन रिपोर्टों के द्वारा प्रकाश में नहीं आ सकी तथापि कृतियों की सूचना की दृष्टि से इनका महत्व कम नहीं है ।

१- शिवसिंह सरोज, शिवसिंह सेंगर पृ० १७६ ।

प्रथम खोज रिपोर्ट में नन्ददास की किसी रचना का उल्लेख नहीं है । आगे की रिपोर्टों में जोगलीला,^१ फूलमंजरी और रानीमंगी^२ तथा कृष्णमंगल^३ के नाम मिलते हैं । इनके अतिरिक्त खोज रिपोर्टों में नन्ददास के नाम से जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया, उनका समावेश तासो, शिवसिंह सेंगर और मिश्रबन्धुओं के इतिहासों में हो चुका था । उपर्युक्त चार ग्रन्थों का हो खोज रिपोर्टों में प्रथम बार उल्लेख हुआ है ।

मिश्रबन्धु

७ इधर सभा का खोजकार्य चल हो रहा था, उधर मिश्रबन्धु भी अपने विनोद को रचना में तल्लीन थे । सन् १९१३ ई० में मिश्रबन्धुओं के सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप 'मिश्रबन्धु विनोद' की रचना हुई । यद्यपि इसका आधार स्तम्भ सभा की खोज रिपोर्टों हो हैं तथापि उसमें चिन्तन का अभाव नहीं है । इस ग्रन्थ के नए संस्करण में (१) ज्ञानमंजरी, (२) हितोपदेश तथा (३) विज्ञानार्थ प्रकाशिका (गद्य) नामक नन्ददास के नए ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है ।^४ प्रथम दो के विषय में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला गया है कि वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं । अन्तिम ग्रन्थ है जिसकी छात्रपुर में देखे जाने का उल्लेख मिश्रबन्धुओं ने किया है और जो विज्ञानार्थ प्रकाशिका नामक संस्कृत ग्रन्थ की ब्रजभाषा में टीका है ।

८ मिश्रबन्धुओं ने नन्ददास को तुलसीदासों का भाई बताया है किन्तु किस आधार पर ऐसा माना, इसका कोई विवरण नहीं दिया । नन्ददास का कविता काल संवत् १६२३ के लगभग माना गया है । रचनाओं के अन्तर्गत -- अनेकार्थनाममाला, रासपंचाध्यायी, रुक्मिणीमंगल, हितोपदेश, दशमस्कंध-भागवत, दानलोना, मानलोना, ज्ञानमंजरी, अनेकार्थमंजरी, रूप मंजरी, नाममंजरी, नाम चिन्तामणिमाला,

१- खोज रि० सन् १९०६-८ ।

२- ,, ,, १९२६-३१ ।

३- ,, ,, १९३५-३७ ।

४- मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीय संस्करण ।

रसमंजरो, विरहमंजरो, नाममाला, नासिकेत पुराण गद्य और श्यामसाई का उल्लेख किया है। २५२ वैष्णव को वार्ता के आधार पर जीवन चरित पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

६ मिश्रबन्धुओं ने नन्ददास को कविता को आलोचना इस प्रकार की है :-

‘इनको कविता बड़ी औजस्विनी, गम्भीर एवं मनोहारिणी होती थी, रासपंचाध्यायो पढ़कर चित्त प्रसन्न हो जाता है।^१ शब्द योजना के विषय में उनका मत है :- ‘नन्ददास अत्यन्त सुन्दर शब्द योजना प्रस्तुत करते हैं।^२ वस्तुतः आलोचना कवि को दृष्टि से मिश्रबन्धुओं का कार्य अत्यन्त होते हुए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नन्ददास के काव्य पर आलोचना का स्वपात विवाद में हो मिलता है जो भावों आलोचकों एवं हिन्दो साहित्य के इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

१० नागरोप्रचारिणा समा को खोज रिपीटों तथा मिश्रबन्धु विनोद में निहित सामग्रो हो आगे चलकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के हिन्दो साहित्य के इतिहास^३ के लिए आधारस्तम्भ सिद्ध हुई जिसे आचार्य जो ने प्रखर प्रतिभा के सहारे विकास और परिपूर्णता को और अग्रसर किया। उन्होंने यद्यपि नन्ददास के जीवन अथवा काव्य के विषय में विस्तृत विवरण नहीं दिया तथापि कवि को प्रकाश में लाने के लिए और उसे समझने के लिए^{लि} मौलिक प्रयास किया। शुक्ल जो ने नन्ददास को सूरदास का समकालीन माना है। उन्होंने नन्ददास-तुलसीदास-सम्बन्ध और वार्ता के विषय में लिखा है :-

‘गोस्वामी जो का नन्ददास से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अतः वार्ता को वार्ता को जो वास्तव में ब्रह्म भक्तों का गौरव

१- मिश्रबन्धु विनोद, १९१३ ई० संस्करण, पृ० २८१

२- वही “ “ “ “

३- शुक्ल जो का इतिहास संस्कृत १९८६ में प्रथम बार प्रकाशित हुआ।

प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जो को गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते ।^१

११ स्पष्टतः शुक्ल जो ने वार्ता को प्रमाणित नहीं माना है, किन्तु इसके लिए उन्होंने कोई तर्क उपस्थित नहीं किए हैं । उनके मतानुसार वार्ता कथाओं में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना है कि नन्ददास ने गाँसाईं विट्ठलनाथ जो से दीक्षा ली ।^२

१२ वाचार्य शुक्ल ने अष्टशप में सूरदास के पश्चात् नन्ददास को ही माना है और यह भी माना है कि अनुप्रासादि युक्त साहित्यिक भाषा और चुने हुए संस्कृत पद-विन्यास आदि की दृष्टि से नन्ददास की समानता में सूर भी जिन्होंने स्वामा-विक कलती भाषा का हो अधिक आश्रय लिया है, नहीं ठहर पाये हैं ।^३

१३ शुक्ल जो ने नन्ददास के एक नए ग्रन्थ को सूचना भी दी है । इस ग्रन्थ का नाम सिद्धान्त-पंचाध्यायो दिया है ।^४

डा० रामकुमार वर्मा

१४ डा० रामकुमार वर्मा जो ने अपने 'हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास' में नन्ददास के जीवन, उनके ग्रन्थ, काव्यशैली और काव्य गुणों पर विस्तार से तथा गम्भीरता के साथ विचार करके विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है ।^५ ग्रन्थों को सूची का आधार नागरोप्रचारिणी सभा को १९२२ ई० तक की खोज रिपोर्टें हैं तथा जोवनो विषयक विवेचन भक्तमाल एवं २५२ वार्ता पर आधारित है ।

१- हिन्दी साहित्य का इतिहास 'शुक्ल' पृ० १७४ ।

२- वही, पृ० १७४-१७५ ।

३- वही, पृ० १७५ ।

४- वही, पृ० १७५ ।

५- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० वर्मा पृ०

१५ वर्मा जो नैनागरीप्रचारिणों सभा को १६२०-२२ को खोज रिपोर्ट के आधार पर नन्ददास कृत नाममाला ग्रन्थ को हस्तलिखित प्रति में रचना संवत् १६२४ दिये जाने की सूचना के अनुसार यह निश्चित किया है कि नन्ददास, तुलसीदास और सूरदास के समकालीन थे । उनके अनुसार नन्ददास का, चन्द्रहास का भाई होना युक्तिसंगत था । आचार्य शुक्ल को भाँति नन्ददास के तुलसीदास का भाई न होने की बात तो वर्मा जो ने नहीं लिखी है किन्तु इस सम्बन्ध के निश्चित होने के लिए किसी अन्य प्राचीन प्रमाण द्वारा सिद्ध होने को और संकेत किया है तथा ठीक मर परोक्षता के अभाव में भागवत का अनुवाद भाषा में होना भी सन्दिग्ध माना है ।^१

१६ इन इतिहास ग्रन्थों के उपरान्त अन्य अनेक इतिहास-ग्रन्थों को भी रचना होती रही है किन्तु नन्ददास विषयक कोई नवीन बात उनमें दृष्टिगत नहीं होती है, उन्हीं बातों का उनमें दिग्दर्शन कराया गया है जिनका उन ग्रन्थों को रचना के समय तक आलोचकों द्वारा उद्घाटन ही चुका हो ।

कृतियों के सम्पादकों द्वारा प्रस्तुत कार्य

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

१७ नन्ददास विषयक अध्ययन के द्वितीय सोपान का निर्माण सन् उन विद्वानों द्वारा हुआ जिन्होंने नन्ददास की कृतियों के पाठों के सम्पादन का कार्य किया । यद्यपि कवि के प्रकाशित ग्रन्थों में सर्वप्रथम प्रकाशित रासपंचाध्यायी मथुरा में संवत् १८७२ में छपी थी तथापि कुशल सम्पादकत्व में यह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा ही प्रकाशित हुई । भारतेन्दु जो ने संवत् १६३५ की 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में रास-पंचाध्यायी का सम्पादन कर उसे प्रकाशित किया । इसमें आरंभ में कोई लेख नहीं दिया है जिससे यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि किन साधनों के आधार पर इसका

सम्पादन किया गया है। इसका शीर्षक केवल पंचाध्यायो रक्खा गया है और यह अध्यायों में भी विभक्त नहीं है। इसमें २८४ श्लोक संग्रहित हैं।

राधाकृष्णदास

१८ भारतेंदु द्वारा रासपंचाध्यायो के उपर्युक्त चन्द्रिका में प्रकाशन के पच्चीस वर्षों बाद बाबू राधाकृष्णदास ने रासपंचाध्यायो का सम्पादन किया जो नागरी-प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुई। राधाकृष्णदास ने उक्त संस्करण के आरंभ में उपक्रम के अन्तर्गत हरिश्चन्द्र चन्द्रिका एवं मथुरा की लोथों में छपी प्रति के संपादन का आधार माना है। उनके अतिरिक्त बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री तथा किशोरोलाल गोस्वामी को दो प्रतियाँ भी उनके पास थीं। स्वसम्पादित ग्रन्थ का नाम उन्होंने रासपंचाध्यायो रक्खा है और उसे पांच अध्यायों में विभाजित किया है। मरुमाल और २५२ वातों के आधार पर नन्ददास के जीवन पर प्रकाश डाला है। तुलसीदास और नन्ददास के गुरु भाई होने की भी सम्भावना प्रकट की है। 'उनके पद बहुतसे ऐसे थे जो बिना अच्छे गवैयों के गाये नहीं जा सकते थे' के कथन द्वारा नन्ददास के पदों की संगीतात्मकता प्रकट की है।

१९ राधाकृष्णदास जो ने रास पंचाध्यायो के सम्पादन का मौलिक प्रयास तो किया हो है, साथ ही वह आधुनिक भी है। भारतेंदु के उपरान्त यही प्रथम प्रयास था जिसमें ग्रन्थ की अध्यायों में विभाजित करके प्रक्षिप्त दोहों को मूल पाठ में स्थान न देते हुए फुट नोट में दिया गया। साथ ही ग्रन्थ के पाठ के पूर्व कवि का परिचय देने का प्रयास भी इसी सम्पादन में सर्वप्रथम मिलता है।

बाबू बालमुकुन्द गुप्त

२० काशी नागरीप्रचारिणी सभा के प्रकाशन के एक वर्ष के उपरान्त बाबू बाल-मुकुन्द गुप्त ने, चन्द्रिका, मथुरा की लोथों प्रति और संवत् १८६४ की छपी प्रति के आधार पर रास पंचाध्यायो तथा मंवरगीत का सम्पादन कर प्रकाशित कराया। गुप्त जी ने इस प्रकाशन की प्रति में ३२२ छन्द रक्खे हैं जो राधाकृष्णदास की प्रति से ५ कम हैं। इसके पश्चात् के संपादकों ने इन्हीं का अनुसरण किया।

२१ कवि की कृतियों के सम्पादकों ने प्रमुक्तः रासपंचाध्याया तथा भंवरगोत के सम्पादन की ओर ही रुचि प्रदर्शित की है, वैसे भी नन्ददास के केवल रास पंचाध्यायो, भंवरगीत, अनेकार्थमंजरी, नाममाला ही प्रायः प्रकाशन का अवसर पाते रहे हैं। इनमें भी भूमिका सहित सटिप्पण कार्य रासपंचाध्यायो और भंवरगोत के प्रकाशनों में ही मिलता है। इस दिशा में राधाकृष्णदास एवं बालमुकुन्द गुप्त ने पाठ के पूर्ण आवश्यक परिष्कार देकर पत्र-प्रदर्शन का कार्य किया।

२२ उपर्युक्त सम्पादकों के उपरान्त डा० उदयनारायण तिवारी ने रास पंचाध्यायो और भंवरगीत, विश्वम्भरनाथ मेहरात्रा तथा प्रेमनारायण टण्डन ने भंवरगोत का सम्पादन किया और साथ ही कवि के जीवन एवं काव्य का परिचय भूमिका के रूप में देकर यथास्थान ग्रन्थ को टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं।

पं० उमाशंकर शुक्ल

२३ नन्ददास के सम्पूर्ण ग्रन्थों का निर्धारण करते हुए उनके सम्पादन का कार्य सर्वप्रथम पं० उमाशंकर शुक्ल जी ने किया। उनके महत् प्रयास के परिणाम स्वरूप सन् १९४२ ई० में नन्ददास की सम्पूर्ण कृतियाँ 'नन्ददास' ग्रन्थ में सुसम्पादित रूप में हिन्दी संसार में प्रकाश में आईं तथा उनके ग्रन्थों के संबंध में अनेक प्रश्नों का निराकरण हुआ। इस ग्रन्थ में विद्वान् सम्पादक महोदय ने विस्तृत भूमिका देकर उसमें कवि की जीतनी और रचनाओं पर गवेषणापूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। जीवन-चरित की प्रकट करने के लिए शुक्ल जी ने अन्तर्साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य दोनों प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया है। स्रोतों से प्राप्त सामग्री को भी चर्चा की है। कवि के नाम से कहे जाने वाले ३० ग्रन्थों का उल्लेख कर उनमें से प्रत्येक को सप्रमाण परोक्ष करके निष्कर्षों की ओर स्पष्ट संकेत किए हैं। इसके अतिरिक्त काव्य-समीक्षा की दृष्टि से भी कृतियों पर प्रकाश डाला है। यद्यपि नन्ददास के पदों के प्रामाणिक संग्रह का उसमें भी अभाव है, तथापि शुक्ल जी के नन्ददास द्वारा इस क्षेत्र में एक महान आवश्यकता की पूर्ति की और प्रयाण का सूत्रपात हुआ और एक निश्चित सीमा तक आवश्यकता की पूर्ति भी हुई। सम्पादन के लिए इसमें अधिक

से अधिक प्रतियों को सहायता लो गई है जिससे पाठ अधिक स्पष्ट हो पाये हैं ।
वस्तुतः यह बड़े अध्यवसाय तथा हानबोन के साथ प्रस्तुत किया गया और सम्पादक महोदय ने जहाँ कहीं भी साधन प्राप्त हुए, उन्हें स्कन कर ग्रन्थ को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया ।

बाबू ब्रजरत्नदास

२४ सम्पादन के क्षेत्र में जगता प्रयास बाबू ब्रजरत्नदास जो द्वारा हुआ । उनके वर्षा के परिष्कार के फलस्वरूप संवत् २००६ में 'नन्ददास ग्रन्थावली' नाम से नन्ददास की सम्पूर्ण कृतियों का सम्पादन हुआ । इसमें कवि के कुछ पदों के सम्पादन का भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो अपने ढंग का प्रथम प्रयास था । बाबू जो ने मो एक बड़ी भूमिका देकर नन्ददास को जोवनो और कृतियों के निर्धारण का प्रयास किया है । उन्होंने कवि की कृतियों को कथावस्तु को संक्षेप में देकर काव्य को बालोचना पर भी ग्रन्थ के आकार के अनुसार प्रकाश डाला है । वस्तुतः जो कार्य शुक्ल जो ने शुरुआत की और अन्तर्गत किया बाबूजी ने उसे कर पूर्णता के निकट पहुंचाने का सफल प्रयास किया । यद्यपि इसमें भी कवि के नाम से कहे जाने वाले सभी पदों का सम्पादन नहीं हो पाया है और जो कुछ कृतियाँ रह गई हैं तथापि नन्ददास-काव्य के सम्पादन के अभावधि पर्यन्त पं० शुक्ल जो के 'नन्ददास' के उपरान्त 'नन्ददास ग्रन्थावली' ही ऐसा ग्रन्थ है जिसकी सहायता से कवि को अधिक निकटता से पहचाना जा सकता है ।

अन्य सम्पादक

२५ इसके अनन्तर नन्ददास की सम्पूर्ण कृतियों से युक्त सम्पादन का कोई कार्य दृष्टिगोचर नहीं होता है, यद्यपि इस ओर कार्य करने की आवश्यकता अभी पूर्ण नहीं हुई है क्योंकि कविकृत कतिपय ग्रन्थों के पाठ की समस्या अब भी वैसी ही बनी हुई है और उक्त ग्रन्थ में इन पाठों को परिशिष्ट में देकर काम चलाया गया है । उपर्युक्त सम्पादनों के उपरान्त रासमंजाध्यायी और भंवरगीत को ही विद्वानों ने पृथक् पृथक् अथवा सम्मिलित रूप में सम्पादित किया जिसका आधार उक्त संस्करण ही रहे हैं और पाठ-निर्धारण की ओर प्रयास का उनमें अभाव है । भंवरगीत का

पाठ तो प्रायः निश्चित सा है किन्तु रासपंचाध्यायी का पाठ अभी निश्चित नहीं हो पाया है। बाबू ब्रजरत्नदास जी के बाद के संपादकों ने कवि के जीवन और कृतियों का कुछ परिचय तथा टीका छेड़ने देने तक हो कार्य को सोमित रक्खा है। 'नन्ददास ग्रन्थावली' के उपरान्त किए गए इस प्रकार के प्रयासों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :-

रासपंचाध्यायी और भंवरगीत : डा० सुधीन्द्र

इसमें सम्पादक ने पाठ देने से पूर्व कवि-परिचय तथा रचनाओं को और संकेत किया है। पाठ के साथ साथ टीका भी दो है।

रासपंचाध्यायी : श्री केशनीप्रसाद चारसिया

इसमें श्री चारसिया जो ने शुक्ल जी के 'नन्ददास' में सम्पादित रासपंचाध्यायी के पाठ को हो पृथक् रूप से प्रकाशित कराया है तथा कवि-परिचय एवं टिप्पणियां दो हैं।

रासपंचाध्यायी : डा० प्रेमनारायण टण्डन

इसमें सम्पादक ने विस्तृत कवि-परिचय एवं अन्त में दो गहरे टिप्पणियों के अन्तर्गत विचारपूर्ण तथा नवीन तथ्यों को भी सामने रक्खा है। इसका प्रकाशन सन् १९६० में हुआ है। नन्ददास के ग्रन्थों के सम्पादन-कार्य का यहो आधुनिकतम ग्रन्थ है।

२६ प्रस्तुत प्रकरण में डा० स्नेहलता श्रीवास्तव का सन् १९६२ में प्रकाशित 'भंवरगीत--विश्लेषण और विवेचन' नामक ग्रन्थ भी उल्लेखनीय है। इसमें डा० स्नेहलता श्रीवास्तव ने कवि के भंवरगीत के विश्लेषण और विवेचन के साथ साथ भंवरगीत का पाठ भी दिया है। किन्तु यहां सम्पादन कार्य की अपेक्षा आलोचना ही प्रधान है। अतः इसका उल्लेख आलोचनात्मक कार्य के प्रसंग में करना अधिक समीचीन होगा।

आलोचनात्मक अध्ययन

२७ नन्ददास विषयक अध्ययन का तीसरा क्षेत्र उन आलोचनात्मक ग्रन्थों द्वारा निर्मित हुआ जो 'अष्टहाप', वल्लभसम्प्रदाय, कृष्णभक्ति काव्य और प्रमरगीत की परम्परा से संबंधित है। सूरदास तथा तुलसीदास विषयक ग्रन्थों में भी तत्कालीन नन्ददास को चर्चा को गह्वर है। कुछ ऐसे भी ग्रन्थ हैं जिनका संबंध नन्ददास के जीवन एवं काव्य को आलोचना से हो है। इनका विवरण नीचे यथास्थान दिया गया है।

वियांगो हरि

२८ नन्ददास काव्य को आलोचना के क्षेत्र में सर्वप्रथम वियांगो हरि जो का नाम लिया जा सकता है। उनका ब्रजभाषा के प्रमुख कवियों का काव्य संग्रह 'ब्रज-माधुरीसार' नाम से संवत् १९८० में प्रकाशित हुआ। यद्यपि यह विशुद्ध आलोचनात्मक ग्रन्थ नहीं है तथापि सम्पादक ने इसको भूमिका के रूप में जो उल्लेख दिए हैं वे आलोचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अतः इसका उल्लेख प्रस्तुत प्रसंग में करना असंगत नहीं होगा।

२९ श्री वियांगो हरि ने बाबू राधाकृष्णदास, मिश्रबन्धु, २५२ वाताई, मकनमाल मकननामावलो और मकनकल्पद्रुम के आधार पर नन्ददास के जीवन वृत्त के संबंध में विचार किया है। ब्रजमाधुरीसार के सम्पादक ने नन्ददास के विषय में लिखा है:-

‘इनका भक्तिभाव भरो पदावलो पर कहीं गोसाईं विट्ठलनाथ जो ऐसे मुग्ध हो गए कि उन्हें अष्टहाप में उपयुक्त स्थान दे दिया। अष्टहाप में यदि सूरदास सूर्य हैं तो नन्ददास निश्चय ही चन्द्रमा हैं।’^१ रचनाकौशल के विषय में लिखते हैं :-

‘नन्ददास जी के ग्रन्थ इतने रोचक, सरस और भावपूर्ण हैं कि उनके जाड़ के ग्रन्थ हिन्दी साहित्य में बहुत कम होंगे, कृत्रिमता का तो कहीं नाम भी नहीं। रास पंचाध्यायी की यत्ति हम हिन्दो का गीताविन्द कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी।’

रोला कृन्द में नन्ददास जो जितने सफल हुए हैं उतना कोई अन्य कवि नहीं हुआ । कृन्दबद्ध कोश लिखने वालों में भी इन्हों का सर्वप्रथम नाम है^१ । ग्रन्थ का महत्व स्पष्ट है अतः इस सम्बन्ध में अधिक लिखना अनावश्यक होगा ।

डा० दोनदयालु गुप्त

३० विशुद्ध आलोचनात्मक दृष्टि से अष्टाक्षर के कवियों के संबंध में अध्ययन करने वाले विद्वानों में डा० गुप्त जी सर्वप्रथम हैं । अष्टाक्षर के अन्य कवियों के साथ साथ नन्ददास के जीवन एवं रचनाओं पर भी गुप्त जी ने विभिन्न दृष्टिकोणों से विस्तार में विचार किया है । उन्होंने कवि के जीवन-चरित्र निर्धारण के लिए मरुमाल और २५२ वार्ता को आधार रूप में ग्रहण किया है । रचनाओं और उनको प्रामाणिकता पर स्वतंत्र दृष्टिकोण से विचार किया है और अन्य कवियों के साथ नन्ददास की मूल्य एवं दार्शनिक विचारों को समीक्षा को है । कवि को रचनाओं की विशेष समीक्षा के अन्तर्गत विशुद्ध विवेचन करने का भी प्रयास किया है । इसके अतिरिक्त अष्टाक्षर में स्थान निर्धारण का भी प्रश्न उठाकर उसपर युक्तियुक्त विचार करके सर्वश्रेष्ठ अष्टाक्षरी कवियों का क्रम-- सूर, परमानन्ददास और नन्ददास रूप में दिया है ।

३१ यद्यपि नन्ददास विषयक आलोचनात्मक अध्ययन को दिशा में प्रथम प्रयास का फल होने से 'अष्टाक्षर और वल्लभसंप्रदाय' अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है तथापि लेखक महोदय का उद्देश्य नन्ददास के जीवन और काव्य की ही आलोचना न होकर मूल कवियों के समूह का अध्ययन करना था । अतः उक्त ग्रन्थ के प्रकाश में आने के अनन्तर भी कवि विषयक स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता का महत्व कम नहीं जान पड़ता है ।

डा० रामरत्न मटनागर

३२ डा० गुप्त जी के उपर्युक्त ग्रन्थ के पश्चात् ही डा० रामरत्न मटनागर ने नन्ददास पर प्रथम स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखकर एक महान आवश्यकता की

१- क्रमावृत्ति सार, कियोगी हरि, पृ० ४४ ।

पूति को और प्रयास किया है। इसमें समाविष्ट आलोचना का आधार पं० उमाशंकर शुक्ल जी का 'नन्ददास' है। इस ग्रन्थ में सात शोषकों के अन्तर्गत-- जोवनो, रचनाएं, नन्ददास काव्य में पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त, नन्ददास का पदावली साहित्य नन्ददास को भक्ति, काव्य और कला तथा परिशिष्ट-- वल्लभाचार्य का शुद्धादित दर्शन और पुष्टिमार्ग पर लेखनी उठाई गई है। उन शोषकों के अन्तर्गत केवल एक परिचयात्मक दृष्टिकोण को ही फलक मिलती है और नन्ददास के अध्ययन को उस श्रृंखला में जो डा० गुप्त जी के अध्ययन के फलस्वरूप सामने आई, कोई उल्लेखनीय विकास दृष्टिकोण नहीं होता।

श्री प्रमुदयाल मोतल

३३ डा० मटनागर के उपरान्त श्री प्रमुदयाल मोतल प्रमुख आलोचक हैं, जिन्होंने 'अष्टहाप परिचय' नामक ग्रन्थ में अन्य अष्टहापी कवियों के साथ नन्ददास के विषय में भी विचार प्रस्तुत किए हैं। मोतल जी ने 'जोवन सामग्री और उसकी आलोचना' 'जोवनो' और 'काव्यसंग्रह' नामक शोषकों के अन्तर्गत कवि को चर्चा की है।^१ सूरदास और परमानन्ददास के पश्चात् अष्टहाप में नन्ददास को सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। मोतल जी नन्ददास को तुलसीदास का भाई मानने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वार्ता में इस बात का स्पष्ट कथन है। मोतल जी के इस प्रयास से नन्ददास विषयक स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता को पूर्ति में कोई विशेष योगदान दृष्टिगत नहीं हुआ।

डा० श्यामसुन्दरलाल दोक्षित तथा डा० स्नेहलता श्रीवास्तव

३४ आलोचनात्मक ग्रन्थों के अन्तर्गत डा० श्यामसुन्दरलाल दोक्षित तथा डा० स्नेहलता श्रीवास्तव के क्रमशः 'कृष्णकाव्य में प्रमर्गीत और उसकी परम्परा' नामक ग्रन्थ-उल्लेखनीय-है-इन-ग्रन्थों-में और 'हिन्दो में प्रमर्गीत परम्परा' नामक ग्रंथ उल्लेखनीय है। इन ग्रन्थों में नन्ददास का अध्ययन उनके प्रमर्गीत की दृष्टि में रखा

हुए हो किया है गया है तथा उनमें मंवरगीतकारों में नन्ददास को सुरदास के उपरांत प्रमुख माना है । कवि के जीवन अथवा अन्य ग्रन्थों के विषय में समीक्षा को इन आलोचकों के विषयों से बाहर करे होने के कारण आशा नहीं की जा सकती है ।

प्रो० कृष्णदेव

३५- नन्ददास विषयक अध्ययन की दिशा में एक और प्रयास प्रो० कृष्णदेवकृत 'अष्टरूप के कवि नन्ददास' ग्रन्थ के रूप में सामने आता है । लेखक ने इस ग्रन्थ में अनेक छोटे छोटे शीर्षकों के अन्तर्गत कवि के जीवन और काव्य के विषय में लेखनी उतारी है । उनका यह कार्य गवेषणात्मक न होकर परोक्षार्थियों के हित के अधिक निकट जान होता है तथा ज्ञान में वृद्धि का वह परिश्रम और गंभीरता नहीं दिखाई देती जो अनुसन्धित के गवेषणात्मक कार्य हेतु अपेक्षित होती है । अतः इससे भी नन्ददास विषयक अध्ययन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाई ।

३६- प्रस्तुत प्रकरण में डा० स्नेहलता श्रीवास्तव द्वारा प्रणीत 'नन्ददास का मंवरगीत-विश्लेषण और विवेचन' नामक ग्रन्थ भी उल्लेखनीय है । लेखिका का यह ग्रन्थ जुलाई १९६२ ई० में प्रकाशित हुआ है और नन्ददास विषयक अध्ययन का आधुनिकतम प्रयास है । इसमें कवि के मंवरगीत का विश्लेषण और विवेचन किया गया है । लेखिका ने विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत नन्ददास के व्यक्तित्व और कृतित्व, धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा की पृष्ठभूमि, पुष्टिमागों मक्ति का विवेचन, मंवरगीत का सांस्कृतिक चित्रण, शिल्पविधान एवं विवेचन और विश्लेषण द्वारा कवि विषयक अध्ययन की गति प्रदान की है । ग्रन्थ के अन्त में मंवरगीत का पाठ-भेदमसहित संपादित रूप भी दिया है ।

अन्य आलोचक

३७- उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त नन्ददास के विषय में उन विद्वानों द्वारा भी कुछ प्रकाश पड़ा है जिनके अध्ययन कार्य का केन्द्र तुलसीदास तथा सुरदास थे । बार्ता-ग्रन्थों में नन्ददास को तुलसीदास का भाई कहा गया है और मूल गुप्तार्थ ^{चरित} ^{नैतिक}कार ने भी इन दोनों को गुरुभाई होना लिखा है । इसके फलस्वरूप तुलसीदास के जीवन

चरित्र पर प्रकम्प विचार करते समय अनेक लेखकों ने जिनमें श्री रामनरेश त्रिपाठी और डा० माताप्रसाद गुप्त जो प्रमुख हैं, नन्ददास को भी चर्चा की है, त्रिपाठी जो ने तुलसीदास को नन्ददास का चचेरा भाई माना है जिसका उल्लेख उनके 'तुलसी और उनकी कविता नामक ग्रन्थ में मिलता है।^१ डा० माताप्रसाद गुप्त जो ने २५२ वार्ता को प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट किया है, अतः नन्ददास के साथ तुलसीदास का सम्बन्ध भी सन्देह से बाहर नहीं माना।^२

३८ सूरदास के आलोचकों के ग्रन्थों में नन्ददास को चर्चा होने का कारण यह है कि सूरदास कहो जाने वाले 'साहित्य लहरो' के १०६ वें पद में ^{नन्दनन्दनदास} नन्ददास हित साहित्यलहरो कोने वाला पद आया हुआ है। जिसका विद्वानों ने यह अर्थ लगाया है कि साहित्य लहरो को रचना सूर ने नन्ददास के लिए की थी। इसी बात की परीक्षा में सूर के आलोचकों ने नन्ददास का भी नाम लिया है।

३९ तुलसीदास तथा सूरदास के आलोचकों द्वारा नन्ददास को चर्चा किए जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि इन विद्वानों ने नन्ददास विषयक अध्ययन को कोई गति प्रदान की है। वस्तुतः तुलसी और सूर के आलोचकों द्वारा नन्ददास विषयक प्रश्न दो मतों के बीच में हो पड़ा रहने के कारण किसी एक दिशा में विकास को प्राप्त नहीं सका।

पत्र-पत्रिकाएं

४० प्रस्तुत प्रकरण में उस कार्य को और भी संकेत करना देना आवश्यक प्रतीत होता है जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा तथा जिसके अन्तर्गत स्रोतों से प्राप्त सामग्री^३ का निरीक्षण-परिक्षण हुआ। इसको विस्तृत रूप में कहने की

१- तुलसी और उनकी कविता, रामनरेश त्रिपाठी, पृ० ११०।

२- तुलसीदास, डा० गुप्त, पृ० ७१।

३- पत्रिकाओं में प्रकाश में आने के साथ साथ स्रोतों सामग्री निम्नलिखित पुस्तकों में भी प्रकाश में आई :-

(१) 'रत्नावली'-- संपादक नाहरसिंह सौतकी, सं० १९६५। इसमें मुरलीधर ^{यय} अनुवैदीकृत 'रत्नावली की ओवनो' और रत्नावलीकृत 'लघुदाहासंग्रह' प्रकाशित

को आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यह सम्पूर्ण कार्य उपर्युक्त ऐतिहासिक, संपादन सम्बन्धी तथा आलोचनात्मक ग्रन्थों में कहीं न कहीं समाहित है। फिर भी पत्र-पत्रिकाओं में हो यह कार्य सर्वप्रथम प्रकाश में आने से द्रष्टव्य है। इस प्रकार के कार्य के फलस्वरूप लिखें गए लेखों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय है :-

- (१) 'महाकवि नन्ददास'--पं० रामदत्त भारद्वाज, विज्ञान भारत, जून १९३६ ई०। इसमें सौरीय सामग्री सर्वप्रथम प्रकाश में आयी।
- (२) 'तुलसीदास और नन्ददास'-- रामचन्द्र विशारथी, विज्ञान भारत, अगस्त १९३६ ई०।
- (३) तुलसी स्मृति जंक (सनायु जौवन), सितम्बर १९३६। इसमें डा० दीन-दयालु गुप्त जो और श्री भवदत्त शर्मा के लेख उल्लेखनीय हैं। इन लेखक महोदय के लेखों में सौरीय विषयक वह सामग्री आ जाती है, जो अन्य लेखों में भी बिलग पड़ी है।
- (४) तुलसीदास और नन्ददास के जीवन पर नया प्रकाश--डा० दीनदयालु गुप्त, हिन्दुस्तानी, जुलाई १९३६ ई०।
- (५) नन्ददास-- श्री प्रभु प्रसाद बहुगुणा, नारोप्रचारिण पत्रिका, माघ संवत् १९६६।
- (६) 'कुरु प्राचीन वस्तुएं'--पं० रामदत्त भारद्वाज। 'माधुरी' सन् १९४० ई० इसमें भ्रमरगोत को पुष्पिका प्रथम बार प्रकाश में आई।
- (७) 'वर्णतंत्र और वर्णफल'-- पं० रामदत्त भारद्वाज। सौरीय सामग्री का यह अंश सन् अगस्त १९४० ई० की 'माधुरी' में प्रकाशित हुआ।

हुए।

(२) दोहारत्नावली--प्रभुदयान शर्मा, संवत् १९६६।

(३) तुलसी-वर्ण -- श्री रामदत्त भारद्वाज तथा भद्रदत्त शर्मा, सं० १९६८। इसमें सौरीयसे प्राप्त समस्त सामग्री देते हुए संपादकों ने तत्संबंधी तब तक प्रकाशित लेख भी संकलित किए हैं।

(४) 'सूक्तोत्र (सौरी) महात्म्य'--कृष्णदास, प्रकाशक-लकी स्टोर्स, कासबाज १९६६ वि

(५) 'रत्नावली'--श्री भारद्वाज, सं० १९६८। मुद्रिका में समस्त सौरीय सामग्री पर प्रकाश

(६) तुलसी का घर बार-- श्री रामदत्त भारद्वाज, संवत् २००६। डाला है।

(८) सौराँ से प्राप्त गोस्वामी तुलसीदास के जीवनवृत्त से संबंध रखने वाली सामग्री की बहिरंग परीक्षा नामक डा० माताप्रसाद जी गुप्त का लेख अगस्त-सितम्बर १९४० ई० की सम्मेलन पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाश में आया ।

(९) 'महाकवि नन्ददास का जीवन चरित्र' : डा० दोबद्याल गुप्त । यह लेख सन् १९४१ की हिन्दुस्तानी में छपा ।

(१०) सन् १९४१ में नवोन भारत के तुलसी अंक में पं० रामदत्त भारद्वाज ने मुरली घर चतुर्वेदी कृत 'रत्नावली चरित' को प्रकाशित कराया ।

(११) हिन्दुस्तानी भाग १२ में श्री चन्द्रमन्त्रि चन्द्रबली पाण्डेय का 'गोस्वामी तुलसीदास और सनाइय सौराँ सामग्री' नामक लेख प्रकाश में आया ।

४१ इसके अतिरिक्त नन्ददास विषयक अध्ययन के विकास को दृष्टि से श्री विश्वनाथ मिश्र का हिन्दुस्तानी में प्रकाशित 'नन्ददास की रचनाओं के नामवाची शब्द' नामक लेख उल्लेखनीय है । इसमें लेखक ने अनेकार्थ भाषा और नाम माला के शब्दों की अर्थ, पर्याय तथा अन्तर्कथाओं द्वारा स्पष्ट करने का सराहनीय कार्य किया है ।^१

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता

४२ नन्ददास की जीवनी-निर्धारण एवं कृतियों की आलोचना से संबंध रखनेवाले अब तक किए गए कार्य से, जिसका सिंहावलोकन उपर्युक्त परिच्छेदों में किया गया है, यह स्पष्ट है कि ऐसे अध्ययन की आवश्यकता यथावत बनी हुई है जिसके द्वारा कवि के वास्तविक मूल्य को अधिकतम निकटता से समझा जा सके । इस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिस दिशा में और जिस प्रकार का कार्य अपेक्षित है और जिसका निर्वहण प्रस्तुत अध्ययन के सीमित क्षेत्र में सम्भव है, उसे निम्नप्रकार से प्रकट किया जा सकता है ।

४३ कवि की रचना को ठीक प्रकार से समझने के लिए उसके अन्तस्थित में, स्थूल-रूप से ही क्यों न हो, प्रवेश करना आवश्यक है और अन्तस्थित में प्रवेश, उसके जीवन

१- हिन्दुस्तानी, सन् १९४५, पृ० १७०-२३६ ।

चरित से परिचय प्राप्त किए बिना नहीं हो सकता है। अतः कवि की कृतियों पर प्रकाश डालने से पूर्व, जीवन चरित्र और व्यक्तित्व पर विचार करना प्रथम आवश्यकता है। जीवन चरित्र-निर्धारण के दो ही साधन हैं -- अन्तर्साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य। इसके अतिरिक्त जनश्रुतियों से भी इस कार्य में सहायता ली जा सकती है। नन्ददास ने अन्य समकालीन भक्त कवियों की भांति अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। जो कुछ लिखा भी है, उसका पूर्ण उपयोग अब अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक लेखकों ने मित्रोत्तरे के अतिरिक्त, नन्ददास के केवल पदों में ही, आत्मोत्तरे का आभास पाया है तथा उनको अन्य रचनाओं में निहित कतिपय उल्लेखों से भी व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश पड़ सकता है, यह बात सर्वथा उपेक्षित हो रही है। मित्र का उल्लेख रह रहस्यमय ही बना हुआ है। तुलसीदास-नन्ददास-संबंध का प्रश्न भी वार्ता-ग्रन्थों एवं सोरों सामग्री के विवादास्पद होने के कारण किसी एक निष्कर्ष के अभाव में अभी तक प्रश्न ही बना हुआ है। जहाँ तक कवि की जीवन विषयक तिथियों का सम्बन्ध है, वह तो नितान्त ही मतभेदों से उलझा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि कवि को सभी रचनाओं में आत्मोत्तरे का आभास देने वाले कथनों को परोक्षा की जाय तथा बहिर्साक्ष्य के रूप में प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण सामग्री की परोक्षा करके खरी उतरी हुई सामग्री के आधार पर जीवन चरित्र का निर्माण करने का प्रयास किया जाय, यही प्रयास प्रस्तुत अध्ययन के ^{प्रथम} उद्देश्य में प्रस्तावित है।

४४ कवि के जीवनचरित्र से परिचय प्राप्त कर लेने के उपरान्त प्रस्तुत अध्ययन के केन्द्र बिन्दु -- काव्य की ओर अनायास हो ध्यान आकृष्ट होता है। यथार्थतः किसी भी कवि के विषय में अध्ययन का उद्देश्य उसको कृतियों का रसास्वादन लेना ही है और इस रसास्वादन का आधार कृतियाँ होती हैं। अतः कवि के नाम से कही जाने-वाली कृतियों में से उसको वास्तविक कृतियों के निर्धारण का प्रश्न, साहित्य के प्रति उसके योगदान के सच्चे रूप को जानने के लिए सम्मुख आता है। कविवर नन्ददास के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि उनके नाम से अनेक कृतियाँ कही जाती हैं और अनेक विद्वानों ने इनको प्रामाणिकता पर विचार करके उनके निर्धारण का प्रयास किया है किन्तु दशमस्कंधमाहा जैसे सन्दिग्ध ग्रन्थ की प्रामाणिकता पर अभी तक किसी ने विचार नहीं किया है। साथ ही गोवर्धनलीला और सुदामा चरित्र पर

प्रामाणिकता को दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता कम नहीं हुई है। प्रेम बारा-लड़ी को प्रामाणिकता भी नन्ददास की प्रवृत्ति और शैली की दृष्टिगत रखते हुए विचारणीय है। ^{दूसरे} ~~नीसरे~~ अध्याय में इन्होंने सब दिशाओं में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

४५ नन्ददास की कृतियों की रचना के कालक्रम के समुचित अध्ययन की दिशा प्रायः वक्तृता ही है। इस प्रकार का अध्ययन वस्तुतः बहुत पहले हो ही जाना चाहिए था। क्योंकि मूल कालक्रम के ज्ञान से ऐतिहासिक जिज्ञासा का समाधान तो होता ही है, काव्य के विकास की गति का सोमांकन भी हो सकता है। किन्तु अभी तक इस ओर विद्वानों ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। वरन् नन्ददास की कृतियों के कालक्रम का किञ्चित् प्रयास यद्यपि डा० दोनदयालु गुप्त जी ने किया है तथापि उनका यह प्रयास अत्यन्त संक्षेप में है जिससे जिज्ञासा का समाधान नहीं होता है। अतः पृथक् रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। नन्ददास ने अपने एक भी कृति में रचना-काल की ओर संकेत नहीं किया है। ऐसी दशा में विषय निर्वाह एवं शैली का तुलना-त्मक अध्ययन ही काल-क्रम पर विचार करने का मार्ग दिखाई पड़ता है। अस्तु इसी दिशा की ओर अध्ययनकार्य को अग्रसर करना ^{तो} ~~नीसरे~~ ^{दूसरे} अध्याय का ध्येय रक्ता गया है।

४६ कवि की कृतियों को ठीक ठीक समझने के लिए उनकी कथावस्तु और उसके आधार पर विचार करना उतना ही आवश्यक है जितना कृतियों का निर्धारण। यद्यपि रासपंचाध्यायी और भंवरगीत के विषय में इस प्रकार का कार्य उपलब्ध हो जाता है तथापि इन ग्रन्थों की भी प्रत्येक भाव सरणि का परिचय देकर उसके प्रमुख आधार को सम्मुख रखने और कवि की संपूर्ण कृतियों के स्वतंत्र रूप से उसी प्रकार के अध्ययन-नुगमन की आवश्यकता अपने मूल रूप में दृष्टिगत होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रस्तुत अध्ययन के ^{चौथे} ~~पन्चम~~ अध्याय में नन्ददास की कृतियों की कथावस्तु एवं उसके आधार को अध्ययन का विषय बनाया गया है।

४७ नन्ददास की तब तक पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक उनके काव्य में निहित उन तत्त्वों को खोज न कर ली जाय जिनमें उनके दार्शनिक रूप की प्रकृति मिलती है। पुष्टि सम्प्रदाय के सिद्धान्त तत्त्वों का जितना स्पष्ट दिग्दर्शन नन्ददास-

काव्य में हुआ है, उतना अष्टकाप के किसी भी कवि के काव्य में नहीं हुआ । इन्हीं तत्त्वों को नन्ददास के काव्य में से खोज कर प्रस्तुत करना ^{पांचवें} अध्याय में अभीष्ट है ।

४८ यदि यह कहा जाय कि नन्ददास पहले भक्त थे फिर कवि तो असंगत नहीं होगा । अतः उनको कृतियों पर विचार कर लेने के उपरान्त उनको भक्ति की ओर ही सर्वप्रथम दृष्टि जातो है । गुसाईं विठ्ठलनाथ जो से दोक्ता पाने के अनन्तर वे पूर्णरूपेण कृष्णार्पण हो गए । वे अब गुसाईं विठ्ठलनाथ जो ओर पुष्टि सम्प्रदाय के विद्वानों के सत्संग में तो रहते ही थे, कथा-वातां और शास्त्र-चर्चा में भी तल्लीन रहते-थे रहने लगे । काव्य और संगीत में स्वभाविक रुचि होने के कारण उनका मन कीर्तन में विशेष रूप से लगता था । वे भक्तिभावपूर्ण उत्तम पदों को रचना कर के शारत्रोक्त विधि से उनका गायन करने लगे । इस प्रकार नन्ददास का कवि रूप भक्ति के उर्वरा क्षेत्र से ही होकर उन्नति को प्राप्त हुआ । ^{इस} ~~संक्षेप~~ अध्याय में नन्ददास की भक्ति के इस क्षेत्र का दिग्दर्शन कराया गया है ।

४९ कवि के काव्यपक्ष का अध्ययन, अध्ययन के विभिन्न आवश्यक अंगों में से सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है । वस्तुतः नन्ददास ने अपना भक्ति और बहुज्ञता की अभिव्यक्ति का माध्यम कला को ही बनाया है । उनकी भक्ति-दर्शनयुक्त कला को त्रिवेणी ब्रज-भाषा काव्य का शृंगार है । कदाचित् इसीलिए उनके आलोचकों ने उनके लिए और कवि गड़िया नन्ददास जड़िया जैसी उक्तियों का प्रयोग किया है । यद्यपि नन्ददास का काव्य कृष्ण के वासनाहोन भक्तों के ही सम्यक आनन्द का हेतु है तथापि काव्य और कलाओं के सत्पात्र पाठक ही अपने मनानुकूल रस उससे प्राप्त कर सकते हैं । कलक कलाको सर्वश्रेष्ठ सार्थकता यही है कि उसका तत्त्व तो पारदर्शी रसिकजनों को ही प्राप्त हो किन्तु उसका सामान्य आनन्द सर्वजन सुलभ बन जाय । काव्य और कलाएं जितना कुछ हमारी भावनाओं का मार्जन और प्रक्षालन कर सकती हैं, नन्ददास का काव्य उससे किसी अंश में कम नहीं करता । जो कुछ, तल्लीनता का सुख और व्यापक-भावना का सौंदर्य है, वह नन्ददास के काव्य में मिल जाता है । इसके अतिरिक्त उनके काव्य में जो अलौकिक अव्यात्म है, वह अधिकारियों के लिए सर्वव्यपक सुरक्षित है । उनकी माधुर्य और प्रसादयुक्त कोमलकान्त पदावली साहित्यिकों के लिए

अंगूर के गुच्छे के समान हैं जिसमें मोठा रस मरा हुआ है।^१ कला के इन्हो महत्वपूर्ण विशेषताओं का उद्घाटन करना प्रस्तुत अध्ययन के सातवें अध्याय का विषय है। यद्यपि यह सत्य है कि नन्ददास प्रथम मक्त हैं, फिर कवि, किन्तु यह भी असत्य नहीं है कि नन्ददास को लोकप्रियता उनको कला के ही कारण है।

५० स्मरणीय है कि नन्ददास की कृतियां जहां एक ओर आकार में लघु हैं वहीं दूसरी ओर सब मिलाकर परिमाण में अधिक नहीं हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में विस्तार की ओर गहनता एवं चिन्तनशील मनन का अधिक अवलम्ब ग्रहण किया गया है। यहां विश्लेषण एवं निरोक्षण द्वारा कवि की काव्य किरणों के सात रंगों को सात अध्यायों में दिखा कर आठवें अध्याय में उपसंहार की योजना की गई है और एक जिज्ञासु को भांति, कवि कृतियों के अध्ययन को सर्णि का स्वतंत्र रूप से अनुसरण करते हुए लेखक को दृष्टि उन स्थलों को और लनायास हो गई है जहां पहुंचते पहुंचते कवि विषयक अध्ययन को उपर्युक्त आवश्यकताओं प्रायः पूर्ण हुई मिलती हैं। इसप्रकार प्रस्तुत प्रबन्ध एक ओर तो कवि की कृतियों के स्वतंत्र अध्ययन एवं मनन के प्रयास के फलस्वरूप होने से नितान्त मौलिक है, दूसरी ओर, इसके द्वारा नन्ददास के जीवन और कृतियों से संबंधित अध्ययन उस स्तर तक ऊपर उठा हुआ है जहां तक ऊपर दिखाई गई प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता की पूर्ति हो गई है-यही है।

प्रस्तुत अध्ययन के महत्व के संबंध में उपर्युक्त संकेत कदाचित् पर्याप्त होगा।

विषय सूची

मूमिका	---	---	पृष्ठ २
विषय सूची	---	---	२४
संक्षेप और संकेत	---	---	३०

(नीचे शोषकों के साथ दी हुई संख्यायें अनुच्छेदों की हैं)

१- जीवन चरित

(पृष्ठ : १-६४)

जीवन चरित विषयक सामग्री :

विषय प्रवेश १;

कवि कृतियां २४— पदावली ३; अन्य कृतियां ४-३१ ।

जीवन सामग्री : वाह्य

विषय की और संकेत ३२; साहित्य लहरों ३३-३४,

मकमाल ३५-४०; मकनामावली ४१; मूलगुसार्ई चरित ४२-४३;

वार्ता ग्रन्थ ४४-६७; सौरों सामग्री ६८-८६ ।

अन्य कृतियां ८७-९१ ।

जीवन चरित :

विषय की और संकेत ९२; जन्म, दीक्षा एवं देहावसान काल ९३-१०२;

अन्यमूमि और निवास स्थान १०३-१०५; जाति और कुल १०६; दृष्टदेव

और सम्प्रदाय १०७-८, पुष्टि सम्प्रदाय में प्रवेश से पूर्व जीवन और

शिक्षा १०९-१२; दीक्षापरान्त जीवन और स्वभाव ११३-१८ ।

निष्कर्ष ११९-२३ ।

२- कृतियां

(पृष्ठ : ६५-१०१)

कवि के नाम से मिलने वाली कृतियां और उनकी प्रामाणिकता-
अप्रामाणिकता १-४;

दशमस्कंध भाषा की प्रामाणिकता :

विषय प्रवेश ५; दोहा चौपाई कुन्दों के प्रयोग को विशेष
शैली ६-८; रसमंजरी और दशमस्कंध भाषा में दोहा चौपाई
कुन्द शैली का निर्वाह ९-१३; दशमस्कन्ध भाषा को रचना
का कालक्रम १४-२१; दशमस्कन्ध भाषा का कवि नन्ददास से
मिन्न २२-२३; नन्ददास को कृति होने का प्रम और समाधान--

(१) कवि कृप	०	
(२) मित्रोत्प्रेष	०	
(३) भाषा शैली को समानता	०	२४-२५;
(४) चौपाई दोहा कुन्द शैली	०	
(५) वार्ता का उत्प्रेष	०	

दशम स्कंध भाषा का रचयिता २६-२७ ।

सुदामा चरित २८; गोवर्धन लोला २९; प्रेम बारह खड़ी ३०-३४।

प्रामाणिक कृतियां ३५ ।

पंचमंजरी ग्रन्थ और उनके नाम ३६-३७ ।

३- कृतियों का कालक्रम

पृष्ठ
(१०१-१२०)

रचना क्रम : विषय प्रवेश १-४, अनेकार्थभाषा ५-६; श्यामसगार्ह ७;
नाममाला ८; रसमंजरी ९; रूपमंजरी और विरहमंजरी १०-१३;
रुक्मिणोमंगल, रासपंचाध्यायी, सिद्धान्तपंचाध्यायी और
मंवरगीत १४-२० ।

रचना काल २१-२६ ।

निष्कर्ष २७ ।

४- कथावस्तु और वाचार

(पृष्ठ : १२१-२०५)

विषय प्रवेश १; अनेकार्थ भाषा २-६; श्यामसगार्ह ७-१२; नाममाला १३-२१;
रसमंजरी २२-२६; रूपमंजरी ३०-४१; विरहमंजरी ४२-४८; रुक्मिणोमंगल ४९-५७;
रासपंचाध्यायी ५८-७५, सिद्धान्तपंचाध्यायी ७६-८३; मंवरगीत ८४-१०१;
पदावली १०२-१०५;
निष्कर्ष ।

५- कृतियों में प्राप्त दार्शनिक तत्त्व

(पृष्ठ : २०६-२३१)

विषय प्रवेश १ ।

कृतियों में प्राप्त दार्शनिक तत्त्व :

श्रीकृष्ण २-६; गीतो; १०-१४; मुरली १५-१६; वृन्दावन १७-२०;
राधा २१; जोव, २२; माया २३; रास २४-३०; वात्मा ३१;
निरोध ३२; मुक्ति ३३; श्री कृष्ण विरह ३४-३६ ।

नन्ददास के दार्शनिक विचार ३७ ।

पुष्टिमार्ग को दार्शनिक मान्यतायें :

विषय प्रवेश ३८-३९; ब्रह्म ४०-४२; वृन्दावन ४३; जोव ४४; माया ४५;
जात ४६; संसार ४७; मुक्ति ४८; रास ४९; गोपियां ५०; राधा ५१;
वैष्णु ५२; भागवत का भा अनुसरण ५३ ।

६- भक्ति भावना

(पृ० २३२-२८२)

विषय प्रवेश १ ।

कृतियों में भक्ति विषयक विचार :

अनेकार्थ भाषा २-३, श्यामसगार्क ४-५; नाममाला ६-७; रसमंजरी ८-९;
रूपमंजरी १०-१३; विरहमंजरी, १४; रुक्मिणोमंगल १५-१६; रास-
पंचाध्यायी १७-२२; सिद्धान्तपंचाध्यायी २३-२६; भंवरगोत २७-३५;
पदावली ३६-६० ।

नन्ददास की भक्ति :

विषय को ओर संकेत ६१-६३ ।

नन्ददास को भक्ति का स्वल्प :

(१) रूपमार्ग और नाद मार्ग	}
(२) नवधा भक्ति (साधन पक्ष)---	
क- श्रवण, कोर्तन और स्मरण	
ख-पाद सेवन, अर्चन और वन्दन	
ङ- दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन	
(३) दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भक्ति (भावपक्ष)	
(४) स्वकीया और परकीया भक्ति	

६४ ।

प्रेम भक्ति ६५ ।

पुष्टिमार्गी भक्ति: विषय प्रवेश ६६;

पुष्टिमार्गी भक्ति ६७-८० ।

निष्कर्ष ८१ ।

७- काव्यपक्ष

(पृष्ठ २८३-३६०)

कवि का दृष्टिकोण १-२ ।

भावानुभूति और भावचित्रण :

विषय प्रवेश ३, अनेकार्णमाणा ४-५; श्याम सगाई ६-८;

नाममाला ९-१३; रसमंजरी १४-१६; रूपमंजरी १७-२२;

विरहमंजरी २३-२६; रुक्मिणीमंगल २७-३२; रास--

पंचाध्यायी ३३-३६; सिद्धान्तपंचाध्यायी ४०-४४;

मंजरी ४५-५१; पदावली ५२-६२; प्रेमभाव प्रधान ६३ ।

चरित्र चित्रण :

प्रमुख पात्र ६४; श्रीकृष्ण ६५-६६; राधा ७०-७२;

गोपिया ७३-७७; रूपमंजरी, ७८-८०; इन्दुमती ८१;

रुक्मिणी ८२; उद्धव ८३-८४, शुकदेव जी ८५; परोक्षित ८६;

धर्मधोर ८७; यशोदा ८८; सामान्य विशेषता--श्रीकृष्ण प्रेम ८९ ।

प्रकृति चित्रण ९०-१०५ ।

वर्णनकार :

विषय को और संकेत १०६, रूप चित्रण १०७-११; गुण और

स्वभाव चित्रण ११२-१६; भाव चित्रण १२०-३०; दृश्य चित्रण १३१-३३;

कार्य व्यापार चित्रण १३४-३५ ।

सन्द १३६-३७ ।

भाषा शैली :

विषय को और संक्षेप १३८; अनेकार्थ भाषा १३९; श्यामसुगार्ह १४०;
नाममाला १४१; रसमंजरी १४२; रूपमंजरी और विरहमंजरी १४३;
रुक्मिणीमंगल १४४; रासमंचाध्यायो १४५; सिद्धांतपंचाध्यायो १४६;
मंवरगोत १४७; पदावली १४८; शैली का क्रमिक विकास १४९;

शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियाँ :

विषय प्रवेश १५०, शब्दावली १५१-५४; मुहावरे १५५; लोकोक्तियाँ १५६;
निष्कर्ष १५७-६० ।

८- उपसंहार

(पृष्ठ ३६१-४०७)

विषय प्रवेश १-२; जीवन और काव्य ३-८;

मक्ति भावना ९-१२; काव्य कला १३-२० ।

परिशिष्ट :

सहायक ग्रन्थ सूची --- (पृष्ठ ४०८-४१४)

संक्षेप और संकेत

अष्टकाप :	कांकरोली	- अष्टकाप (प्राचीन वार्ता रहस्य द्वितीय भाग), विद्या- विभाग, कांकरोली ।
चौ० रि०		- चौब रिपार्ट
चा०		- चांपाटी।चांपड
डा०		- डाक्टर
दे०		- देविए
दो०		- दोहा
न० ग्र०		- नन्ददास ग्रन्थावली : बाबू ब्रजराजदास जी
नन्ददास : 'शुक्ल'		- नन्ददास : पं० उमाशंकर शुक्ल जी
ना० प्र० समा		- नागरो प्रचारिणो समा
पृ०		- पृष्ठ

अध्याय १

जीवन चरित

जोवन चरित

जोवन चरित विषयक सामग्री

१ नन्ददास के जोवन चरित्र के विषय में प्राप्त सामग्री दो रूपों में सामने आती है : (१) कवि-कृतियों के रूप में और (२) कवि-कृतियों से इतर — सहिसाँद्वे के रूप में । आगामो परिच्छेदों में इन दोनों रूपों पर विचार करके उसके जोवन चरित्र पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है ।

कवि-कृतियाँ

२ पदावली, जनेकार्यभाषा, रसमंजरी, रूपमंजरी, विरहमंजरी, रुक्मिणो मंगल, रासपंचाध्यायो और सिद्धांत पंचाध्यायो हो कवि की ऐसी कृतियाँ हैं जिनसे उसके जोवन चरित विषयक किंचित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं ।

पदावली

३ पदावली के अधिकांश आत्मव्यवस्थात्मक पद गुरुप्रशस्ति विषयक हैं । इन पदों में कवि ने गुसाँव विट्ठलनाथ जी के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है :

कवि कहता है : (१) प्रातःकाल उठते ही तीनों लोकों के वन्दनीय पुरुषोत्तम श्रीवत्सल सुत के मुख कमल के दर्शन करो और उन पर तन मन धन निहावर करो ।^१

(२) रुक्मिणी और पद्मावती के प्राणपति विट्ठल जी की जय हो, जो नन्ददास के नाथ हैं तथा गिरिराजधारी के साक्षात् अवतार हैं,^२

(३) पुष्टिमत का विस्तार करने वाले, निजजनों का पोषण करने वाले और प्रभु रूप में प्रकट श्री विट्ठलनाथ जी तथा उनके पुत्र गिरिधर जी का भजन करें ।^३

(४) पुष्टि भक्ति के अनुयायी तथा गिरिधर के अवतार श्री विट्ठलनाथ जी पर नन्ददास निहावर होता है,^४

१- न० ग्र० - पदसंख्या ५ ।

२- वही, पद० ७ ।

३- वही, पद० ८ ।

४- वही, पद० १० ।

(५) इस लोक के एकमात्र बन्धु और प्रभु रूप रसिकशरीरमणि श्री वत्सभसुत का प्रातःकाल उठते ही नाम लीं इसी पद में विट्ठलनाथ के लिए कवि कामना प्रकट करता है : राज करीं श्री गोकुल धाम' १

(६) कवि प्रातःकाल उठकर श्री वत्सभसुत के पवित्र यश का गान करता है और अपने को उनके चरणों पर रहने वाला वत्सभ कुल का दास कहता है ।^२ वह विट्ठलनाथ जी को 'प्रभु षट्गुण संपन्न' कह कर उनकी शरण^{ग्रहण} करने की बात भी कहता है और कामना करता है कि वे गोकुल में युगों तक राज्य करें ।^३

(७) आचार्य वत्सभ के जन्म के विषय में लिखे गए एक पद में कवि ने वत्सभ को पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म कहा है ।^४

(८) यमुनापुलिन, वृन्दावन, रास आदि को वह श्री विट्ठलनाथ जो की कृपा से निराश निराश कर उन पर निह्वावर होता है ।^५

(९) यमुना के विषय में कवि का कथन है : 'यमुना जो ऐसा सौभाग्य दें कि लौकिक बातों का त्याग करूं और पुष्टिमार्ग में रह कर उनका भजन करूं, तभी गिरिधर लाल मिल सकते हैं ।'^६ इसी प्रकार तीन अन्य पदों में भी कवि ने यमुना को महिमा लिखी है ।^७ एक पद में गंगाजी को महिमा का वर्णन किया है ।^८

(१०) कवि ने राम और कृष्ण दोनों को स्तुति साथ साथ करते हुए कहा है कि दशरथ सुत और नन्दबन्धन दोनों ही उसके ठाकुर हैं ।^९ एक पद में जानकी जी^{१०} का और दो पदों में हनुमानजी^{११} का भी गुणगान किया है ।

(११) नन्ददास की गोवर्धन पर्वत, मधुपुरी, यमुना और वृन्दावन में रहना ही प्रिय है ^{१२} और नन्ददास तो उन्हें बहुत ही प्रिय लगता है ।^{१३} गोवर्धन धारण के अवसर को तो कवि अपने दुखों को दूर कराने का सुयोग ही समझता है ।^{१४}

१- न० ७० पदसंख्या - ११ । २- वही, पद० १२ । ३- वही, पद० १३ ।

४- वही, पद० ६ । ५- वही, पद० ४८ । ६- वही, पद १६ ।

७- वही, पद० १४, १५, और १७ । ८- वही, पद० १८ ।

९- वही, पद ३ । १०- वही, पद ४ । ११- वही, पद० १६ और २० ।

१२- वही, पद २२ । १३- वही, पद २६ । १४- वही, पद० ११८ ।

अन्य कृतियाँ

४ उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त, कृतियों में जो उल्लेख जोवन चरित्र विषयक सामग्री के रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं, वे निम्न प्रकार हैं । :

(१२) कवि का कथन है : 'गुरु चरणों के प्रताप से सदा हृदय में आनन्द की वृद्धि होती है ।^१

(१३) 'नन्ददास' सदा अपने प्रभु का मंगल गान करता है ।^२

(१४) 'आनन्दधन और सुन्दर नन्दकुमार को नमस्कार है जो रस मय, रसकारण और रसिक हैं तथा जो जगत के आधार हैं ।'^३

(१५) उत्तम हृदय से किया हुआ प्रेम जन्म भर नहीं मिटता है जैसे चकमक पत्थर को अग्नि युगों तक जल में रहने पर भी नहीं मिटता है ।^४

(१६) भूत का प्रभाव होने और मदिरा पीने पर भी सुधि रह जाता है किन्तु प्रेम सुधा रस का पान करने पर कोई सुधि नहीं रहती है ।^५

(१७) ब्रज का प्रेम विरह निपट ऋपटा चटपटा है, जो सुलफाने पर भी नहीं सुलफता है और उसके सुलफाने में बड़े बड़े लोग उलफ जाते हैं ।^६

(१८) निशिदिन को जो कामना थी, भावान ने पूरा कर दो और सहस्र^७ (इन्दुमती) महामनोरथरूपी सागर के पार हो गई ।^७

(१९) संसार में धनो वहो है जिनके श्रीकृष्ण हो धन हैं ।^८

(२०) 'कृपानिधान श्री शुकदेव जी की वन्दना करता हूँ ।^९

(२१) 'स्त्री, पुत्र, पति आदि से कोई सुख नहीं मिलता है और इनसे प्रतिदिन व्याधि हो बढ़ती है तथा ये क्षण क्षण महादुःख देते हैं ।^{१०}

(२२) अनेकार्थ भाषा के निम्नलिखित उल्लेख भी द्रष्टव्य हैं। कोष्ठक में दोहा-संख्या लिखी है :

१- न० ७०, पृ० २०० । २- वही, पृ० २११ । ३- वही, पृ० १४४ ।

४- वही, पृ० १५० । ५- वही, पृ० १३८ । ६- वही, पृ० १६४ ।

७- वही, पृ० १४३ । ८- वही, पृ० ५३ । ९- वही, पृ० १ ।

१०- वही, पृ० ४२ ।

स्वर्ण को ममता त्याग कर हरिनाम कह (१८) । कपट छोड़कर हरि का भजन कर (१९) । विषयों को विष के समान समझ कर छोड़ दे और अमृतमय हरिका भजन कर (२०) । हृदय में गिरिधर श्याम को धारण कर (२१) । आसस्य का त्याग करके श्याम का भजन कर (२८) । याँवनावस्था बीतो जा रहो है, गोपाल का भजन कर ले (२९) । गोत्र वही धन्य है जहाँ विद्वानों का आदर होता है (४४) । संसार के प्रलोभनों में पड़कर श्री कृष्ण को न भूल (४७) । है हरि मेरे अज्ञान को दूर कर दोजिए (५२) श्रीकृष्ण से वैसा हो प्रेम कर जैसा मुदिता स्त्री अपने पति से करती है (१०१) है सरस्वती माता, मेरे हृदय में धनश्याम के प्रति प्रेम उत्पन्न कर (१०२) ।

५ इनमें, (१) से (८) तक के उद्धरणों से सूचित होता है कि नन्ददास बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और विट्ठलनाथ जो उनके दीक्षा गुरु थे, यह बात उद्धरण (६) से विशेष रूप से व्यंजित होती है । वे सदा अपने गुरु के अत्यन्त निकट रहते थे । जैसा कि उद्धरण (२), (३), (४) और (५) से प्रकट होता है, विट्ठलनाथ जो को वे गिरिधर का अवतार मानते थे ।

उद्धरण (५) और (६) के अन्तिम कथनों से विदित होता है कि इन पदों की रचना नन्ददास ने उस समय के आस पास का होगी जब विट्ठलनाथ जो अंत छोड़ कर संवत् १६२३ में गोकुल में जाये और संवत् १६२८ से स्थायी रूप से गोकुल में रहने लगे थे^१ साथ ही उद्धरण (६) वाले पद के 'श्री विट्ठलेश्वर' के ~~कथन~~ ^{जहाँ एक ओर विट्ठलनाथ जी द्वारा गोकुल लगे स्थान निवास करने के समय हुई थी} से यह भी ज्ञात होता है कि इस पद का रचना ~~के समय के आस पास ही नन्ददास~~ दूसरी और इस पद को रचना के समय के आस पास ही नन्ददास ने विट्ठलनाथ जी को गुरु रूप में ग्रहण किया होगा । अधिक संभव यही जान पड़ता है कि इन (५) और (६) वाले पदों की रचना संवत् १६२३ के आसपास ही, जब विट्ठलनाथ जो सर्वप्रथम अंत छोड़कर ब्रजगोकुल पधारे, हुई होगी और उसी समय के आसपास उन्होंने विट्ठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की होगी ।

उद्धरण (२) वाला पद, विट्ठलनाथ जी की प्रथम पत्नी रुक्मिणी को मृत्यु होने पर पद्मावती से विवाह होने के उपरान्त रचा हुआ ज्ञात होता है । पद्मावती का विवाह संवत् १६२० वि० में हुआ था ।^२ इस पद में उल्लिखित नन्ददासनि नाथ के

१- अष्टहाप परिचय-- प्रमुखात् मोक्ष, पृ० ३६-३७ ।

२- वही, पृ० ३६ ।

अनुसार पद को रचना के समय नन्ददास विट्ठलनाथ के शिष्य जो चुके होंगे । इस पद को और इस बात को कि विट्ठलनाथ जा सपरिवार संवत् १६२३ में सर्वप्रथम जड़त से ब्रज गोकुल जाये, दृष्टि में रखते हुए यही संगत जान पड़ता है कि नन्ददास को विट्ठलनाथ जो की दोनों पत्नियों के विषय में उसी समय (संवत् १६२३ में) जानकारी हुई होगी । अतः इस पद को रचना भी उद्धरण (५) और (६) वाले पदों के उपरान्त संवत् १६२३ में हो हुई होगी । उद्धरण (३) और (७) से प्रकट होता है कि श्री विट्ठलनाथ जी के पुत्र गिरिधर जो और पिता आचार्य वल्लभ की भी नन्ददास ब्रज का अवतार मानते थे तथा उनके प्रति भी अपार श्रद्धा रखते थे ।

उद्धरण (६) (८) से सूचित होता है कि वृन्दावन, यमुना पुलिन, वहाँ के निकुंज आदि गिरिधर को लोला-स्थलियों का नन्ददास को दर्शन करने का श्रेय विट्ठलनाथजीकी हो है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि नन्ददास का मूल निवासस्थान ब्रज या वृन्दावन से बाहर था और विट्ठलनाथ जी के कहने से ही वे वृन्दावन में जाये तथा वहाँ रहने लगे । इससे यह भी ध्वनित होता है कि वे स्वयं वृन्दावन में नहीं आए वरन् विट्ठलनाथ जी की कृपा से ही उन्हें वहाँ जाने का अवसर मिला । ऊपर लिखा जा चुका है कि नन्ददास जो विट्ठलनाथ जी की शरण में संवत् १६२३ के आस पास आए थे और सं० १६२३ में ही विट्ठलनाथ जी जड़त से ब्रज गोकुल में अम्ने-समय जाये । अतः उक्त उद्धरण (८) के प्रकाश में कहा जा सकता है कि नन्ददास जो का विट्ठलनाथ जी से साक्षात्कार उनके जड़त से गोकुल में आते समय ही कहीं मार्ग में हुआ और विट्ठलनाथ जी कृपा करके उन्हें गोकुल में ले आए ।

६ उद्धरण (९) से यमुना और गंगा जी के प्रति कवि की आस्था प्रकट होती है । यहाँ लौकिक बातों को त्याग कर और पुष्टिमार्ग में रहकर उनका भजन करें, तभी गिरिधर मिलेंगे का कथन द्रष्टव्य है । इससे प्रकट होता है कि नन्ददास पुष्टिमार्गी थे और इस मार्ग में जाने के लिए आवश्यक था कि वे लौकिक बातों को त्याग कर दिया जाय । यह पद भी दीक्षा के समय का ही जान पड़ता है, इससे यह भी ज्ञात होता है कि पुष्टिमार्ग में जाने के-लिए- से पूर्व या जाने के समय नन्ददास सांसारिक बातों में उसकी दृष्टि थी । तभी उन्हें, गिरिधर प्राप्ति हेतु पुष्टिमार्ग में जाने के लिए इस यत्नपूर्वक उन सांसारिक बातों को छोड़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ा । यहाँ पर 'बात लौकिक' कहने से कवि का तात्पर्य गृहस्थ जीवन से रहा ही, तो असम्भव नहीं । यदि ऐसा है तो इसके

अनुसार जتنا तो आभास मिल जाता है कि पुष्टिमार्ग में जाने के पूर्व नन्ददास गृहस्थ जीवन में रह चुके होंगे और पुष्टिमार्ग में जाने पर उसका परित्याग करना पड़ा होगा, किन्तु उनके गृहस्थ जीवन के विषय में अन्य कुछ भी ज्ञात नहीं होता है ।

७ उद्धरण (१०) से राम और कृष्ण दोनों अवतारों के प्रति नन्ददास को भक्ति भावना विदित होती है । इन पदों को शैली बहुत साधारण है और नन्ददास के योग्य नहीं है । यदि ये नन्ददास के हो पद हैं तो इनको रचना उन पदों से पूर्व हुई होगी जिनका प्रणयन कवि के पुष्टिमार्ग में जाने पर हुआ है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इनकी रचना कवि ने पुष्टि मार्ग में प्रविष्ट होने से पूर्व की है । इस दशा में यह ज्ञात होता है कि पुष्टि मार्ग में जाने से पूर्व नन्ददास एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जिसमें हिन्दू धर्म की सामान्य भक्ति भावना का प्रचार था और विष्णु के अवतारों के प्रति समान रूप से श्रद्धा बरती जाती थी । जानको और हनुमान जी के विषय में लिखे गये पदों का उक्त भक्तिभावना से कोई विरोध प्रकट नहीं होता ।

८ उद्धरण (११) इस बात का साक्ष्य है कि कवि के हृदय में श्री कृष्ण की लीला-स्थली गोवर्धन, नन्दग्राम, मथुरा, यमुनातट और वृन्दावन के प्रति अपार स्नेह था तथा पुष्टि सम्प्रदाय में जाने के उपरान्त वह इन स्थलों से अन्यत्र नहीं जाता था । अन्तिम कथन से कवि की दोनता का भाव व्यक्त होता है ।

९ उद्धरण (१२) से कवि को गुरुचरणों के प्रति और कृष्ण-कृपा के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास का भाव व्यक्त होता है । (१३) से ज्ञात होता है कि नन्ददास गायक भी थे । (१४) से सूचित होता है कि वे रसिक भाव के थे । (१५), (१६) और (१७) से कवि की प्रेम प्रवृत्ति का ज्ञान होता है । (१६) में कवि ने अपने विषय में कुछ न लिख पाने का माना कारण हो बता दिया है, (१५) और (१७) में इंगित प्रेम सुधारण को पीने से उन्हें कोई सुधि नहीं रही तो आश्चर्य नहीं । जो कुछ लिखा है, वह भी जान पड़ता है कि तल्लीनावस्था में ही लिखा गया है । (१८) में सहचरी से तात्पर्य स्वयं नन्ददास से ही है ।^१ इससे प्रतीत होता है कि कवि की मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो गई अर्थात् श्री कृष्ण स्वयं को प्राप्त हो गई । इससे यह भी ध्वनित होता है

दीक्षापरान्त नन्ददास की प्रवृत्ति श्रीकृष्ण के स्वरूप-प्राप्ति को और हो रही ।

उद्धरण (१६) में कवि श्रीकृष्ण को ही प्रमुख धन मानता है । (२०) में शुकदेव जो को वन्दना द्वारा उनके प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त किया गया है । (२१) में गृहस्थ जे जोवन को और संकेत मिलता है । यद्यपि यह गोपियों के मुख से कहलाया गया है तथापि इसमें नन्ददास की वैराग्य वृत्ति को और ही संकेत उपलब्ध होता है । इससे प्रकट होता है कि नन्ददास गृहस्थ जोवन में रहे होंगे और उनके स्त्री, पुत्र आदि कुटुम्बो जन भी रहे होंगे तथा दीक्षापरान्त सब कुछ त्याग कर उन्होंने वैराग्य लिया होगा । इससे ऊपर उद्धरण (६) के कथन की पुष्टि होती है ।

१० उद्धरण (२२) में दोहा संख्या (१८), (१९), (२०) और (४७) से कवि को सांसारिक विषयाँ और प्रलोभनों से अपने मन को विरत करने की चेष्टा व्यंजित होती है । (२१), (२८) और (५३) से प्रकट होता है कि वह अपने हृदय से जलस्य को दूर करके उसे श्रीकृष्ण में लगाना चाहता है । (४४) से ग्रन्थ रचना के समय उसकी विद्या-प्राप्ति में संलग्नता की सूचना मिलती है जिसकी पुष्टि दोहा संख्या (५२) से होती है, जहाँ वह भगवान से हो अपने अज्ञान को दूर करने के लिए याचना करता है । दोहा संख्या (२६) के अनुसार कवि ने इन दोहों को रचना अनो याचनावस्था में को है । दोहा संख्या (१०२) में वह अपने हृदय में धनश्याम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने के लिए सरस्वती सर से याचना करता है । प्रेम की भी ऐसा चाहता है जैसा मुदिता स्त्री का पति के प्रति होता है, यह बात दोहा संख्या (१०१) से प्रकट है ।

दोहों में उल्लिखित उपर्युक्त कथनों से दो बातें ज्ञात होती हैं १ (१) इस ग्रन्थ की रचना पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षा प्राप्ति के तुरन्त उपरान्त हुई होगी । उस समय कवि का मन लौकिक प्रलोभनों, जलस्य, अज्ञान आदि से मुक्त होकर श्री कृष्ण में पूर्णतः नहीं लग पाया होगा, इसीलिए वह कमो कंचन से, कमो हल-कपट से, कमो लौकिक प्रलोभनों से और कमो अज्ञान से कुटकारा पाकर हृदय में श्रीकृष्ण प्रेम उत्पन्न होने के लिए याचना करता है । साथ ही उस समय वह विद्याप्राप्ति में संलग्न रहा होगा । इन उत्तेर्षों का श्रीकृष्ण से स्कान्ततः सम्बन्ध होना जहाँ एक ओर यह प्रकट करता है कि ग्रन्थ की रचना पुष्टि सम्प्रदाय में कृष्णभक्ति की दीक्षा ग्रहण करने के

से एक हो मित्र होने का अनुमान किया है और उसी को लाज के फलस्वरूप वे उक्त निश्चय पर पहुंचे हैं। रूप मंजरी को नन्ददास को मित्र मानने वाले विद्वानों में बाबू ब्रजरत्नदास जी^१ प्रमुख हैं। डा० दानदयालु गुप्त जो ने भी रूपमंजरी के हो कवि का मित्र होने को सम्भावना प्रकट की है किन्तु वे इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं हैं।^२

१४ रूप मंजरी को नन्ददास की मित्र मानने का विद्वानों का आधार यह जान पड़ता है कि नन्ददास ने अपना रचना रूपमंजरी में इस नाम को नायिका का उल्लेख किया है और स्वयं को उसकी सहचरी के स्थान पर रक्ता है तथा वार्ता में किसी कृष्ण भक्तिनी रूपमंजरी से उनको मित्रता का उल्लेख मिलता है।^३

१५ रूप मंजरी ग्रन्थ में कवि का कथन है :

(१) इंदुमति भक्तिमंद पै अवर नहि न निवहन्ति ।

नागर नगधर कुंवर पग इहि मग छूट्यो बहन्ति ॥^४

(२) रूपमंजरी छवि कहल इंदुमति मति कान ।

ज्यों निरमल निसिनाथ काँ हाथ पसारे बान ॥^५

(३) रूपमंजरी से स्वप्न का वर्णन कराते समय कहा गया है :

इत ते एक कोठ नव किछोर सों । मनमथ हूँ के मन को चोर सों ।

मुसकत मुसकत मो ठिग जायो । नैनन मे कहुँ चधि सों लायो ॥

मोहि हंसि बूझनि लाग्यो तहाँ । इन्दुमति तेरो सहचरी कहाँ ॥^६

इससे प्रकट होता है कि रूप मंजरी ग्रन्थ में रूपमंजरी नायिका को सहचरी ^{इंदुमती} इंदुमति स्वयं नन्ददास हैं ।

१६ नन्ददास ने रूप मंजरी में जिस प्रेम का वर्णन किया है उसका उद्देश्य अगमा-तिगम प्रभु को निपट^७ निकट प्राप्त करना है :

जदपि अगम ते अगम अति निगम कहत ताहि ।

तदपि रगीसे प्रेम तें निपटनिकट प्रभु बाहि ॥^८

१- न० ३०, मुद्रिका, पृ० ८ और पृ० ५६ ।

२- अष्टहाप और वल्लभ सम्प्रदाय : डा० गुप्त, पृ० १०१ ।

३- नावर्कनाथ जी के प्राकट्य की वार्ता : पृ० २६ तथा २५२ वार्ता (रूपी) पृ० ५६१ ।

४- न० ३०, पृ० १२८ । ५- वही, पृ० १२४ । ६- वही, पृ० १२० ।

७- वही, पृ० १४३ ।

इसीलिए इस प्रसंग में कवि को श्री कृष्ण के यश का वर्णन करना प्रयोजनीय रहा है :

हहि प्रसंग हाँ जु कहु बलानाँ । प्रमु तुम अपनाँ जस काँ जानाँ ॥

तुव जस रस जिहि कवित न होई । मोतिचित्र सम चित्र है सोई ॥^१

और जो कुछ भी कवि के हृदय जगत में है, उसको वह वर्णन रूप देता है :

अब हाँ बरनि सुनाऊँ ताही, जो कहु माँ उर अन्तर जाही ॥^२

इससे स्पष्ट है कि रूप मंजरी ग्रन्थ में कथित वर्णन उर अन्तर को ही वस्तु है और ऐतिहासिक सत्यता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह बात इससे भी प्रकट है कि ग्रन्थ का प्रमुख भाग स्वप्न के नायक श्री कृष्ण पर आधारित है । रूपमंजरी की नायिका को ऐतिहासिकता भी निम्न कथन से प्रकट है :

इक निसि सखि संग राजकुमारी । पाँढ़ि हुती कनक चित सारी ॥^३

यह राजकुमारी रूपमंजरी ही है :

घर पर इक निर्मयपुर रहै । ताकी इति कवि का कहि कहै ॥^४

धर्मवीर तंह कर बड़ राजा । प्रकट्यो धर्म करन के काजा ॥^५

तार्क इक कम्पीय सुकन्या । जिहि अत जो जनि सोह धन्या ॥

नाम अनूप रूपमंजरी । जंग अंग ^{ग सुभवाचिनि} ~~सुभवाचिनि~~ भरी ॥^६

इस कथन में कि किसी रूपमंजरी नामक राजकुमारी से नन्ददास का कभी उक्त प्रकार का साथ हुआ हो कितनी सत्यता होगी, कहने को आवश्यकता नहीं; इसके रूढ़िवादी इतिहासिक रूपमंजरी, किसी निर्मयपुर नामक नगर के राजा धर्मवीर की पुत्री कही गई है जिसका समर्थन ऐतिहासिक अथवा साहित्यिक किसी भी आधार से नहीं होता है ।

१६अ. कवि ने यह भी कहा है कि इस रस मरे ग्रन्थ की रचना उसने निज हित ही की है, क्योंकि अम से अम प्रमु का रंगोले प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।^७

१- न०७०, पृ० ११८ । २- वही, पृ० ११९ । ३- वही, पृ० १२६ ।

४- वही, पृ० १२९ । ५- वही, पृ० १२० । ६- वही, पृ० १२३ ।

इसो रंगोले प्रेम को योजना इस ग्रन्थ में को गई है जिसका किसी लौकिक स्त्री से संबंध होने का कोई आधार नहीं ज्ञात होता है, वरन् हरिरस पूर्ण विचार ज्ञात के रस-कणों को कवि ने स्कन्ध कर संजोया है तथा रूपमंजरी नाम से एक नायिका को कल्पना कर उसके भावों एवं रूप को अपने उद्देश्य के अनुकूल गढ़ा है। निम्न कथन में कवि के उद्देश्य को पूर्ति हुई जान पड़ती है :

तिहूँ काल में प्रगट प्रभु, प्रगट न इहि कलि काल ।

तानें सपनों जाट दे, मेरे गिरिधर लाल ॥

जो वांछित हो रैन दिन सो कोनो करतार ।

महा मनोरंज सिंधु तरि सहचरि पहुँचो पार ॥^१

कवि की अन्य कृतियों से भी यहो ध्वनित होता है कि उसे किसी लौकिक जोव का चरित्र वर्णन करना अभीष्ट नहीं रहा होगा ।

१७ रूपमंजरी ग्रन्थ के उल्लेख की स्थिति ऊपर स्पष्ट है ही, वार्ता में किसी कृष्ण भक्तिनी रूपमंजरी से नन्ददास की मित्रता का उल्लेख दृष्ट्य है। वार्ता के संबंध में विस्तार में आगे विचार किया गया है। यहां यह कहा जा सकता है कि वार्ता, 'वार्ता' ही है, ऐतिहासिक दृष्टि से उसका महत्व प्रायः नहीं के बराबर है। उनमें घटनाओं और सम्बन्धों को इस प्रकार का रूप दिया गया है जिसे पृष्टि सम्प्रदाय और गुसाई जी का महत्व प्रकट हो। रूपमंजरी को वार्ता में भी रूपमंजरी और नन्ददास का कब्र के समक्ष अपने इष्टदेव के 'निपट निपट' गाने का रहस्य पूछे जाने पर प्राणोत्सर्ग दिलाना, वैष्णव धर्म का महत्व प्रदर्शित करता है। पृष्टि सम्प्रदाय में दोषित होने के उपरान्त अष्टरूप के भक्त कवि नन्ददास को किसी स्त्री के साथ मित्रता होने की बात, उनकी वैराग्य वृत्ति के भी प्रतिकूल बैठती है। फिर नन्ददास और रूपमंजरी की मित्रता की वार्ता का उल्लेख अन्य किसी भी प्रमाण से समर्थित न होने से अज्ञात हो पड़ जाता है। कहना तो यह है कि इस तर्क के युग में भी रूपमंजरी ग्रन्थ की रस नायिका रूपमंजरी को नन्ददास की मित्र होना कहा जाता है तो वार्ताकार ने भी यदि इसो ग्रन्थ के आधार पर, रूपमंजरी और नन्ददास की वार्ता का सूझ कर, उसे वार्ता में स्थान दिया हो तो असम्भव नहीं।

१८ प्रस्तुत प्रसंग में स्मरणीय है कि रूपमंजरी ग्रन्थ के आधार पर, रूपमंजरी की अपेक्षा 'उषा' को नन्ददास को मित्र मानने का पक्ष अधिक दृढ़ हो सकता है, जबकि उषा के विषय में इन्दुमति कहती है :

एक हुतो उषा मेरा क्लो । सपने काम कुंवर साँ मिलो ॥^१

ग्रन्थ में रूपमंजरी के विषय में 'मेरो क्लो' जैसा कोई संकेत नहीं मिलता है । अतः इन्दुमती और रूप मंजरी का ग्रन्थ में अधिक से अधिक वही सम्बन्ध हो सकता है जो इन्दुमति और उषा का है । किन्तु उषा भागवत में उल्लिखित अनिरुद्ध को प्रेयसी है ।^२ अतः ऐतिहासिक दृष्टि से इन्दुमति और उषा का सही भाव जिस प्रकार कल्पित है, इन्दुमतो और रूपमंजरी का सहचरो पन भी उससे किसी प्रकार कम कल्पित नहीं होगा ।

इस प्रकार प्रकट है कि किसी भी रूपमंजरी से नन्ददास की मित्रता मानने का कोई दृढ़ आधार प्राप्त नहीं है ।

१९ डा० प्रेमनारायण टण्डन ने किसी परिपाटी के अनुसार मित्र का उल्लेख किए जाने की बात लिखी है ।^३ इस सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि तत्कालीन भक्त कवियों के काव्य में अपनी रचना को किसी मित्र के आग्रह पर लिखने को किसी परिपाटी के प्रति कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है । आधुनिक युग में भी किसी लब्ध प्रतिष्ठ कवि के काव्य में इस परिपाटी के प्रति-कोई-प्रवृत्ति-नहीं-दिखाई देती-है-। कहीं-कहीं दर्शा नहीं होते हैं । यह दूसरी बात है कि नन्ददास का ही कोई अभिप्राय इस प्रकार की परम्परा को चलाना रहा हो । ऐसी दशा में भी इसे कवि की निजी प्रवृत्ति कहना युक्तियुक्त होगा ।

२० इस प्रकार स्पष्ट है कि नन्ददास द्वारा उल्लिखित मित्र विषयक जिज्ञासा का कोई उचित समाधान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है । इस विषय में स्मरणीय है

१- न० ग०, पृ० १२८ ।

२- भागवत दशमस्कंध, अध्याय ६२, श्लोक १२ ।

३- रासय्याध्यायी, भूमिका पृ० ६, संपादक- डा० प्रेमनारायण टण्डन ।

है कि कवि द्वारा मित्र का उल्लेख ग्रन्थों को रचना के कारण से भिन्न नहीं है, अर्थात् रसमंजरी को रचना का कारण किसी मित्र का आग्रह है, विरह मंजरी में ब्रज विरह के वर्णन का कारण मित्र की तद्विषयक जिज्ञासा है और रास पंचाध्यायी को रचना का कारण मित्र की आज्ञा है ।

२१ रचना के कारण का उल्लेख अनेकार्थ भाषा, नाममाला और रूपमंजरी में भी मिलता है, जबकि अनेकार्थभाषा को रचना का कारण वे मनुष्य हैं, जो संस्कृत के शब्दों को समझने तथा उच्चारण करने में असमर्थ हैं,^१ नाममाला की रचना उनके लिए की गई है जो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते हैं एवं संस्कृत के नामों को जानना चाहते हैं^२ और रूपमंजरी में निहित प्राप्त्यार्थ एक सूक्ष्म मार्ग का वर्णन कवि ने उनके लिए किया है जो उस पर चलना चाहते हैं ।^३

२२ अनेकार्थ भाषा में रचना का कारण देते समय नन्ददास का संकेत उन सभी व्यक्तियों को और ज्ञात होता है जो संस्कृत नहीं जानते । किन्तु इन व्यक्तियों में कुछ ऐसे होंगे जो संस्कृत जानना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें संस्कृत जानने से कोई तात्पर्य न हो । अतः नाममाला में कवि ने स्पष्ट कर दिया कि वह उसको रचना उन संस्कृत न जानने वालों के लिए करता है जो संस्कृत के नामों का जानना चाहते हैं । इस प्रकार के लोगों की संख्या संस्कृत न जानने वालों से कम होगी । इस प्रकार रचना के कारण के अन्तर्गत कवि का संकेत जहाँ एक ओर सामान्य से विशेष की ओर हुआ है वहीं दूसरी ओर उसका प्रयोजन एक से अधिक व्यक्तियों से होना ज्ञात होता है । यह भी प्रकट होता है कि इन व्यक्तियों से नन्ददास का मित्रता जैसा जैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहा होगा, केवल ग्रन्थ रचना के कारण रूप में ही उनकी ओर संकेत किया होगा ।

२३ रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी में रचना के कारण के अन्तर्गत कवि का संकेत प्रत्येक में यद्यपि एक व्यक्ति की ओर ही जान पड़ता है तथापि वास्तविकता यह है कि इनमें उसका प्रयोजन उस पूरे वर्ग से था जो क्रमशः नायिका भेद जानने, सूक्ष्म मार्ग

१- न० ७० : पृ० ४७, दोहा संख्या ३ ।

२- वही पृ० ७६, दोहा संख्या २ ।

३- वही, पृ० ११८, पं० १७ ।

पर चलने ज्यवा विरह को समझने का अभिलाषी था । विरहमंजरी में प्राप्त उल्लेख से यह बात स्पष्ट हो जाती है । विरहमंजरी में कवि दिखाता है कि श्री कृष्ण सदा वृन्दावन में रहते हैं, फिर भी उनके विरह का अनुभव ब्रजवाला को हुआ । नन्ददास ने ब्रजवाला के श्रीकृष्ण-विरह को बात ग्रन्थारम्भ में ही कह दी :

ब्रजवाला विरहिन भई कहत चंद साँ वैन ॥^१

तथा श्रीकृष्ण के सदा वृन्दावन में रहने की बात भी कवि ने स्वयं ही कहो है :

प्रसन्न भये किर्वाँ सुन्दर स्यामा । सदा बसाँ वृन्दावन धामा ॥^२

यहाँ 'प्रसन्न भये' से तात्पर्य है कि सदा वृन्दावन में रहने पर भी श्रीकृष्ण का विरह कैसे हुआ --- इस प्रकार के प्रश्न लोगों ने किये । 'प्रसन्न भये' में 'भये' के बहुवचन के प्रयोग से प्रकट होता है कि प्रश्न करने वाले अनेक व्यक्ति थे । तब उत्तर देते समय भी उन सभी को संबोधित किया जाना चाहिए :

नन्द समाक्षत ताको विच । ब्रज को विरह समुक्ति ले मित्र ।^३

अतः यहाँ मित्र से तात्पर्य एक व्यक्ति से न होकर उन सबसे होना, जिन्होंने प्रश्न किये हैं, असंगत नहीं ज्ञात होगा । इससे विरहमंजरी में नन्ददास का तात्पर्य किसी वास्तविक मित्र से नहीं, बल्कि मनुष्यों के उस पूरे वर्ग से जान पड़ता है जो ब्रज विरह के प्रश्न का समाधान चाहता है ।

२४ रसमंजरी में रचना के कारण रूप में मित्र का उल्लेख अधिक स्पष्ट रूप में मिलता है । फिर भी मित्र को वास्तविकता विषयक बात विरह मंजरी के समान ही ज्ञात होती है । रसमंजरी में कवि तथाकथित मित्र को सम्बोधित करते हुए कहता है :

तू ताँ सुनि तँ रसमंजरी, नलसिख परम प्रेमरस भरी ॥^४

उसी स्वर में विरहमंजरी में भी कहता है :

(१) प्रथम प्रतहि विरह तू ^{नि} कनि गुनि ले, तार्त ^{नि} पुनि पलकान्तर सुनि ले ।^५

(२) प्रतहि विरह के सुनि अवलच्छिन । बकित होत तहं बड़े विनच्छिन ।^६

१-२-३- न० ३०, पृ० १६२ ।

४- वही, पृ० १४५ ।

५, ६- वही, पृ० १६२ ।

तब विरह मंजरो को भांति हो रसमंजरो में भी मित्र कहने से कवि का प्रयोजन किसी वास्तविक मित्र से न होने को बात असंगत नहीं प्रतीत होगी । अर्थात् रसमंजरो में भी मित्र कहने से कवि का प्रयोजन किसी वास्तविक मित्र से नहीं वरन् उस पूरे वर्ग से रहा होगा जो नायिका भेद जानना चाहता है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें भी द्रष्टव्य हैं :

(१) रसमंजरो को रचना जिसके आग्रह के कारण हुई है उसे कवि ने 'एक गीत' कहा है जिससे यह प्रम होता है कि इसको रचना कदाचित् एक व्यक्ति के लिए की गई है । रूपमंजरो ग्रन्थ के उल्लेख से भी मूलतः स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि इसकी रचना उसके लिए की गई है जो एक सूक्ष्म मार्ग पर चलना चाहता है :

तिहि मधि इहि उक सखि रहै । हां तिहि जलि जो उहि चलि चहै ।^१

किन्तु यहां कवि का प्रयोजन प्रकृत्या एक व्यक्ति से न होकर उस पूरे जन समूह से है जो रूपमार्ग^२ पर चलने का अभिलाषी है और न हो इसका प्रयोजन किसी मित्र से है । इसी प्रकार रसमंजरो में भी 'एक गीत' के उल्लेख से कवि का प्रयोजन मनुष्यों के उस एक समुदाय से हो जो नायिका भेद जानना चाहता है तो अमम्भत नहीं । रहो मित्र रूप में संकेत की बात, सी विरहमंजरो में भी तो मित्र रूप में ही संकेत है और उसमें मित्र से तात्पर्य मनुष्यों के एक वर्ग से है तो इसमें भी एक कहीं विशेष से प्रयोजन होना असंगत नहीं होगा ।

(२) नाममाला, रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी में जिसासु वृत्ति को और समान रूप से संकेत मिलता है । अतः इस दृष्टि से रचना का कारण भी समान है । ऊपर लिखा जा चुका है कि नाममाला, रूपमंजरी और विरहमंजरी में कवि का प्रयोजन वस्तुतः किसी मित्र से नहीं है । अतः रसमंजरो में ही किसी मित्र से प्रयोजन होने की बात उक्त सन्दर्भ में असंगत सी लगती है ।

(३) नाममाला^३ और रसमंजरी^४ दोनों स ग्रन्थों को रचना संस्कृत ग्रन्थों के अनुसार की गई है और दोनों को ही रचना संस्कृत न जानने वालों के लिए की गई है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि नाममाला में नन्ददास द्वारा रचना का कारण

१- न० ७०, पृ० ११८ । २- वही, पृ० ११८, पं० १८ ।

३- वही, पृ० १४५, दोहा पं० १४ । ४- वही, पृ० १६१ ।

दिये जाने का संकेत किसी मित्र को और नहीं है । तब रसमंजरो में भी मित्रोल्लेख होते हुए भी वस्तुतः किसी मित्र से प्रयोजन न होना असम्भव नहीं और इस ^{सन्दर्भ} ~~सन्दर्भ~~ में मित्र के उल्लेख की बात कल्पित हो जान पड़ती है ।

(४) रसमंजरी के ही मित्रोल्लेख के स्पष्टीकरण के क्रमस्थ रूप में कहा जा सकता है कि मित्र को और संकेत होने की बातें इस ग्रन्थ में पारस्पर प्रतिकूल ज्ञात होती हैं । एक और कवि कहता है :

एक मोत ह्यमर्षो अस गून्यो । मैं नायिकाभेद नहिं ही सुन्यां ॥ १

जिससे प्रकट होगा कि मित्र ने उक्त बात ग्रन्थ रचना के समय नहीं वरन् उससे पूर्व किसी समय कही है । दूसरो और मित्र को सम्बोधित करते हुए उसका कथन है :

तू तौ सुनि न रसमंजरो । नख सिख परम प्रेम रस भरो ॥ २

इससे स्पष्ट है कि वह मित्र ग्रन्थ रचना के समय कवि के सम्मुख उपस्थित है और उसी को सम्बोधित करके वह रसमंजरो सुनाता है । काल को दृष्टि से इस प्रकार के प्रतिकूल कथन से तो प्रतीत होगा कि रचना के कारण रूप में मित्रोल्लेख की बात कवि की कल्पना को सुभामात्र है । इसके अतिरिक्त यदि मित्र के वाग्रह से ही रसमंजरो की रचना को गड़ी होती तो इसमें वह बात व्यक्त न ही पाती जिससे प्रकट होता है कि इसकी रचना कवि ने स्वयं अपनी ही प्रेरणा से की होगी । कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में ही कहा है-- 'कि संसार में जो कुछ रूप, प्रेम और आनन्द रस है वह सब गिरिधर देव का है तथा उसका वह निसर्कोच वर्णन करता है'^३ निजो प्रेरणा से इस ग्रन्थ को रचना होने की बात कवि के उस कथन से भी प्रकट होती है जिसमें उसने कहा है कि वह संस्कृत रसमंजरो के आधार पर वनिताभेद का वर्णन करता है ।^४ इसी बात का ^{समर्थन} ~~निर्णय~~ ग्रन्थ के अन्तिम दोहे से भी होता है :

इहि विधि यह रसमंजरो कहो ज्यामति नंद,

पढ़त बढ़त अति चोप चित रसमय सुख की कंद । ५

१- न० ग०, पृ० १४४ । २- वही, पृ० १४५ । ३- वही, पृ० १४४:दोहा पं० ७

४- वही, पृ० १४५, दोहा पं० २४ । ५- वही, पृ० १६१ ।

२५ इस प्रकार प्रकट है कि रसमंजरी और विरहमंजरी में 'मित्र' कहने से कवि का किसी वास्तविक मित्र से प्रयोजन नहीं ज्ञात होता है, वरन् यह बात ग्रंथ रचना का कारण देने के प्रयोजन के फलस्वरूप कवि-कल्पना प्रसृत हो जान पड़ती है।

२६ इसके अनन्तर रासपंचाध्यायी में उपलब्ध मित्र विषयक उल्लेख विचारणीय हैं। रासपंचाध्यायी में कवि का कथन है :

परम रसिक स्क मोत मोहि तिन आज्ञा दोनो ।

ताहो तैं यह कथा जयामति भाषा कोनो ॥^१

यहां 'आज्ञा दोनो' और 'भाषा कोनो' जैसे क्रिया के रूपों से उक्त कथन से पूर्व अर्थात् भूतकाल में ग्रंथ रचना हो जाने का बोध होता है।

२७ ग्रंथ रचना के उपरान्त ही इस प्रकार के उल्लेख देने की आवश्यकता की और कवि का संकेत उपलब्ध होता है, जबकि सिद्धान्त पंचाध्यायी में रासपंचाध्यायी को सैदान्तिक व्याख्या करते समय उसने कहा है :

(१) नाहिन कहु श्रंगार कथा इहि पंचाध्यायो,

सुन्दर बति निरवृत्त परा तैं इति बड़ाई ॥^२

(२) जे पंडित श्रंगार ग्रंथ मत या में सानैं ।

ते कहु भेद न जाने हरि को विषई मानैं ॥^३

इन कथनों से यह सहज ही प्रकट होता है कि भाषा में लिखे जाने पर रास पंचाध्यायी के श्रंगार ग्रंथ होने के आरोप का कवि को सामना करना पड़ा होगा जिसके प्रतिकारार्थ सिद्धान्त पंचाध्यायी में तो उक्त प्रकार से सफाई दी गई है, रास पंचाध्यायी में भी ग्रंथ रचना क्लृप्ति परम रसिक मित्र की आज्ञा के कारण होने और उसकी कथा भागवत को पंचाध्यायी का व्यासम्भव भाषानुवाद होने की बात का समावेश किया गया है। रास पंचाध्यायी की व्यावस्तु पर पृथक् रूप से विचार किया गया है, यहां यह कथनीय है कि जब रासपंचाध्यायी, दशमस्कंध भागवत के सम्बन्धित अध्यायों का अनुवाद मात्र नहीं है, उसमें कवि कल्पना का भी प्रचुर समावेश मिलता है तो मित्र की आज्ञा से रचना करने के कथन में भी कल्पना का समावेश होने में कोई असम्भावना नहीं दिखाई देती।

२८ रासपंचाध्यायी में मित्र को परम रसिक कहा गया है और ये मित्र नन्ददास के आदर्शनीय होंगे, तभी तो उनको आज्ञा से उन्होंने ग्रन्थ रचना की । किन्तु ग्रन्थावलोकन से विदित होता है कि रास पंचाध्यायी को रचना का वास्तविक कारण कवि की निम्नो प्रेरणा ही रही होगी, किसी को आज्ञा नहीं । यह बात अनेक स्थलों पर व्यक्त है :

(१) मोहन पिय को मलक^{नि} डलक^{नि} मोर मुकुट की ।

सदा बसो मन मेरे फरकनि पियरे पट को ॥^१

(२) क्य हरनो मन हरनो सुन्दर प्रेम बितरनी,

नंददास के कंड बसा नित मंगल करनो ॥^२

(३) यह उज्जल रस माल कोटि जतननि के पीई ।

सावधान ह्वै पहिरा तोरी जनि कीई ॥^३

उनमें कवि की आत्ममुग्धता और अकथ प्रयास जिस प्रकार वर्णित है वह किसी को आज्ञा के कारण चाहे वह मित्र को ही, ग्रन्थ रचना होने पर सम्भव न होता । जिस रास कथा के प्रति नन्ददास महत् मुग्धता प्रकट करते हैं तथा उसको कहते हुए भी नहीं कह पाते हैं ^४ उसको किसी लौकिक मित्र को आज्ञा मात्र से माष्णा में लिखने की बात की संभावना नहीं जान पड़ती है । साथ ही उक्त उद्धरण (३) के 'तोरी जनि कीई' वाले वाक्यांश में 'कीई' के प्रयोग से प्रकट होता है कि कवि का प्रयोजन रसिकों के उस पूरे वर्ग से रहा होगा जो रास कथा जानने या सुनने का इच्छुक था, एक व्यक्ति या मित्र से नहीं ।

२९ यह भी उल्लेखनीय है कि कवि ने रसमंजरी और विरह मंजरी में मित्रोत्प्रेषण एकाधिक बार किया है और यहाँ तक कि मित्र को सम्बोधित भी किया है अस्-बस लक-कि-मित्र तब भी जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कवि द्वारा मित्र का उल्लेख करने की बात उनमें कल्पित ज्ञात होती है तो रासपंचाध्यायी में भी जिसमें एक स्थल पर मित्र को आज्ञा मात्र का उल्लेख है, मित्रोत्प्रेषण की बात को कवि-कल्पना कहा जाय तो असंगत नहीं होगा ।

१- न० १०, पृ० २२ । २, ३- वही, पृ० २५ ।

४- वही, पृ० २४, श्लोक ३० ।

३० ^{कोई व्यक्ति नन्ददास को मित्र होने की} इसके अतिरिक्त ~~नन्ददास के किसी मित्र का किसी व्यक्ति होने की~~ बात उनको भावना के अनुकूल नहीं बैठती है, क्योंकि नन्ददास जो केवल श्रीकृष्ण को ही एकमात्र मित्र मानते हैं :

(१) मित्र मोत सब जात के एकै सुन्दर स्याम ।

-- अनेकार्थ मल्ल भाषा ।^१

(२) अवर भांति ब्रज काँ विरह वने न क्यों हूँ नन्द ।

जिनके मित्र विचित्र हरि पूरन परमानन्द ॥

-- विरहमंजरी,^२

कवि ने ग्रन्थों में पात्रों द्वारा भी श्रीकृष्ण को मित्र रूप में अभिहित किया है :

(१) जहाँ मीत जहाँ प्राननाथ यह अवरज भारो

अननि जाँ मरिहाँ करिहाँ काकी रखवारी ॥^३

(२) तू तो वाकि हितु काँ तेरी । एक मीत साँ नाहिन मेरी ॥^४

(३) घर आवहु हरि मीत, हिन हिन कृति साँ लागि कें ॥^५

जब एक श्रीकृष्ण हो मित्र हैं तो किसी अन्य से मित्रता कैसी ? प्रेम तो एक चित्त से एक हो के साथ हो सकता है और वह गंधो का साँदा तो च नहीं है जो जन-जन के हाथ बिके :

प्रेम एक एक चित्त साँ, एक हो साँ समाय ।

गंधो काँ साँदा नहीं जन जन हाथ बिकाय ॥^६

३१ उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नन्ददास के ग्रन्थों में मित्र का उल्लेख कवि कल्पना प्रसूत है और उज्ज्वल समावेश रचना का कारण देने के प्रयोजन के फलस्वरूप हुआ होगा । अतः रसमंजरी, विरहमंजरी और रासपंचाध्यायी में मित्रोत्प्रेषण का, किसी व्यक्ति के साथ कवि को मित्रता से कोई सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता है ।

१- न० ३०, पृ० ६२ । २- वही, पृ० १७२ ।

३- वही, पृ० ११८ । ४- वही, पृ० १३५ ।

५- वही, पृ० १७१ । ६- वही, पृ० १३३ ।

जीवन-सामग्री : वाङ्मय

३२ कवि को कृतियाँ से हतर, उसके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाली निम्न-निम्नित सामग्री का गणना को जातो है :

- (१) साहित्य लहरो, (२) भक्तमाल, (३) भक्त नामावली,
(४) मूल गोसाईं चरित, (५) वार्ता ग्रन्थ, और (६) सौराँ सामग्री

अन्य जो भी सामग्री कवि के जीवन वृत्तों के रूप में दृष्टिगत होती है उसका आधार मूलतः उपर्युक्त सामग्री ही है। यह सामग्री भी भक्तमाल और भक्त नामावली को छोड़ कर ऐसी नहीं है कि कवि के जीवन वृत्त निर्धारण में उसका निःसंकोच रूप से उपयोग हो सके। भक्तमाल और भक्तनामावली में भी जो सुचनाएं दो गई हैं, मूलतः वे भक्त कवि के रूप में नन्ददास के काव्य की विशेषताएं हो प्रकट करने के लिए दो गई विदित होती हैं, कवि के जीवन चरित्र पर इनसे कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है। नोचे इस समस्त सामग्री पर विचार किया जाता है।

साहित्य लहरो

३३ सूर कृत तथाकथित साहित्य लहरो का १०६ वां पद निम्नप्रकार है :

मुनि पुनि रसन के रस गेख,
दसन बारी नंद को लिखि सुकल संवत् पेलि,
नंदनंदन मास है ते ही तृतोया वार,
नंदनंदन जनम ते हैं बान सुख आगार,
तृतोय ऋक्ष सुकर्म योग विचारि सूर नवीन,
नंदनंदन दास हित साहित्य लहरी कोन ॥

इस पद में 'नंद नंदनदास हित साहित्य लहरो कोन' का कथन विचारणीय है। इस कथन के आधार पर कहा जाता है कि सूरदास ने साहित्य लहरो की रचना नंददास के लिए की थी; किन्तु साहित्य लहरो के विषय में सर्वप्रथम बात तो यह है कि इसके

सूरकृत होने में भी सन्देह है ।^१ यदि साहित्य लहरी को रचना सूरदास ने की भी हो तो उक्त पद को प्रामाणिकता असन्दिग्ध नहीं है ।^२ ग्रन्थ के अथवा केवल उक्त पद के सूरकृत न होने पर तो पद को अन्तिम पंक्ति का प्रस्तुत प्रसंग में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है किन्तु यदि यह पद सूरकृत ही भी तो 'नन्दनन्दनदास' से प्रयोजन वाला च्य कवि नन्ददास से होने का कोई युक्तियुक्त कारण दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि नन्ददास 'नन्दनन्दनदास' भी कहे जाते हैं, इसका कोई आधार नहीं है । 'नन्दनन्दन' शब्द उपर्युक्त पद में तीनों पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है । तृतीय और चतुर्थ पंक्तियों में 'नन्दनन्दन' का स्वतंत्र अर्थ है जो उपरान्त के पद को मिलाने से प्रकट होता है । अतः इनमें नन्द 'नन्दनन्दन' शब्द का अर्थ उसके अनन्तर जाने वाले शब्द पर हो निर्भर है । तृतीय पंक्ति में यह प्रयोग 'नन्दनन्दनमास' है तो मास की दृष्टिगत रहते हुए इसका प्रयोजन वैशाख मास से ज्ञात हुआ । चतुर्थ पंक्ति में 'नन्दनन्दन जनम' है तो प्रसंग में 'जनम' कृष्ण जन्म का अर्थ प्रकट करता है । अन्तिम पंक्ति में उसी नन्दनन्दन शब्द के अनन्तर 'दास' शब्द आया है और उसी पर उक्त प्रयोगों की भांति हो 'नन्दनन्दन दास' -- इस पूरे पद समूह का अर्थ निर्भर है । अतः नन्दनन्दन दास कहने से कवि का प्रयोजन प्रकृत्या श्रीकृष्ण के दास अर्थात् भक्तों से है । कृष्ण के दास तो अष्टहाप के समी कवि थे । अतः नन्ददास से ही इसका प्रयोजन मानने का कोई युक्तियुक्त कारण दृष्टिगत नहीं होता है । जान पड़ता है कि जिन विद्वानों ने इससे नन्ददास से प्रयोजन होने का अनुमान किया है उनका मत वार्ता के इस कथन से प्रभावित है कि नन्ददास, सूरदास के साथ कुछ समय तक साम्प्रदायिक ज्ञान और काव्यशास्त्र के अध्ययन के लिए रहे ।^३ किन्तु इस प्रकार के आधारों पर उक्त पद में 'नन्दनन्दन दास' से 'नन्ददास' अर्थ निकालना दूर को उड़ान होगी । यदि रचयिता का प्रयोजन नन्ददास से ही होता तो वह नन्ददास-के-नन्दनन्दनदास के स्थान पर नन्ददास लिख कर स्पष्ट संकेत करता ।

३४ उक्त पद में साहित्य लहरी का रचनाकाल बताया गया है । इससे मुनि - ०, रसन - ०, रस - ६, दसनगारिनन्द की - १ = संवत् १६०७ निकलता है । डा०-

१- सूरदास, ब्रजेश्वर वर्मा, पृ० ११३ ।

२- अष्टहाप और वत्सल संप्रदाय, डा० मुन्त, पृ० ६०-६२ ।

३- सूरदास - डा० मुंशोराम झा, पृ० ७ ।

डा० मुंशोराम शर्मा ने इससे संवत् १६२७ निकाला है।^१ डा० ब्रजेश्वर वर्मा जो ने संवत् १६७७ निकाला है।^२ डा० श्यामसुन्दरलाल दीक्षित ने संवत् १६१७ लिखा है।^३ 'नंदनंदनदास' का 'नन्ददास' अर्थ लेने वाले विद्वानों ने इसी के आधार पर नन्ददास की दीक्षा और जन्मतिथियों का अनुमान लगाया है जो वैज्ञानिक अध्ययन के उपयुक्त नहीं होगा।

भक्तमाल

३५ इसके रचयिता नामादास हैं और उन्होंने इसमें नन्ददास का भी उल्लेख किया है :

श्री नंददास लानंद निधि रसिक प्रमुदित रंगमंजरी ।
लोला पद रसरोति ग्रंथ रचना में 'नागर' ।
सरस उल्लिखित कृत जुक्ति भक्ति रसगान उजागर ।
प्रचुर पयस लाल सुजस रामपुर ग्राम निवासी ।
सकल सुकुल संकलित भक्त पद रेनु उपासी ।
बन्ध हास अज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे ।

भक्तमाल का रचनाकाल संवत् १७१५ कहा जाता है।^४ यह एक ऐसा ग्रन्थ है जिसके उल्लेखों को असांदिग्ध रूप से प्रमाण कीटि में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इसके रचयिता नामादास, नन्ददास के नितान्त परकीर्ण भक्त थे और उनका काल नन्द नन्ददास के अवसान काल के लगभग आरम्भ होता है।

३६ उक्त पद में निम्नलिखित सूचनारं प्राप्त होते हैं :

(१) 'नन्ददास रसिक भाव से उपासना करने वाले भक्त थे'। रसिक का अर्थ रसशास्त्र में निपुण और मधुर भाव का उपासक दोनों हो सकते हैं। इससे लौकिक श्रृंगार में लिप्त पुरुष -- यह अर्थ भी निकल सकता है किन्तु ऐसा अर्थ नन्ददास जैसे

भ-----
१- सुरसाराम -- डा० मुंशोराम शर्मा, पृ० ७।

२- सुरदास -- डा० ब्रजेश्वर वर्मा, पृ० १२१।

३- कृष्णकाव्य में प्रमरगीत - डा० श्यामसुन्दर लाल, पृ० ३०३।

४- महावीर सिंह गहलोत : 'सम्पत्ति पत्रिका' वैशाख-वाष्पाढ़ संवत् २००५, पृ० १२०।

भक्त के लिए नाभादास द्वारा प्रयोजनीय होना सम्भव नहीं जान पड़ता । नन्ददास के काव्य से विदित होता है कि उन्होंने श्रीकृष्ण का लीला गान रसिक रूप में किया है। इसीलिए नाभादास ने भी नन्ददास को रसिक रूप में अभिलिखित किया ।

(२) नन्ददास लीला पदां और रसरोति के ग्रन्थों को रचना में प्रबोण थे । इससे प्रकट होता है कि उन्होंने लीला पद और रसरोति के ग्रन्थों को रचना को है । उनको उक्तियां ह सरस थीं और वे भक्ति रस गान में तल्लीन रहते थे ।

(३) नन्ददास भक्तमाल को रचना के समय तक बहुत प्रसिद्ध हो गए थे ।

(४) ये रामपुर ग्राम के निवासो थे ।

(५) वे सबसे अच्छे कुल के थे ।

(६) वे चन्द्रहास के अग्रज सुहृद थे ।

(७) वे परम प्रेमपथ के अनुगामी थे ।

३७ (१), (२) और (३) में प्राप्त सूचनाएं नन्ददास के काव्य से समर्थित हैं । (३) में स्वाभाविक सूचना है और इसमें संदेह नहीं कि नन्ददास अपना मधुर भक्ति पूर्ण सुनिर्गमित कृतियों के लिए नाभादास के समय तक प्रसिद्ध हो गए होंगे । (४), (५) और (६) में उपलब्ध सूचनाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, जो अन्यत्र अनुपलब्ध हैं । 'रामपुर ग्राम निवासी' -- के कथन में ग्राम और निवासो शब्द इस बात को प्रकट करते हैं कि नन्ददास किसी रामपुर ग्राम के निवासो थे ।

३८ 'सुकुल' के कथन से दो अर्थों का सम्भावना विदित होती है : (१) नन्ददास सुकुल आस्पद वाले ब्राह्मण थे (२) वे अच्छे कुल के थे । 'सुकुल' शब्द के पूर्व का 'सकुल' पद विचारणीय है । यदि 'सुकुल' का अर्थ 'सुकुल' आस्पद लिया जाता है तो 'सकुल' शब्द का प्रयोग अनावश्यक प्रतीत होगा जो सम्भव नहीं है । वस्तुतः 'सकुल' पद सुकुल का विशेषण है । अतः 'सकुल' सुकुल का अर्थ हुआ -- 'सब प्रकार से अच्छा कुल' या 'सबसे अच्छा कुल' ।

३९ इसी प्रकार 'चन्द्रहास-अग्रज-सुहृद' के चार अर्थ निकाले जाते हैं --

(१) चन्द्रहास के बड़े भाई के मित्र ।

(२) चन्द्रहास के अग्रज और सुहृद ।^१

(३) चन्द्रहास जिसके प्रिय बड़े भाई थे ।^२

(४) प्रफुल्ल या प्रसन्नचित्त ब्राह्मण ।^३

विचारणीय है कि नामादास उस पंक्ति में नन्ददास का परिचय सामान्य रूप में दे रहे हैं और इस पद को अन्य पंक्तियों के साथ अन्तिम पंक्ति को पढ़ने से 'चन्द्रहास अग्रज सुहृद' का अर्थ चन्द्रहास के अग्रज के मित्र-रूप में आयास हो ध्वनित होने लगता है । किन्तु तत्कालीन साहित्य या इतिहास में चन्द्रहास नाम के किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं हो मिलता है, किसी नाम के साथ 'हास' जैसे पद के संयोग की प्रवृत्ति तब क्या, अभी तक भी सुनने को नहीं मिलती है । नाम के साथ 'दास' और 'हास' को कोई समानता भी नहीं है । ऐसी दशा में नामादास द्वारा प्रयुक्त 'चन्द्रहास' शब्द के व्यक्तिवाचक होने में संदेह उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं होगा । यदि नामादास को नन्ददास का किसी व्यक्ति से सम्बन्ध बतलाना अभीष्ट होता तो--चन्द्रहास के अग्रज का मित्र कहकर इतना दूरस्थ सम्बन्ध हो क्यों बतलाते, चन्द्रहास के अग्रज का नाम देकर 'अमुके' के मित्र कहते । फिर चन्द्रहास भी तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति न था । उस वाक्यांश के अर्थ चाहे जितने निकाल लिए जायें किन्तु इतिहास हो नहीं तत्कालीन साहित्य इस बात का साक्ष्य है कि 'चन्द्रहास' कहने से नामादास का प्रयोजन किसी व्यक्ति के नाम से नहीं रहा होगा । चन्द्रहास शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने भी किया है :

चन्द्रहास हर मम परिताप । रूपति विरह अल संजात ।

सातल निसि तव असि वर धारा । कह सोता हरु मम दुल भारा ।^४

यदि तुलसी के उक्त कथन में चन्द्रहास शब्द से किसी व्यक्ति के नाम का बलात् प्रयत्न किया जाय तो और बात है अन्यथा तुलसी द्वारा भी इस प्रयोग के व्यक्तिवाचक होने की बात कल्पना में भी नहीं आती है । फिर नामादास जो के कथन में यह हठ क्यों बरता जाय कि 'चन्द्रहास' नन्ददास के भाई का नाम हो है । जो नामादास 'रामपुर ग्राम निवासी' कहकर नन्ददास के निवासस्थान का परिचय स्पष्ट

१- अष्टकाप और वत्सल सम्प्रदाय- डा० दोनदयालु गुप्त, पृ० ११८

२- नन्ददास ग्रन्थावली - बाबू ब्रजरत्नदास, मूमिका पृ० ११ ।

३- तुलसी की जीवन मूर्ति -- चन्द्रबाली पाण्डेय, पृ० १४१ ।

४- रामचरित मानस. पंचम सर्गान. दो० १० ।

शब्दों में देते हैं, वे हो नम नन्ददास का किसी व्यक्ति से भ्रातृ सम्बन्ध का या मैत्री सम्बन्ध का परिचय उक्त प्रकार के बहु अर्थव्यञ्जक पदावली में दें- यह असंगत सा जान पड़ता है, अन्यथा वे कवि^१ निवासस्थान को रामपुर न लिखकर 'दशरथसुत पुर' लिखते जिससे कम से कम चार अर्थ निकलते । प्रथम पंक्ति में, जानन्दनिधि, रसिक, प्रमुदित आदि शब्द नन्ददास को निजो विशेषताएं प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं । उसी प्रकार अन्तिम पंक्ति में चन्द्रहास अग्रेज सुहृद^२ शब्द समूह भी उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को प्रकट करते हुए ज्ञात होते हैं । इस पद-समूह का लोधा सादा अर्थ है --- 'चन्द्रमा के प्रकाश की भांति श्रेष्ठ सखा'^३ अर्थात् अष्टसखाओं में उनका स्थान चन्द्रमा की भांति २ था^३ । यह भी उक्त ज्ञात होता है । यह उल्लेखनीय है कि नन्ददास प्रमुख अष्ट सखाओं में थे और उनका परिचय देने में अष्टसखाओं में उनका स्थान दिखाना इसीलिए आवश्यक भी था । 'चन्द्रहास अग्रेज सुहृद' के पश्चात् 'परम प्रेम पथ में पगे' का कथन नन्ददास के स्वकथन^४ से मेल खाता है और इस पथ से अभिप्राय पुष्टि-मार्ग से था । अतः 'परम प्रेम पथ में पगे' होने से नामादास का प्रयोजन पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने से हो, विदित होता है । इस प्रकार पंक्ति के अन्तिम अंश की अर्थ व्यञ्जना से भी 'चन्द्रहास अग्रेज सुहृद' का पूर्व निश्चित अर्थ हो समर्थित होता है ।

४० उक्त कथन में चन्द्रबली पाण्डे द्वारा ग्रहोत्त अर्थ भी ग्रहणाय नहीं है । परेण्ड पाण्डेय जो चन्द्रहास का अर्थ करते हैं --- 'प्रफुल्ल', 'प्रसन्नचित्त' और अमनन्दनिधि अग्रेज का अर्थ लिया है 'ब्राह्मण' । किन्तु नामादास 'नन्ददास जानन्दनिधि रसिक प्रमुदित रंगमो' वाला पंक्ति में 'प्रमुदित' कह चुके हैं, जिसके उपरान्त प्रफुल्ल या प्रसन्नचित्त कहकर उसी विशेषण को पुनरावृत्ति करना नामादास को अमोष्ट नहीं हो सकता । दूसरे सब प्रकार से अन्धा कुल कहने से^५ संकेत हो ब्राह्मण कुल से है, तब पुनः उन्हें 'अग्रेज' शब्द द्वारा ब्राह्मण कहने को भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाता है । अतः पद में प्रयुक्त शब्दावलि की देखी हुए भी 'चन्द्रमा के प्रकाश की भांति श्रेष्ठ सखा' वाला

१- चन्द्रहास का अर्थ 'चन्द्रमा का प्रकाश', अग्रेज का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम और सुहृद का अर्थ है सखा ।

२- कियोगी हरि ने तो कहा हो है, 'अष्टहाप में यदि सूरदास सूर्य हों तो नन्ददास निश्चय ही चन्द्रमा हैं' -- ब्रजमाधुरी सार, पृ० ४४ ।

३- नामादास की दृष्टिमें कदाचित् अष्टसखाओं में सूरदास सूर्य की भांति श्रेष्ठ थे और इस बात को कहने की उन्होंने कोई आवश्यकता नहीं समझी क्योंकि सूरदास की श्रेष्ठता असादिग्य थी ।

४- 'परम प्रेम पदति एक ओसी, नंद जयामति बरनत ताही' - न० ७०, पृ० १९७ ।

जो हो सर्वाधिक संगत जान पड़ता है ।

भक्त नामावली

४१ यह भक्त ध्रुवदास जो कृत है, जिनका जन्म लगभग संवत् १६५० और निधन संवत् १७४० माना जाता है ।^१ भक्त नामावली में उन्होंने नन्ददास के जीवन चरित के प्रशंसक विषयक कोई सूचना नहीं दी है, केवल उनके सरस काव्य को प्रशंसा का है, जिससे यह अवश्य सूचित होता है कि नन्ददास रसिक स्वभाव के भक्त थे ।

मूल गीसाईं चरित

४२ ग्रन्थ को पुष्पिका^२ से विदित होता है कि यह ग्रन्थ वेणीमाधव दास कृत है । इसमें रचयिता ने नन्ददास का भी उल्लेख किया है जिसके अनुसार तुलसीदास संवत् १६४६-५० के लगभग वृन्दावन जाकर अपने शिष्य गुरुबन्धु नन्ददास कर्नाजिया से मिले:

नन्ददास कर्नाजिया प्रेम मढ़े । जिन शेष सनातन तीर पड़े ।

सिच्छा गुरु बन्धु भये तेहि ते । जति प्रेम सो आप मिले येहि ते ।^३

४३ नन्ददास और तुलसीदास समकालीन थे । अतः इस प्रकार का मिलन असम्भव नहीं था । किन्तु उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि नन्ददास कहने से आलोच्य कवि नन्ददास से हो प्रयोजन था अथवा किसी अन्य नन्ददास से जो कर्नाजिया थे । आलोच्य कवि नन्ददास अपने सरस और ललित काव्य के लिए प्रसिद्ध थे, इस और उक्त ग्रन्थ में कोई संकेत नहीं किया गया है । अतः इस बात की पुरी संभावना है कि चरित कार का प्रयोजन अष्टहाप के प्रसिद्ध कवि नन्ददास से भिन्न किसी अन्य नन्ददास से होगा जिसका पूरा नाम नन्ददास कर्नाजिया रहा होगा । किन्तु एवर मूल गीसाईं चरित की नितान्त अप्रामाणिक छिद्र कर दिया गया है ।^४ अतः इस ग्रन्थ के इस कथन को कि नन्ददास और तुलसीदास गुरु भाई थे कहाँ तक सत्य माना जा सकता है, कदाचित्त यह कहने की आवश्यकता नहीं है ।

१-सूरदास-- डा० ब्रजेश्वर वर्मा, पृ० ३६ ।

२-इति श्री वेणीमाधवदास कृत मूलगीसाईं चरित समाप्तम् ।

३- मूल गीसाईं चरित, दोहा ७५ ।

४- तुलसीदास -- डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ४४-६१ ।

वाताग्रिन्ध

४४ वाताग्रिन्धों के अन्तर्गत दो सौ बावन वैष्णवों को वाताग्रि, अष्टसखान को वाताग्रि और गुसाईं जा के चार सेवक की वाताग्रि^{में} नन्ददास विषयक उल्लेख उपलब्ध होते हैं । दो सौ बावन वाताग्रि को अनेक प्रतियों में से डाकौरि वाली और भावना वाली प्रमुख हैं ।

४५ संवत् १६६८ में अष्टहाप (प्राचीन वाताग्रि रहस्य, द्वितीय भाग) कांकरोली से प्रथम बार प्रकाशित हुआ । संवत् २००६ में पं० कण्ठमणि शास्त्री के सम्पादकत्व में यही द्वितीय भाग दूसरी बार प्रकाशित हुआ जिसका आधार संवत् १६६७ की वाताग्रि कही गई है और जहाँ कहीं भी भावप्रकाश से अन्तर हो गया है, उसको और भी यथास्थान उसमें संकेत उपलब्ध होता है । प्रस्तुत प्रसंग में इसी 'अष्टहाप' में संकलित नन्ददास की वाताग्रि के आधार पर विचार किया गया है और डाकौरि वाली २५२ वाताग्रि को अपेक्षा इसमें जो भी न्यूनाधिक सूचनाएं मिलती हैं, उनका भी यथास्थान उल्लेख किया गया है ।

४६ वाताग्रिन्धों के प्रवर्तक गोकुलनाथ जो और हरिराय जो दोनों का अभिप्राय इन वाताग्रिन्धों द्वारा पुष्टि सम्प्रदाय के आचार्यों और उनके भक्तों के महत्व की वृद्धि करना एवं उनको जीवन घटनाओं को इस रूप में उपस्थित करना था कि सम्प्रदाय के सेवक उनकी और आकर्षित होकर तदनुकूल आचरण करने की चेष्टा करें ।^१ पूर्ण वाताग्रि साहित्य के एक मात्र अध्येता डा० हरिहरनाथ टण्डन का भी कुछ ऐसा ही मत है : 'पुष्टि भक्तों के चरित्रों की विशेष उल्लेखनीय घटनाओं का वैष्णवों के सम्मुख निवेदन करना ही वाताग्रि साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है और उसका सत्तम सबसे बड़ा महत्व है । वाताग्रिन्धों का मुख्य उद्देश्य वैष्णव समाज के सम्मुख चरित्र विशेष को उज्ज्वलतम घटनाओं के उल्लेख द्वारा उनका कल्याण था ।'^२ इस प्रकार पुष्टि सम्प्रदाय के आचार्यों और उनके भक्तों के महत्व प्रदर्शन तथा धार्मिक कल्याण के लिए जो भी चारित्रिक घटनाएं सुनाई जाती होंगी, उनमें से बहुत सी कल्पित अथवा अतिरंजित भी होंगी साम्प्रदायिक दृष्टि से वे महत्वपूर्ण ही होंगी और झूठाभाव के कारण भक्तों की वाहें सत्य प्रतीत हों किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी उनका महत्व ही, यह आवश्यक नहीं है ।

१- अष्टहाप परिचय : प्रमुदयाल मीतल, पृ० ६३ ।

२- वाताग्रि साहित्य : डा० हरिहरनाथ टण्डन, पृ० ५८२ ।

४७ ऐसी दशा में वार्ताओं में आए हुए चरित्र विषयक उल्लेखों अथवा घटनाओं में से कल्पित अथवा अतिरंजित उल्लेखों को पृथक् करके वास्तविकता के निकट पहुंचने को नितान्त आवश्यकता है। क्योंकि बिना ऐसा किए वार्ताओं में उल्लिखित सम्पूर्ण कथनों को यथातथ्य रूप में प्रामाणिक मानने के प्रति जितना हो बाग्रह होगा, उतना ही सत्य से दूर हो जाना होगा।

४८ वस्तुतः इन चरित्र विषयक उल्लेखों अथवा घटनाओं में कल्पित अथवा अतिरंजित उल्लेखों को पृथक् करके वास्तविकता के उद्घाटन को और विद्वानों का ध्यान नहीं गया है और प्रायः सभी ने वार्ताओं के गोकुलनाथ जो कृत होने के पक्ष-विपक्ष में ही युक्ति-युक्त मत व्यक्त करने को चेष्टा की है, जिसको अब उतनी आवश्यकता नहीं रह गयी है जितनी विज्ञान-परीक्षण द्वारा इस बात को प्रकट करने की कि इनमें सत्य का अंश कितना हो सकता है। सम्पूर्ण वार्ता साहित्य का ऐसा अध्ययन प्रस्तुत प्रसंग में न तो सम्भव है और न अभीष्ट, अतः उनमें उपलब्ध नन्ददास विषयक उल्लेखों के ही विज्ञान-परीक्षण द्वारा वास्तविकता के निकट पहुंचने का प्रयास यहां किया जाता है।

४९ ऊपर दिए हुए वार्ताग्रन्थों में संकलित नन्ददास विषयक वृत्तान्तों से प्रमुखतः निम्नलिखित सूचनार्थ उपलब्ध होती हैं :

(१) नन्ददास तुलसीदास के छोटे भाई थे।

(२) पुष्टिसम्प्रदाय में जाने से पूर्व नन्ददास को लौकिक विषयों में धीरे-धीरे वासकि हो जिसको पुष्टि सिंहद ग्राम की लत्राणों पर वासकि की बात से की गई जान पड़ती है, किन्तु गौसाईं जो से दोस्त ग्रहण करने पर यह वासकि हट गई।

(३) नन्ददास ने श्रीमद्भागवत की भाषा में निहा और पंडितों के बाग्रह पर, गौसाईं जी की आज्ञा से पंचाध्यायी के अतिरिक्त शेष ग्रन्थ की यमुना में प्रवाहित कर दिया। 'ढाकीर वाली २५२ वार्ता' के अनुसार तुलसीदास जी की रामायण की देखकर नन्ददास के मन में भी श्रीमद्भागवत भाषा करने की बात उठी, किन्तु ब्राह्मणों के बाग्रह पर गौसाईं जी की आज्ञा से उन्होंने भागवतभाषा करने का विचार न्य त्वाग दिया।

(४) नन्ददास आरम्भ में तुलसीदास जो को भांति रामानन्दो सम्प्रदाय में थे । पोढ़े कृष्णभक्ति अपना लो और तुलसीदास ने उन्हें कृष्ण भक्ति से पराङ्मुख करने को निष्फल चेष्टा की ।

(५) कांकरालो से प्रकाशित 'अष्टहाय' को नन्ददास विषयक वार्ता के छठे प्रसंग में एक लॉडो को वार्ता दो गई है जिसमें नन्ददास को मृत्यु का उल्लेख प्रमुख है ।

५० उपर्युक्त सूचनाओं पर सामूहिक रूप से नीचे विचार किया जाता है :

वार्ता के आरम्भ होने में नन्ददास के विद्वान होने को बात कही गई है : 'सो वे नन्ददास और तुलसीदास दाँड माई हते । तामें बड़े तो तुलसीदास, छोटे नन्ददास, सो वे नन्ददास पढ़े बहुत हते ।^१ इससे प्रकट है कि नन्ददास तुलसीदास से भी अधिक विद्वान थे । इसी लिए बहुत पढ़े होने की बात उन्होंने के लिए कही गई है । वार्ताकार की दृष्टि में यदि तुलसीदास नन्ददास के बराबर भी विद्वान होते तो कदाचित्त यह उल्लेख होता कि दोनों माई पढ़े हुए थे । अतः नन्ददास तुलसीदास से भी अधिक विद्वान् ठहरते हैं । ऐसे विद्वान् का लौकिक विषयों में इतना आसक्त होने की बात कि अपना काम काज छोड़कर नाच, गाना, राग, रंग वीं सुनने और तुलसीदास द्वारा बहुत समझाने पर भी न मानने की बात असंगत सी ज्ञात होती है । यह असंगति सात्राणों के प्रसंग में और भी मुखर हो जाती है, जबकि वे सात्राणों का मुख देखने के लिए रात्रिभर घर पर प्रतीक्षा करते हैं और प्रातः भक्त-सेवा-स्मरण करके तीसरे पहर तक सात्राणी के द्वार पर बैठे रहते हैं ।^२ यही नहीं, वार्ता में कथित विद्वान् और भक्त नन्ददास सात्राणों की लॉडो के पूछने पर विवेकहीन को भांति कहते हैं : 'जो तुम्हारो सैठानी को एक बार मुह देखूं तो तब अन्न-कल्लां और मीने तो कालि को जलपान कियो नहों है ।'^३ इस पर भी सात्राणों ने ज्ञान तक मुंह नहीं दिलाया और लॉडी द्वारा 'मल्ले-हानो' का वृत्तान्त कहे जाने पर ही वैष्णव धर्म पातन हेतु वह द्वार पर बाईं । नन्ददास

१- अष्टहाय : कांकराली, पृ० ५२५ ।

२- वही, पृ० ५३२-३३ ।

३- वही, पृ० ५३४ ।

उसका मुख देखकर चले गए । नित्य इसी प्रकार वे छात्राणों का मुख देख कर डेरे पर आते यद्यपि नन्ददास मुख देखने के लिए पूरे पूरे दिन द्वार पर बैठे रहते हैं और नित्य मुख देखकर जाते हैं तथापि छात्री को बहुत दिनों के उपरान्त यह बात ज्ञात होती है । इस पर भी प्रथम सम्बोधन में ही छात्री को जैसे नन्ददास को बुद्धिमत्ता और भगवन्-साहस से, मूल पहले से ही परिचय हो, ऐसी बात कहो गई है ।^१ उसका कारण वार्ताकार का, वास्तविकता के प्रति आग्रह ज्ञान पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप नन्ददास को विद्वान्, सेवास्मरण करने वाला, बुद्धिमान तथा भलामानुष कहा गया है और जिसको पुष्टि उनके काव्य एवं नामादास के कथन से होती है । किन्तु वार्ताकार को वास्तविकता के जैसे प्रतिकूल हो जाना वांछित है । बेचारा छात्री उक्त बात के सारे गांव में फैलने से हंसी होने पर जब सकुटुम्ब गांव छोड़कर गाँकुल को चुपचाप चल दिया तो नन्ददास नित्य को भांति उसके घर गए और ताला देखकर पड़ोसियों से उठर मिला- 'जो वरे भले मनुष्य वे तेरे दुल के मारे सों हमारे पड़ोसी भाजि गए, सों उनने यह ग्राम छाड़्या ।'^२ विद्वान् और बुद्धिमान नन्ददास का विवेक पड़ोसियों के उक्त करुणजनक उत्तर पर भी नहीं जागा और वे उस छात्री के पीछे पीछे हो चल दिए । उसका पोछा नन्ददास ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक छात्री^३ उन्हें मल्लाहों से कह कर यमुना पार नहीं उतरने दिया और स्वयं गुसाईं जो के पास पहुंच गया । छात्री को सम्म सामने देख कर गुसाईं जो ने नन्ददास की चर्चा इस प्रकार की जैसे वे उनके ज्ञान और भक्ति से पूर्व परिचित हों : 'जो तुम इतनी सोच काहे काँ करत हो ? वह ब्राह्मण बहुत ही सुज्ञान है और दैवी जोव ताते तिहारे संग करिके याही भांति सों आयो है । सों बड़ा भावदीय होयगो । सों तुमको अब दुल न देख्यो ।'^३ बिना पूर्व परिचय के का किसी से सुने, नन्ददास की सुज्ञानता और भावदीय होने की बात ज्ञान लेने की चमत्कारपूर्णता के साथ-साथ यहाँ यह द्रष्टव्य है कि गुसाईं जो के मुख से वार्ताकार ने वस्तुस्थिति के प्रतिकूल कोई बात नहीं कहलाई और उनके कथन द्वारा नन्ददास की सुज्ञानता की ही पुष्टि की हुई ।

१- अष्टहाय : कांकराली, पृ० ५४१ ।

२- वही, पृ० ५४४ ।

३- वही, पृ० ५५२ ।

५१ इससे प्रकट है कि वार्ता में एक और तो सत्य के आग्रह के कारण वार्ताकार नन्ददास को विद्वता और सुज्ञानता को नहीं छिपा पाया है और दूसरो और इसके विपरीत इतना मूर्ख बनाया है कि वे अपना विवेक, आचार और लोक लाज सब कुछ से होन होकर छात्राणो के ऊपर आसक्त हैं। नन्ददास को विद्वता और सुज्ञानता का समर्थन वार्ता में उल्लिखित उनके पदों से तो प्रकट है हो, उनको उच्चकोटि का कृतियां भी उसको साजगी हैं। अतः यह सत्य हो है तो नन्ददास जैसे विद्वान और सुविज्ञ मनुष्य को विकलहोन और धीरे आसक्ति से पूर्ण दिखाने को बात पर सहसा विश्वास नहीं होता है।

५२ स्मरणीय है कि यदि संघ के दारिका जाने की बात वार्ता में न दिखाई जातो तो नन्ददास का उसके साथ जाकर मार्ग मूलने और सोनन्द ग्राम में पहुंच कर छात्राणो पर अत्यन्त आसक्ति को बात भी नहीं दिखाई जा सकती थी। भिन्न फिर छात्री को ग्राम छोड़कर गोकुल जाने को आवश्यकता और पोछे पीछे जाने वाले लोकासक्त नन्ददास की यमुनापार होते समय छात्रो नन्ददास की नाव पर से उतार कर गुसाईं जी के पास तक साथ हो जाने देता तो गुसाईं जी के-पम्स-तक-सम्भ-स्ने का वह माहात्म्य प्रकट नहीं हो पाता जो बिना पूर्व परिचय के उनको चर्चा करने से हुआ। यदि लोकासक्ति के कारण नन्ददास की अत्यन्त विषयो न दिखाया जाता तो गुसाईं जी के दर्शन मात्र से नन्ददास को बुद्धि के निर्मल होने की बात नहीं कही जा सकती थी तथा उनके भावदीय होने में गोसाईं जी की कृपा का अधिक महत्व नहीं रह जाता। इससे स्पष्ट है कि विद्वान, ज्ञानवान और मनुष्य नन्ददास को पक्ति दिखाने का कारण गोसाईं जी और पुष्टिमार्ग का महत्व प्रकट करना है। इस और वार्ता में भी स्पष्ट संकेत भिन्नता है :

गोसाईं तुलसीदास ने जो गुसाईं जी के पास बाइके दंडांत करी, और हाथ जोरि के बिनती करी जो -- महाराज, पहले तो नन्ददास बड़े विषयो होते, परि अब तो आपकी कृपा तैं बड़े भावदीय भयो है। जो अत्यन्त भक्ति याकी मई है। सो ताकी कारण कहा है ? तब गुसाईं जी ने तुलसीदास को आज्ञा करी, जो यह नन्ददास तो उत्तम पात्र होता। सो यह पुष्टिमार्ग में बाइके प्रवृत्त भयो है। तार्ते याकी व्यसन अवस्था हूँ रही है। १

५३ उक्त कारण को यदि कोई निज सम्प्रदाय का भक्त पूछता तो वह महत्व सह प्रदर्शित न होता जो इतर मार्गीय भक्त तुलसीदास द्वारा प्रश्न करने पर हुआ । इसी-लिए वार्ता की कतिपय घटनाओं के साथ तुलसीदास का सम्बन्ध जोड़ा गया जान पड़ता है और नन्ददास को तुलसीदास का भाई बता कर बड़ी सतर्कता से इस सम्बन्ध में संदेह के लिए कम से कम अवसर ढूँढ़ने की चेष्टा की गई ज्ञात होती है ।

५४ वार्ता के अनुसार नन्ददास छात्राणो पर आसक्ति से पूर्ण हो इस प्रकार ईश्वरो-न्मुख थे कि संघ के मथुरा में कुछ समय रहने के उपरान्त रणझाड़ जो के दर्शन करने की बात जानने पर वे अकेले ही दर्शनार्थ दारका जो के लिए चल दिए । इतना ही नहीं वे इस प्रकार भावदू समर्पित थे कि भावान को प्रेरणा से ही उन्होंने पहले क्लौकिक सुख प्रप्ति के लिए रणझाड़ जो के दर्शन करने की बात सोची ।^१ इससे तो यह भी विदित होता है कि उस समय भी नन्ददास क्लौकिक सुख को और ही उन्मुख थे और यदि किसी लौकिक सुख को और उनका ध्यान था तो वह भी 'तीर्थ यात्रा' थी^२ जो क्लौकिक सुख से ही सम्बन्धित है । अतः जिस नन्ददास द्वारा क्लौकिक भाव की ओर ऐसी वाकांक्षा व्यक्त की गई है, उसी को छात्राणी पर अत्यधिक ~~अभि-वास-सु~~ ^{आस-सु} दिताने की बात निरी कल्पना ही प्रतीत होती है ।

५५ तुलसीदास द्वारा यह जानने पर कि 'नन्ददास गुसाईं जो के सेवक हो गये, प्रसन्नता व्यक्त की गई है और उससे तो गुसाईं जो का महत्व प्रकट किया ही गया है, तुलसीदास द्वारा पतिव्रता वर्म ढोड़ने का पत्र में उल्लेख किए जाने पर नन्ददास द्वारा भी पुष्टि सम्प्रदाय के उपास्यदेव कृष्ण के प्रति अत्यन्त आसक्ति दिलाकर उनका महत्व प्रकट किया गया है :

‘मेरी विवाह प्रथम तो श्री रामचन्द्र जो सो भ्यां हतो, ता पाईं बीच श्री कृष्ण जा पोछावे, सो जाइ के वचक ले गये । जो जैसे कोई लौकिक व्याह करि ले जाइ, वरि कोई बेरावर लूटि लेइ । सो तेरे रामचन्द्र में बस हो ता मोर्को श्रीकृष्ण कैसे ले जाते ? वरि श्री रामचन्द्र जो तो एक पत्नीव्रत हैं । सो दूसरो पत्नी कूं कैसे ले-जस संभारि ? एक पत्नी हू बराबरि न संभारि सके, सो रावण हरि ले गयो’^३

१- अष्टहाप, कांकरासीढ़ पृ० १२६ । २-वही, पृ० ५३० ।

३- वही, पृ० १६० ।

५६ यहाँ विचारणीय है कि जो नन्ददास राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानते हैं, उनके विषय में उक्त प्रकार का कथन कहे जाने का बात कहां तक सत्य होगी, कहने की आवश्यकता नहीं। यह बात नहीं है कि तुलसी जैसे दृष्टिकोण का ध्यान रक्खा गया हो। जान पड़ता है कि वार्ताकार की नन्ददास के दृष्टिकोण से-भी की परवाह तो नहीं थी, समन्वयवादो तुलसीदास के दृष्टिकोण से भी कोई सौकार नहीं था, अन्यथा कृष्ण को अन्य मक्ति अपना लेने वाले नन्ददास से पुनः राममक्ति ग्रहण करने के लिए तुलसीदास के दुराग्रह का उल्लेख वार्ता में नहीं मिलता। वस्तुतः वार्ता में तुलसी की इतनी संकोर्णता में डाल दिया गया है कि वे नन्ददास द्वारा पुनः राम की ओर आकर्षित न होने और कृष्ण को लोला भूमि विषयक कर्वा सुनने पर बिना कुछ कहे हो चल दिए :

‘सो यह कीर्तन^२ तुलसीदास ने नन्ददास के मुख तें सुन्यो तब तुलसीदास ने नन्ददास सों न तो राम कह्यो न कृष्ण कह्यो तो तत्काल उहां ते उठि चले ।’^३

५७ एक और तो तुलसीदास की गोकुल की शोभा पर मुग्ध दिखाया है : ‘तुलसीदास श्री गोकुल की दर्शन करिके बहोत प्रसन्न भये और मन में आयो तो ऐसो रमनीक भूमि होड़ि के नन्ददास इहां ते कैसे चले गयो।’^४ दूसरी ओर इसके सर्वथा विपरीत कथन है : ‘ताते बने तू एक तो मेरे संग चल । तहां गये पाहें तेरो मन प्रसन्न होइ तो तू अयोध्या में रहियो, वहे तो चित्रकूट में नातर फिरि इहां आव्यो ।’^५ न नन्ददास ही उस समय अज्ञान थे और न तुलसीदास ही संकोर्ण दृष्टिकोण के, जो उक्त प्रकार का प्रस्ताव रखते। यथार्थतः नन्ददास की विद्वत्ता, सुज्ञानता और मक्ति की तब तक सार्थक न होने देने का, जब तक वे पुष्टि सम्प्रदाय में नहीं आ गये, वार्ता का कथन पुष्टि सम्प्रदाय के महत्व को प्रकट करता है और तुलसीदास जैसे अन्य मार्गों मक्त द्वारा आकर्षण दिलाने पर भी नन्ददास द्वारा कृष्णमक्ति में ही रहने की बात दिलाने से पुष्टिमार्ग के सम्मुख अन्यमार्ग की पराजय दिलाने का भाव प्रकट होता है।

१- ऊपर दे० पृ० २।

२- जी गिरि रुचे तो बसो श्री गोवर्धन, ग्राम रुचे तो बसो नंदराम ।

नन्ददास कानन रुचे तो, बसो भूमि वृन्दावन वाम ॥- न० ५०, पद २२

३- अष्टहाप, कांकरातो, पृ० ५७५-७६ ।

४- वही, पृ ६७३ । ५- वही, पृ० ५७४ ।

५८ वाता में नन्ददास द्वारा श्री मद्भागवत सम्पूर्ण भाषा करने का उल्लेख है । पंडितों को जब ज्ञात हुआ कि नन्ददास ने भागवत भाषा को है तो वे गुसाईं जो के पास गए और उनसे, इससे जोविका को हानि होने की बात कही । उनकी बात सुनते हो गुसाईं जो ने नन्ददास से पंचाध्यायी रत्न कर, शेष ग्रन्थों को यमुना में प्रवाहित कर देने की कहा और नन्ददास ने उनको आज्ञा का पालन किया । द्रष्टव्य है कि इतने बड़े भागवत ग्रन्थ को नन्ददास ने भाषा में लिख लिया किन्तु गुसाईं जो की इस का पता हो नहीं । जो गुसाईं जो अपरिचित होने पर भी नन्ददास की ~~सुझाव~~^{सुझाव} और दैवी जोव होने की बात जान गये, जिसे कहकर उन्होंने यमुना पार करके आए हुए सत्री को चिन्ता दूर की, वही गुसाईं जो अत्यन्त सन्निकट रहने पर भी भागवत जैसे बृहद् ग्रन्थ को भाषा में लिखने की बात से अनभिज्ञ हैं और पंडितों से इस बात को सुनते हैं:

‘तब श्री गुसाईं जो नन्ददास की बुलाई के कह्यो --जो जो हम सुने हैं जो--तब श्री भागवत भाषा करो है ?’^१ फिर, भागवत को भाषा में लिखना दिन या महिनों का काम तो नहीं था, वह तो वर्षों में पूरा होता , इस पर भी गुसाईं जो की ज्ञात न होने की बात असंगत जान पड़ती है । प्रतीत होता है कि वाताकार की किसी बात के संगति-असंगति से कोई सरोकार नहीं था । उसे तो नन्ददास द्वारा भागवत भाषा करने की बात दिना कर और उससे जोविका को हानि होने से मयभीत पंडितों के आग्रह पर, पंचाध्यायी रत्नकर यमुना में प्रवाहित करने की बात दिसानो थी जिसे गुसाईं जो के प्रति नन्ददास की आज्ञाकारिता को गम्भीरता प्रकट हो । आलोच्य कवि नन्ददास को रासपंचाध्यायी का प्रारम्भ और अन्त इस प्रकार है कि वह एक स्वतंत्र रचना ज्ञात होता है, अतः भागवत की भाषा में से पंचाध्यायी को रत्नकर शेष की प्रवाहित करने की बात में कोई सार नहीं जान पड़ता है । भावप्रकाश वाली प्रति में तुलसी की रामायण भाषा को देखादेखी नन्ददास द्वारा भागवत भाषा लिखे जाने का उल्लेख है । जिसे वह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार रामचरित को भाषा में प्रस्तुत किया गया उसी प्रकार कृष्ण चरित्र को भी भाषा में लिखने की बात कही गई और कृष्ण चरित्र के प्रचार के साधन रूप पंडितों के होने के कारण उसकी आवश्यकता न समझी गई तथा गुसाईं जो के प्रति नन्ददास के अनुशासन का भाव भी प्रकट हो गया । डाकार वाली वाता प्रति के अनुसार गुसाईं जो की आज्ञा से भागवत भाषा करने का कार्य बारम्बार ही नहीं किया गया, इससे भी गुसाईंजो के प्रति आज्ञाकारिता का भाव ही प्रकट^{होता} है ।

५६ कूठे प्रसंग में अकबर और बीरबल के मगुरा जाने और बीरबल का गुसाईं जो के दर्शन करने के लिए गोकुल जाने का उत्तेज है। साथ ही अकबर और बीरबल के मानसी गंगा पर डेरा डालने पर, बीरबल को नन्ददास से भेंट होने और तानसेन का अकबर के सामने नन्ददास कृत 'निपट निकट' वाला पद गाने का भी उत्तेज है। यहां तक तो घटनाओं की सत्यता में सन्देह न भी किया जाय तो भी, इसके 'निपट निकट' की बात उठा कर एक लांछी से नन्ददास को ऐसी प्रीति दिखाने पर कि लांछी के प्राण कूटते ही नन्ददास का भी श्मशान्त हो गया हो, चमत्कारपूर्ण होने के कारण संदेह के लिए पर्याप्त अवसर है। फिर इन घटनाओं के कारण को और भी, अकबर द्वारा बीरबल से नन्ददास और लांछी के प्राण कूटने का कारण पूछने पर बीरबल द्वारा संकेत दे दिया गया है, 'इनने अपना धर्म गोप्य राख्यो, जो--इस बात अपना पछो सो--उह बात तो कही न जाइ, जब ताई न दिवाइ जाइ। तार्ते अने अपने मन में राखी।'^२ और गुसाईं जी द्वारा इस संकेत का स्पष्टोक्ति हो जाता है, 'वैष्णव को धर्म ऐसे ही है जो -- उसे गोप्य राख्यो, और के आगे कहनो नाहों।'^३ इससे विदित होता है कि इस प्रसंग में वैष्णव धर्म की गोपनीयता का दृष्टान्त दिया गया है। इसीलिए नन्ददास और लांछी की प्रीति दिखाई गई और अकबर द्वारा 'निपट निकट' वाले गाने के रहस्य को पूछने पर नन्ददास तथा लांछी के देह त्याग की बात कही गई प्रतीत होती है। इसमें ऐतिहासिकता केवल यही है ज्ञात होती है कि नन्ददास की मृत्यु, बीरबल, अकबर और गुसाईं जी के जीवन काल में हो ही गई थी।

१- देसारी नागर नट निरतत कालिंदोतट,
गोपिन के मध्य राजे मुख की लटक ।
काह्नी किन्नी कटि पोतांबर को चटक,
कुंडल-किरन रवि रथ की अटक ।
तत येई तत येई सबद सटक घट,
उरप तिरप मनाय को पटक ।
रास मध्य रावे रावे मुरली मे येई रट,
'नन्ददास' गावे तहां निपट निकट ॥

--न० १०, पृ० ३६३।

२-अष्टहाप कांकरालो, पृ० ५६१ । ३-वही, पृ० ५६१-५६२ ।

४- वही, पृ० ५६२ ।

६० अन्त में वार्ताकार ने लिखा है, 'सो वै नन्ददास ओ गुसाईं जी के ऐसे--कृपा पात्र भावदीय है, और वह लाँडी हू इसी भावदीय ही । तातें इन नन्ददास को वार्ता का पार नहीं । सो कहां ताईं लिखिए ।'^१ इस प्रकार वार्ताकार ने गुसाईं जी के भावदीय होने के उस कथन को, जो नन्ददास के शरण में जाने से पूर्व कहा था, अन्त में सत्य दिखलाने का प्रयत्न किया है । इसमें 'लिखिए' के उल्लेख से प्रतीत होता है कि यह वंश लिपिकार का अपना है और इससे विदित होता है कि वार्ता में ऐसे वंश भी सम्मिलित हैं जिनको मूल वार्ताकार ने न कहा हो और सम्प्रदाय के आग्रहानुकूल परवर्ती भक्तों तथा लिपिवद्ध करने वालों ने सम्मिलित कर दिया हो, ऐसी सम्भावना के होते हुए भी वार्ता के कथनों को ज्यों के त्यों रूप में ग्रहण करना कहाँ तक संत है, यह कहने को आवश्यकता नहीं है ।

६१ ^{स्मरणीय} ~~कस्तुरी-प्रसन्न-सौ-यह-होकर~~ है कि जिस प्रकार चत्राणी को लाँडी द्वारा एक मलेहूनी का दृष्टान्त देकर गुसाईं जी के प्रति मलेहूनी के कृतार्थ होने की बात कही गई है,^२ उसी प्रकार वार्ताकार ने भी नन्ददास से सम्बन्धित कथनों का उल्लेख सम्प्रदाय के भक्तों के लिए दृष्टान्त रूप में हो किया हो तो असम्भव नहीं ।

६२ उपर्युक्त विश्लेषण से प्रकट है कि वार्ता में तीन प्रकार के कथनों का समावेश है । एक प्रकार के वे उल्लेख हैं जो अन्तःसाध्य तथा बहिःसाध्य के अनुकूल पड़ते हैं और जिनको सत्यता असन्दिग्ध^३ है । जैसे :

- (१) नन्ददास जो विद्वान और ज्ञानवान थे ।
- (२) वे विट्ठलनाथ जो के शिष्य थे, श्रीनाथ जो के समस्त कोर्तन गान करते थे और उच्चकोटि के गायक थे ।
- (३) विट्ठलनाथ जो से दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व वे ब्रज गोकुल में नहीं रहते थे, उनका निवास स्थान कहीं अन्यत्र था ।
- (४) वे जाति के ब्राह्मण थे तथा सम्प्रदाय में जाने से पूर्व ही भावदान्मुख थे और नित्य उठकर सेवा स्मरण करते थे ।

६३ दूसरे प्रकार के वे उल्लेख हैं जिनका साम्प्रदायिक महत्व-प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं जान पड़ता है और जिन्हें यदि स्तर सम्प्रदाय का व्यक्ति भी कहता क्या लिखता

तब भी उनका क्रम वैसा ही रहता जैसा वार्ता में मिलता है । ऐसे उत्तेजित विचार सम्मत हैं और अन्तःसाध्य ज्यवा बहिर्साध्य से समर्थित न होने पर भी उनका किसी भी अन्तःसाध्य ज्यवा बहिर्साध्य से कोई विरोध प्रकट नहीं होता है । इस प्रकार के उल्लेखों से प्राप्त सूचनाओं को केवल वार्ता के हो आधार पर सत्य मानना असंभव नहीं होगा । अतः कवि के जीवन वृत्त के निर्धारण में इनका उपयोग किया जा सकता है । ऐसी सूचनाएं हैं --

(१) तुलसीदास, नन्ददास से उम्र में बड़े थे ।

तुलसीदास और नन्ददास का वंशगत कोई सम्बन्ध रहा हो ज्यवा न रहा हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि दोनों ही महानुभाव अपने जीवनकाल में हो अपने काव्य के कारण पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । उस समय इन दोनों मक्तों से परिचित सभी लोगों को यह तो ज्ञात होगा हो कि तुलसी रामभक्त थे और नन्ददास कृष्ण-भक्त तथा तुलसीदास नन्ददास से उम्र में बड़े थे । यह बात उनके जीवन काल के उपरान्त भी प्रसिद्ध रही होगी । वार्ताकारों को, दोनों को माई क्ताने से अपने सम्प्रदाय-गुरुओं और मक्तों के महत्त्व को प्रकट करने में चाहे सहायता मिलो हो किन्तु उनके व्यः क्रम को उलटने से उन्हें स्वभावतया कोई लाभ नहीं था । यदि वस्तुतः नन्ददास तुलसीदास से बड़े होते तो उनके व्यः क्रम को उसी रूप में कहने में अपेक्षाकृत अधिक साम्प्रदायिक गरिब प्रकट होता और वे तुलसीदास को नन्ददास से बड़ा कदापि न कहते । अतः उम्र में तुलसीदास का नन्ददास से बड़ा होना निश्चित सा ज्ञात होता है ।

(२) नन्ददास को मृत्यु अपने गुरु गुसाईं विद्वत्सनाथ जी के जीवनकाल में ही मानसी गंगा पर हुई थी ।

नन्ददास द्वारा देह त्याग करने की बात जब श्री वैष्णवों को ज्ञात हुई तो उन्होंने गुसाईं जी को यह सूचना दी, 'महाराज ! नन्ददास जो ने तो मानसी गंगा पर या रीति साँ देह छोड़ी ।' नन्ददास द्वारा देह छोड़ने के वार्ताकार के उक्त कथन की वास्तविकता में भी किसी प्रकार के उत्पत्त फौर की सम्भावना नहीं है ।

(३) वे सनाढ्य ब्राह्मण थे ।

साम्प्रदायिक महत्त्व को प्रकट करने के लिए तुलसीदास को नन्ददास की ही जाति प्रदान करने की क्तात् वेष्टा करने पड़े हो की गई हो किन्तु नन्ददास को जाति की वास्तविकता से अवस्था दिताने का न तो पृष्टि सम्प्रदाय के आचार्यों और मक्तों के गरिब को प्रकट करने से कोई सम्बन्ध ही जान पड़ता है और न किसी साध्य से इसका

कोई विरोध प्रकट होता है। नाभादास जो ने तो यह सूचित किया हो है कि नन्ददास सब प्रकार से अच्छे कुल के थे, फिर उनका यह अच्छा कुल सनाढ्य ब्राह्मण में हो ही तो इससे कोई अस्मति नहीं ज्ञात होता है। अतः जब तक अन्य किसी प्रमाण पुष्ट साक्ष्य से उनके सनाढ्य ब्राह्मण होने का प्रत्यक्ष विरोध न हो, वार्ता के कथन को ग्रहण करने में कोई हानि नहीं है।

६४ वाताजी में तीसरे प्रकार के वे उल्लेख हैं जो नन्ददास के काव्य में प्राप्त साक्ष्यों के प्रतिकूल बैठते हैं और अन्य अस्मत्क वाह्य सामग्री से भी उनका ही समर्थन नहीं होता है, साथ ही इस प्रकार के उल्लेखों का कई अंशों में प्रत्यक्ष विरोध भी प्रकट होता है। इस प्रकार के कथन साम्प्रदायिक प्रतिष्ठा तथा सम्प्रदाय के आचार्यों और भक्तों के महत्त्व को बढ़ा बढ़ाकर प्रकट करने के हेतु गढ़े गए ज्ञात होते हैं। जैसे, नन्ददास-तुलसीदास का भ्रातृ-सम्बन्ध, नन्ददास को क्षत्राणों पर धीर वासकि, नन्ददास के कहने पर श्रीनाथ जी का रामचन्द्र जी के रूप में तथा गिरिधर और जानकी जी का राम-जानकी के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन देना, अकबर को लाँडो से नन्ददास की प्रीति और उसके देहत्याग करते हो नन्ददास द्वारा स्वयं भी देह त्याग करने का चमत्कारपूर्ण उल्लेख। इनपर ऊपर विचार किया जा चुका है। वस्तुतः इस प्रकार के उल्लेखों का वैज्ञानिक अध्ययन के अन्तर्गत कोई महत्त्व नहीं है। सत्य तो यह है कि वार्ता के वाता—दृष्टान्त ही है और पुष्टि सम्प्रदाय के स्कांगो रंग में रंगे होने के कारण किसी कथन को सत्यता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है और इसीलिए वार्ता का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की विष्मानता का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो सुनारं वास्तविकता के निकट विदित होता है उनका भी अपना कोई विशेष महत्त्व नहीं है क्योंकि उनमें से अधिकांश कवि के काव्य से स्पष्ट है ही और काव्य के आधार पर ही लिखी गई प्रतीत होती है, इसके अतिरिक्त कोई ऐतिहासिक सूचना जैसे, जन्म-तिथि, पारिवारिक जीवन इत्यादि को इसमें कोई चर्चा नहीं मिलती है। अतः अन्य किसी सामग्री के न होते हुए भी वार्ता के उन कथनों को जो अन्य प्रामाणिक साक्ष्यों से समर्थित नहीं हैं, और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से किसी किसी लिखे गये प्रतीत होते हैं, केवल वार्ता के आधार पर कदात् नन्ददास के सिर मढ़ना समीचीन नहीं होगा।

६५- कांकराती से प्रकाशित भावनावालो २५२ वार्ता में रूपमंजरी के प्रसंग में भी नन्ददास का उल्लेख उपलब्ध होता है। रूपमंजरी ग्वालियर की बैठो थी और पूर्वी-

पति
 ५८ ^{पति} को लाँडो थी । उसके पास एक गुटका था जिसमें बड़ी सामर्थ्य थी और उसे मुँह में
 रखकर वह नित्य गोवर्धननाथ जी के दृष्टि के लिए जातो थी । उसका नन्ददास जी से
 बड़ा स्नेह था । नन्ददास जी ने उसके लिए बहुत से ग्रन्थ लिखे थे । ^{उनके} ~~उसके~~ संग से रूपमंजरी
 को गोवर्धननाथ जी से ऐसी प्रीति बढ़ बढ़ गई कि गोवर्धननाथ जी नित्य उसके महल में
 जाकर उसे दर्शन देने लगे । किसी दिन वे न जा सकते तो वह उनके विरह में बहुत दुःखी हो
 उठती थी । और तभी गोवर्धननाथ जी जाकर दर्शन दे देते । गोवर्धननाथ जी रात्रि में
 उसके साथ चाँपड़ लेते थे ।

६६ वाता के उक्त कथन में कितनी सत्यता है यह वाता के इस कथन से प्रकट है कि
 गोवर्धननाथ जी उसके महल में जाकर नित्य दर्शन देते और उसके साथ चाँपड़ लेते थे । इस
 विषय में अधिक कहना अनावश्यक है । नन्ददास और रूपमंजरी को प्रीति की बात में
 भी कोई वास्तविकता नहीं विदित होती है । क्योंकि इस प्रकार के कथन का आधार
 नन्ददास का रूपमंजरी ग्रन्थ प्रतीत होता है । जिस प्रकार कवि ने अपने ग्रन्थ में रूपमंजरी
 को बहुत सुन्दर कहा है, उसी प्रकार वाताकार ने भी कहा है, 'सो रूपमंजरी का रूप
 बहुत हो सुन्दर हूँ । धरती पर छाया परे । ऐसी वाको रूप ।' संभव है कोई रूप-
 मंजरी नाम की स्त्री विदुषा जो को शिष्या रहो हो और नन्ददास को उससे भेंट हुई
 हो, किन्तु जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है नन्ददास जी ने जिस रूपमंजरी का वर्णन
 अपने इसी नाम के ग्रन्थ में किया है, वह कोई वास्तविक पात्र नहीं है । कवि को मानना
 के अनुसार वह एक कल्पित पात्र है । वस्तुतः जैसा कि भावप्रकाशकार ने लिखा है, इस
 वाता का अभिप्राय यही है कि ठाकुर जी में प्रीति बढ़ाने के लिए भावदीय वेषणवाँ का
 संग निरन्तर करना चाहिए । २

६७ वातावाँ में गोवर्धननाथ जी के प्राकट्य की वाता का नाम भी लिया जा सकता
 है जिसमें नन्ददास जी का उल्लेख मिलता है । इसमें गोवर्धननाथ जी ^{द्वारा} रूपमंजरी के साथ
 चाँपड़ लेते और नन्ददास जी द्वारा उसके लिए रूपमंजरी ग्रन्थ की रचना करने का उल्लेख
 है जिसपर ऊपर विचार किया जा चुका है ।

१- दो सौ बावन वाता (तृतीय खण्ड) : कांकराखी, पृ० २३४ ।

२- गोवर्धननाथ जी के प्राकट्य की वाता, पृ० ३०-३१ ।

सोराँ-सामग्री

६८ वाष्पुनिक काल में हो, सोराँ जिला स्टा वीर उसके वास्वास नन्ददास के जोवन चरित्र विषयक निम्नलिखित सामग्री प्रकाश में आई है ।

(१) रामचरित मानस के बालकाण्ड वीर वरप्यकाण्ड की प्रतियाँ जिनका लिपिकाल संवत् १६४३ बताया जाता है इन काण्डों की पुष्पिकाएं निम्न प्रकार हैं :

बालकाण्ड की पुष्पिका : इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कलि क्लृष विध्वंसने विमल..... राग्य संपादिनी नाम १ सोपान समाप्त : । संवत् १६४३ शके १५०८..... वासी नन्ददास पुत्र कृष्णदास हैत लिखी रघुनाथदास ने कासीपुरी में ।^१

वरप्यकाण्ड की पुष्पिका : इति श्री रामायणेन सकल कलि क्लृष विध्वंसने वराग्ये संपादिनी षट सुक्त गवादे राम वन चरित्र वर्णन नाम तृतीयो सोपान वारन्यकांड समाप्त ॥३॥ श्री तुलसीदास गुरु की आज्ञा सौ उनके प्रातासुत कृष्णदास सोराँ जिला निवासी हैत लिखित लक्ष्मिनदास कासी जो मध्यसंवत् १६४३ वषाद् सुद ४ सुके इति।^२

(२) नन्ददास के मंवरगीत के दो पन्ने जाति चार पृष्ठ । इन चारों पृष्ठों में से एक अस्पष्ट होने के कारण पढ़ने में नहीं जाता । शेष तीन पढ़े जा सकते हैं, उनमें से एक पुष्पिका है जो निम्न प्रकार है --

मंवरगीत सम्पूर्णम् वि न नन्ददास प्राता तुलसीदास के स्यामसरवासी सोराँ जो मध्ये लिखित कृष्णदास शिष्य बालकृष्ण वाज्ञानुसार गुरु कृष्णदास बेटा नन्ददास नातो जोवाराव के सुक्त स्यामपुरी सनाय..... तरकाव गीती सच्चिदानन्द के बेटा वात्माराम के बेटा रामायन के करता तुलसीदास दूजे टा नन्ददास चन्द्रहास तिनके बेटा कृष्णद....।स के बेटा ब्रजचंद पाथी लिखी माघ।रीव चंद्रवार सम्वत् १६७२ शुभम्^३

पुष्पिका के उपरान्त निम्न प्रकार का उल्लेख है :

न कियौ सौ यह सोला गाई पाह रसपुंजा बंदी तुलसीदास के बरना सानुब नंददास हसन दूत हरना जिन पितु वात्माराम तुहार जिनकुत रामकृष्ण जस गार (?) द सुवन

१- तुलसीदास : डा० गुप्त, पृ० ६३ ।

२- रत्नावली : रामदत्त मारवाज, भूमिका, पृ० २३ ।

३- प्रसङ्गिक पं० रामदत्त मारवाज, माधुरी, मई १९४० पृ० ४१३ ।

मम गुरु प्रवाना दासकृष्ण नाम सौ चोना शुक्ल सनाद्य तेज गुण रासो धर्म घुरोण
श्यामसर बासो बालकृष्ण में उन कर दा (सु) (सु) कर चौत्र जान मम बासा

(३) कृष्णदासकृत सूकरचौत्र माहात्म्य भाषा : इसका रचनाकाल संवत् १६७० स
कहा जाता है ।^१ इसमें कृष्णदास ने तुलसीदास को नन्ददास का चचेरा भाई, कमला की
पत्नी और स्वयं को नन्ददास का पुत्र बताया है ।^२

उपर्युक्त सूकर चौत्र माहात्म्य भाषा की प्रति में ही उसकी पुष्पिका के नीचे
मुरलीधर चतुर्वेदी कृत पांच छप्पय दिए गए हैं और उनके अनन्तर कृष्णदास वंशावली भी
मिलती है । मुरलीधर रचित पांच छप्पयों में से चौथे छप्पय में नन्ददास का उल्लेख मिलता
है जिसमें नन्ददास को तुलसीदास का चचेरा भाई और नृसिंह को दोनों का गुरु एवं
तुलसी को रामपुरवासी तथा नन्ददास को श्यामपुरवासी कहा गया है ।^३ कृष्णदास
वंशावली में कृष्णदास के वंशजों के नाम मिलते हैं ।^४

(४) कृष्णदास कृत वर्णफल : इसकी पुष्पिका संवत् १८७२ को लिखी हुई मि
मिलती है ।^५ वर्णफल में सूर्यफल के अन्तर्गत चन्द्रहास को नन्ददास का भाई, जो वाराम
- को पिता और कृष्णदास को पुत्र कहा गया है । नन्ददास द्वारा सोरों स्थित रामपुर
का नाम श्यामपुर किए जाने का भी इसमें उल्लेख मिलता है ।^६

(५) दोहा रत्नावली और रत्नावली लघु दोहा संग्रह :

ये तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के दोहों के संग्रह कहे जाते हैं । दोहा
रत्नावली में २०१ दोहे हैं और इसकी एक प्रति संवत् १८२४ में गोपालदास द्वारा और
दूसरी प्रति संवत् १८२६ में गंगाधर ब्राह्मण द्वारा लिखी गई कही जाती है । रत्नावली
लघु दोहा संग्रह में १११ दोहे संकलित हैं । ये सभी दोहे, दोहा रत्नावली के २०१
दोहों में से ही हैं । रत्नावली लघु दोहा संग्रह की भी दो प्रतियाँ हैं, एक संवत् १८७५
में पं० रामचन्द्र द्वारा और दूसरी संवत् १८७५ में पं० ईश्वरनाथ द्वारा लिखी हुई कही

१-तुलसीदास : डा० गुप्त, पृ०/१०८ ।

२-रत्नावली : पं० रामदत्त भारद्वाज, भूमिका पृ० २४ ।

३-तुलसीदास : डा० गुप्त, पृ० १०८-९ ।

४-‘नन्ददास’ : रामरतन षटनागर, पृ० ३६ ।

५- रत्नावली : पं० रामदत्त भारद्वाज, भूमिका, पृ० २४ ।

गई है ।^१ इन दोहों में से एक दोहे में नन्ददास का मो उल्लेख होना कहा जाता है :

मोहि दोन्हों संदेश पिय अनुज नन्द के हाथ ।^२

(६) रत्नावली चरित : इसकी रचना मुरलीधर चतुर्वेदी द्वारा संवत् १८२६ में होना कहा जाता है । दूसरी प्रति रत्नावली नाम से मिलती है और उसके रचयिता मुरलीधर चतुर्वेदी के शिष्य राम बल्लभ मित्र हैं और इसकी रचना संवत् १८६४ में हुई बताया जाता है ।^३ इनमें एक स्थल पर नृसिंह को तुलसीदास और नन्ददास का गुरु^४ और एक अन्य स्थल पर नन्ददास चन्द्रहास द्वारा अपनी माता के पास रामपुर में रहने का उल्लेख किया गया है ।^५

(७) गुसाईं जी के सेवक चारि अष्टहापो तिनकी वार्ता : यह प्रति संवत् १६६७ को बताई गई है । इसमें नन्ददास को गोकुल से लिवा लाने के लिए तुलसीदास द्वारा मथुरा पहुंचने मात्र का उल्लेख है ।^६

(८) अविनाश राय रचित तुलसी प्रकाश के कुछ अंश^७ : इनमें नन्ददास विषयक कोई सामग्री नहीं आई है ।

(९) प्रियादास रचित भक्तिरस बोधिनी पर सेवादास की टोका । संवत् १८६४ में यह लिखी कही गई है ।^८

६६ उपर्युक्त सामग्री से नन्ददास के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं:

(१) नन्ददास और तुलसीदास बड़े भाई थे । नन्ददास जीवारांम के पुत्र और तुलसी आत्माराम के पुत्र थे । सच्चिदानन्द, परमानन्द, सनातन और पं० नारायण शुक्ल

१-२- रत्नावली : पं० रामदत्त भारद्वाज, मूमिका, पृ० २२-२३ ।

३- वही, पृ० २२ ।

४, ५- पं० रामदत्त भारद्वाज : विशाल भारत, फरवरी १९३६, पृ० १८५ ।

६- तुलसीदास : डा० गुप्त, पृ० १२५ ।

७- वही, पृ० १२३-२४ ।

८- रत्नावली, रामदत्त भारद्वाज, मूमिका, पृष्ठ २४-२५ ।

क्रम से उनके पूर्व पुरुष थे । नन्ददास और चन्द्रहास सौ भाई थे तथा नन्ददास के पुत्र का नाम कृष्णदास और चन्द्रहास के पुत्र का नाम ब्रजचन्द्र था । नन्ददास की पत्नी का नाम कमला था । जिससे प्रकट है कि चन्द्रहास नन्ददास के भाई, कृष्णदास पुत्र, जो वाराम पिता और कमला पत्नी थी ।

(२) तुलसीदास और नन्ददास दोनों ने गुरु नृसिंह के साथ ^{साथ} विद्या प्राप्त की थी ।

(३) वे सनाढ्य ब्राह्मण थे ।

(४) उनका निवासस्थान सोरों के निकट स्थित रामपुर ग्राम था जिसका नाम बदल कर पीछे नन्ददास ने श्यामपुर कर दिया था ।

(५) एक बार तुलसीदास ने कृष्णदास के हाथ अपनी पत्नी रत्नावली को एक सन्देश भेजा कि मैं राम का स्मरण करता हूँ, तू मुझे अपने से पृथक् न समझना ।

(६) तुलसीदास का विवाह होने तक नन्ददास और चन्द्रहास सोरों योगमार्ग में दादो के पास रहते थे और उनके विवाहोपरान्त दोनों अपनी माता के पास रामपुर में आकर रहने लगे ।

(७) नन्ददास ने रासपंचा-याया और भागवत दर्शन के पदों को रचना की ।

इस प्रकार सोरों सामग्री द्वारा नन्ददास के आरम्भिक जीवन के विषय में वे सूचनाएं प्रकाश में लाई गईं जो अब तक अज्ञात थीं ।

७० इस सम्पूर्ण सामग्री को बहिरंग और अन्तरंग स्वं परोक्षा प्रत्येक दृष्टि से डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा को जा चुका है ।^१ अतः उसका पुनरुल्लेख अनावश्यक होगा । यहाँ नन्ददास विषयक उपयुक्त सूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस सामग्री पर विचार किया जाता है ।

७१ सोरों सामग्री के अन्तर्गत से सर्वप्रथम जिस बात को और दृष्टि आती है, वह है नन्ददास का वंशक्रम और उनका पारिवारिक सम्बन्ध । इसमें भी नन्ददास का तुलसीदास और चन्द्रहास से प्रातृ सम्बन्ध प्रमुख है । यदि किसी प्रकार यह सम्बन्ध निश्चित हो जाय तो अन्य बातों का निश्चय सहज हो हो सकता है ।

१- तुलसीदास : डा० माताप्रसाद गुप्त , पृ० ६२-१२८ ।

७२ तुलसीदास-नन्ददास के भाई-भाई होने का उल्लेख २५२ वार्ता में भी उपलब्ध होता है। किन्तु उसमें यह नहीं कहा गया है कि वे चचेरे भाई थे। उसमें यह भी नहीं बताया गया है कि चन्द्रहास भी उनके भाई थे -- नन्ददास जो तुलसीदास के छोटे भाई होते। वार्ताकार का अभिप्राय तो यही ज्ञात होता है कि तुलसीदास और नन्ददास सगे भाई थे और वे दासगैहो भाई थे। ऊपर लिखा जा चुका है कि तुलसीदास को नन्ददास का भाई बताने में वार्ताकारों का साम्प्रदायिक प्रयोजन रहा है, ऐतिहासिकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता, यदि कोई सम्बन्ध हो होता तो नामादास उसको और संकेत करते। नामादास जो ने दोनों ^{के} हो काव्य और व्यक्तित्व की प्रशंसा की है। दोनों प्रसिद्ध कवियों का परस्पर भाईभाई होना उल्लेखनीय बात होती और नामा जो कम से कम एक के परिचय के साथ तो इसका उल्लेख करते। वार्ता को जिसका किसी प्रकार से भी साम्प्रदायिक महत्त्व को बढ़ा बढ़ा कर दिखाने की प्रवृत्ति और भक्तमाल में उल्लेख का प्रकट अभाव यह प्रकट करता है कि तुलसीदास और ^{नन्द}नन्ददास का उक्त प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा होगा।

७३ सौराँ सामग्री में तुलसीदास और नन्ददास के भ्रातृ सम्बन्ध को और सर्वप्रथम संकेत वरण्य काण्ड की पुष्पिका के अन्तिम वाक्य में मिलता है, जो संवत् १६४३ में लिखा गया कहा जाता है। किन्तु यह वाक्य शेष प्रति और पुष्पिका के उपरान्त लिखा गया जान पड़ता है।^१ इसके उपरान्त भ्रमरगोत की प्रति में नन्ददास को तुलसीदास का भाई कहा गया है। पुष्पिका में इसका लिपिकाल संवत् १६७२ दिया गया है। इसके अवलोकन से तो जान पड़ता है कि इस प्रकार की पुष्पिका जानबूझ कर तुलसीदास तथा नन्ददास के तथाकथित सम्बन्ध को पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुई है। इस पुष्पिका में संवत् १६७२ के अंक तो स्पष्ट हैं, किन्तु तिथि के स्थान पर कागज न रहने से उक्त संवत् के सत्यापन के प्रयास का कोई अवसर ही नहीं रह गया है।

७४ तुलसीदास और नन्ददास के भ्रातृ सम्बन्ध का स्पष्ट उल्लेख १६ वें विक्रमाब्द में लिपिबद्ध सौराँ सामग्री में हो उपलब्ध होता है। जैसे, शिवसहाय द्वारा लिखित कृष्ण-दास वंशावली (लिपिकाल सं० १८७०)^२, दोहा रत्नावली -- गोपालदास द्वारा लिपि-

१- तुलसीदास : डा० गुप्त, पृ० ६६।

२- वही, पृ० ६५।

बद्ध (संवत् १८२४)^१ और गंगाधर ब्राह्मण द्वारा लिपिबद्ध (सं० १८२६)^२, रुद्रनाथ द्वारा लिखित कृष्णदास कृत वर्षाफल (लिपिकाल १८७२)^३ ।

७५ इस प्रकार ज्ञात होता है कि सौरों सामग्री में तुलसीदास और नन्ददास के प्रातृत्व का स्पष्ट उल्लेख उपर्युक्त १६वें विक्रमाब्द की प्रतियाँ में ही उपलब्ध होता है । इस-पू- इससे पूर्व की लिपिबद्ध सामग्री को प्राचीनता पर उनको लिखावट की अस्वाभार्मिक विकृति और प्रकृति को विद्वानता एवं तिथि के अभाव में सहज हो विश्वास नहीं हो सकता है । अतः १६वें विक्रमाब्द में लिपिबद्ध सामग्री से स्पष्ट है कि इसमें तुलसीदास नन्ददास का सम्बन्ध दिखाने की बात वार्ता के उपरान्त की है । यदि वार्ता के हो कथन के आधार पर अथवा वार्ता के कथन को पुष्टि के लिए हो उपर्युक्त सामग्री में उक्त दोनों कवियों के भाई भाई होने का उल्लेख किया गया हो और बालकाण्ड, अरण्यकाण्ड तथा मंवरगीत की पुष्पिकाओं में भी तभी (१६वें०वि० में) अथवा उसके उपरान्त किसी समय इस प्रकार के उल्लेखों को सम्मिलित कर दिया गया हो तो असम्भव नहीं ।

७६ नन्ददास-तुलसीदास के भाई भाई होने की वार्ता और सौरों सामग्री की बात की पुष्टि हेतु सौरों सामग्री से ही मिलती जुलती श्री प्रभुदयाल मोतल जी की खोज में नन्ददास की निम्नलिखित तथाकथित रचना प्राप्त हुई है जिसमें मोतल जी के मतानुसार नन्ददास ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के रूप में तुलसीदास की पदवंदना की है --

श्रीमत्तुलसीदास स्व गुरु प्राता पद बंदे ।

शेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाइ अनंदे ॥

रामचरित जिन कोन, ताप त्रय कलिमलहारो ।

करि पोथी पर सहो, बादरेड बाप मुरारो ॥

रासी जिनको टेक, बाप मदनमोहन धनुषारो ॥

बालमोकि अवतार कलत, जेहि संत प्रचारो ॥

नंददास के हुष्य नयन को सलैल सोई ।

उज्ज्वल रस टपकाय धिया, जानत सब कोई ॥४

१-२- रत्नावली : रामदत्त भारद्वाज, मुद्रिका, पृ० २२ ।

३- वही, मुद्रिका, पृ० २६ ।

४- वृष्टिहाप परिचय : प्रभुदयाल मोतल, पृ० ३०२ ।

किन्तु श्री मोतील जो की ज्ञात हो होगा कि इस पद का उल्लेख उनसे पूर्व हो लाहौर से प्रकाशित होने वाले पत्र 'सुधाकर' के जनवरी १९३६ के विशेषांक में श्री गुरादिच्छ सन्ना के 'महा^{कवि} नन्ददास सम्बन्धी एक नई खोज' शीर्षक लेख में ही चुका है था । जिसमें सन्ना जो ने लिखा था कि, 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' नामक जो ग्रंथ है, उसे गोकुल नाथ जो ने लिखा था । उसके आधार पर नन्ददास को गोस्वामी तुलसीदास जो का भाई मानते चले आ रहे हैं । नामादास जो के भक्तमाल में नन्ददास जो के भाई का नाम चन्द्रहास हो लिखा है, पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात इस (रीता) रचना से जो सिद्ध होती है, वह यह है कि नन्ददास जो तुलसीदास जो के सगे भाई नहीं, गुरु भाई थे क्योंकि नन्ददास और तुलसीदास के गुरु महाराज एक हो थे नरहरि (नृसिंह) जो ।^{११}

७७ सन्ना जो के उपर्युक्त कथन को प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पं० रामदत्त भारद्वाज को लेखी से यह निष्पत्ति बात अनायास ही निकल पड़ी कि 'इस पक्ष-प्रमाण के समन सामने 'वैष्णव वार्ता' का कोई महत्व नहीं रह जाता और इसका वर्णन ऐतिहासिक सत्य नहीं कहा जा सकता ।^{१२} किन्तु दूसरे हो तब वे प्रकृतिजात अपने स्वपक्षीय सम्प्रदायिक दृष्टिकोण के प्रभाव में आकर लिखते हैं : 'किन्तु तुलसीदास जो के जीवनकाल के लिये हुए दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' जैसे माननीय और प्रामाणिक ग्रन्थ को एक अप्रामाणिक रीता कृन्द के भारीसे असत्य सिद्ध करने की चेष्टा करना उचित नहीं ।^{१३} यही नहीं वे इसकी अप्रामाणिकता भी सिद्ध कर देते हैं, 'उक्त रीता कृन्द को आठ पंक्तियां अष्टहापान्तरांत महाकवि नन्ददास को किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती' । हां बाबा वेणीमाधव दास के नाम से रचित 'मूल गाथाईं चरित नामक अमरगढ़ पुस्तक के आधार पर अन्य किसी मन चले नन्ददास को गढ़न्त प्रतीत होता है । यह महाकवि नन्ददास की कृति कदापि नहीं ।^{१४} अन्त में भारद्वाज जो की, गुरु प्राप्ति का व्यर्थ गुरु भाई के साथ साथ 'बड़ा भाई' लेकर काम चलाना पड़ा है, 'वास्तव में तुलसीदास और नन्ददास भाई भाई थे, और गुरुभाई भी थे और दोनों के गुरु महाराज कृष्ण नरहरि (नृसिंह) जो हो थे ।^{१५}

१-विज्ञानभारत : पं० रामदत्त भारद्वाज का 'महाकवि नन्ददास' नामक लेख, जून ३६, पृ० ५६३ २, ३, ४ और ५- वही, पृ० ५६४ ।

७८ स्मरणीय है कि नन्ददास रीना कृन्द के विशेषज्ञ थे । उन्होंने इस कृन्द में अपनी कला का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत किया है । इस कृन्द को उन्होंने भावी-त्कर्षा एवं भाषा भाष्य को प्रस्तुत करने वाले ग्रन्थों को रचना के लिए हो अपनाया है । शैली को दृष्टि से भी इन पंक्तियों से नन्ददास को शैली के ढांचे में ढली होने का किंचित भी आभास नहीं मिलता है । इन पंक्तियों में तो परिचय देने को घुन में वंदना का कार्य कवि को वन्दना करने को प्रवृत्ति के प्रतिकूल हो गया है । नन्ददास ने श्री शुक देव जी, श्रीकृष्ण एवं अपने गुरु को वन्दना अनेक स्थलों पर की है किन्तु कहीं भी वन्दना-व्यंजक शब्द की पंक्ति के अंतिम शब्द के रूप में नहीं रखा है । जैसे;

- (१) बंदा कृपानिधान श्री शुक कारो ।^१
- (२) तन्नमामि पद परम गुरु कृष्ण कमलनेन ।^२
- (३) नमो नमो आनन्द धन सुन्दर नन्दकुमार ।^३
- (४) प्रथमहि प्रननु प्रेम मय परम जोति जो आहि ।^४
- (५) जै जै जै श्री कृष्ण रूप गुन कर्म अमारा ।^५
- (६) जयति रुक्मिनो-नाथ पदमावती, प्रानपति विप्रकुलद्वय आनंदकारो ।^६

७९ इसके अतिरिक्त श्रीमत्, स्व, राखी और नयन जैसे शब्दों का स्वभाव नन्ददास काव्य से मेल नहीं खाता है । अतः यह कहना ठीक हो है कि यह नन्ददास की रचना नहीं हो सकती । जब यह नन्ददास की रचना हो नहीं उठती है तो इसमें उल्लिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है । किन्तु इन सबसे यह तो प्रकट होता हो है कि तुलसीदास और नन्ददास के परस्पर मारि मारि के सम्बन्ध की बनावे रखने के लिए मरसक प्रयत्न किये गये हैं । यदि बातों के अनुसार वे सगे भाई नहीं जान पड़ते तो सौरी को सामग्री के अनुसार वे चचेरे भाई तो हो सकते हैं । फिर यदि चचेरे भाई होने में संदेह हो तो उपर्युक्त रचना के अनुसार गुरु भाई मानने में क्या हानि है ? उस दिन को भी

१-न० ग०, पृ० १ कृन्द सं० १ । २- वही, पृ० ७६ दा सं० १ ।

३-वही, पृ० १४६, दा सं० १ । ४-वही, पृ० ११७ दा सं० १ ।

५-वही, पृ० ३८, कृन्द सं० १ । ६- वही, पृ० ३२५, पद सं० ७ ।

आशा की जा सकती है जब यह कहा जाने लगेगा कि वे तो गुरु भाई नहीं थे, तुलसीदास की गोकुल यात्रा के समय दोनों ने भाई चारा लगा लिया था । तब तो मानना हो पड़ेगा कि दोनों भाई भाई थे ।

नन्ददास और चन्द्रहास

८० सौराँ सामग्री में नन्ददास की चन्द्रहास का भाई कहा गया है और सर्वप्रथम भ्रमरगीत की पुष्पिका में यह उल्लेख मिलता है । भ्रमरगीत की पुष्पिका की विश्वसनीयता पर ऊपर लिखा जा चुका है । इसके अन्तर मुरलोघर चतुर्वेदी की सं० १८२६ की रचना 'रत्नावली-चरित' के एक दाँहे में नन्ददास के साथ चन्द्रहास का भी उल्लेख मिलता है । कृष्णदास की कृष्णदास वंशावली में जो सुकरदात्र माहात्म्य भाषा के साथ सं० १८३० या उसके उपरान्त किसी समय लिखी गई तथा सं० १८७२ में लिपिबद्ध वर्षाफल में चन्द्रहास का उल्लेख किया गया है ।

८१ प्रकट है कि सौराँ सामग्री में नन्ददास-तुलसीदास के भ्रातृत्व की भाँति ही चन्द्रहास का भी स्पष्ट उल्लेख १६ वें विक्रमाब्द में हो मिलता है । इससे पूर्व भक्तमाल में भी, 'चन्द्रहास अग्रज सुहृद' रूप में चन्द्रहास का उल्लेख मिलता है । चन्द्रहास अग्रज सुहृद के कथन में जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, नाभादास का 'चन्द्रहास' कहने से प्रयोक्तृ किसी व्यक्ति के नाम से नहीं था । जान पड़ता है कि भक्तमाल के इसी 'चन्द्रहास' शब्द की नन्ददास के भाई का नाम समझ कर सौराँ सामग्री के निर्माताओं ने तुलसी और नन्ददास के भ्रातृत्व की बात प्रदान करने की दृष्टि से ग्रहण कर लिया है । क्योंकि ऐसा करने से उनको सामग्री की नाभादास के भक्तमाल का त्र्याकथित समर्थन प्राप्त हो गया और उसके द्वारा तुलसीदास नन्ददास भाई भाई होने की वार्ता के कथन का अनुमोदन भी हो गया ।

८२ नन्ददास के त्र्याकथित पुत्र कृष्णदास, पत्नी कमला, पिता जोवा राम एवं अन्य पूर्व पुरुषों के सम्बन्ध पर विचार करना प्रकृत्या संभव नहीं है । क्योंकि इनका समर्थन अन्य किसी भी सामग्री से नहीं होता है । किन्तु उल्लेखनीय है कि तुलसीदास और चन्द्रहास के साथ नन्ददास के उपर्युक्त सम्बन्ध की सौराँ सामग्री के निर्माताओं

ने उक्त प्रकार से स्वच्छंद होकर व्यक्त किया है, जब कि इस सम्बन्ध को परोक्षा के अन्य साधनों से वे परिचित रहे होंगे। तब पुत्र, पिता, माता, पत्नी एवं पूर्वपुरुष जैसे सम्बन्धों को, जिनके वे हो शोधकर्ता हैं, प्रकट करने में महान स्वच्छन्दता का उपयोग हुआ हो तो असम्भव नहीं।

८३ इसी प्रकार नन्ददास को सनाय शुक ब्राह्मण कहने का कथन वार्ता के ही आधार पर कहा गया जान पड़ता है।

रामपुर और श्यामसर या श्यामपुर :

८४ उपर्युक्त सं० १६७२ में लिखी गई बताई जाने वाली प्रमरणीत को पुष्पिका में नन्ददास को श्यामसर वासी कहा गया है। किन्तु सं० १७१५ में रचित मकमाल में नन्ददास को रामपुर ग्राम निवासी बताया है। यदि नन्ददास वस्तुतः श्यामसरवासी होते तो नामादास जो अवश्य वैसा हो लिखते। किन्तु बात तब स्पष्ट होती है जब १६ वें विक्रमाब्द में लिपिकद कृष्णदास कृत 'कृष्णदास वंशावली' और 'वर्णफल' तथा मुरलीधर चतुर्वेदी कृत कृष्ण्य का अकीर्ण किया जाता है। कृष्णदास वंशावली में उन्हें रामपुर ग्राम का निवासी बताया गया है, यद्यपि उनके तथाकथित पुत्र कृष्णदास ^{का} इस वंशावली में उल्लेख है तथापि कहीं भी श्याम सर नहीं लिखा गया है। रत्नावली चरित में भी उन्हें रामपुर का ही वासी दिखाया गया है। श्यामसर का कोई उल्लेख नहीं है। तो क्या इन ग्रन्थों के लिपिकान तक श्यामसर या श्यामपुर को नन्ददास का वासस्थान नहीं माना जाता था? कृष्णदास रचित वर्णफल (लिपिकाल सं० १८७२) में कहा गया है कि नन्ददास ने रामपुर का नाम ही बदल कर श्यामसर या श्यामपुर कर दिया था, किन्तु इससे पूर्व ही मुरलीधर चतुर्वेदी ने अपने कृष्ण्य में स्पष्ट रूप से लिखा है, तुलसीदास और नन्ददास दो भाई थे। एक सोताराम का भजन करता था, दूसरा धनश्याम का। एक रामपुर में रहता था दूसरा श्यामपुर में। एक ने राम क्या लिखी है, दूसरे ने भागवत के पद कहे हैं, प्रकट है कि कृष्ण्यकार के मत से रामपुर और श्यामपुर दो भिन्न ग्राम थे। मुरलीधर चतुर्वेदी ने यद्यपि तुलसीदास और नन्ददास को एक ही पितामह के वंशज होने की बात लिखी है तथापि इस सत्य का उद्घाटन उनकी लेखनी से बाप ही हो गया कि तुलसीदास और नन्ददास दो भिन्न भिन्न स्थानों के रहनेवाले

थे । ~~इस प्रकार सौराँ सामग्री में ही परस्पर प्रतिकूल कथनों का समावेश मिलता है ।~~ इस प्रकार सौराँ सामग्री में ही परस्पर प्रतिकूल कथनों का समावेश मिलता है । ऐसी सामग्री पर सहज हो विश्वास नहीं हो पाता है । प्रकट तो यह होता है कि नाभादास के कथन के आधार पर हो नन्ददास का निवासस्थान रामपुर बताया गया है और इस प्रकार भक्तमाल के समर्थन की प्रतीति दिखाते हुए नन्ददास द्वारा उसी ग्राम का नाम श्यामपुर रखने की बात गड़ लो गयी है जिसका रहस्योद्घाटन मुरलीधर के उपर्युक्त कृप्य से हो जाता है ।

८५ परस्पर प्रतिकूल कथनों का एक और उदाहरण है, उसी भ्रमरगोत को प्रति में फिर उसके उपरान्त सुकरनाथ महात्म्य भाषा में और कृष्णदास वंशावली में नन्ददास को सनाढ्य शुक्ल वंश का ब्राह्मण कहा गया है किन्तु कृष्णदास वंशावली में ही उन्हें 'वत्सल कुल वत्सल' भी कहा गया है । नन्ददास सनाढ्य^{६.५} शुक्ल कुल से 'वत्सल कुल वत्सल' कैसे हो गये, इस बात पर सौराँ सामग्री में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । कदाचित् सौराँ सामग्री के निर्माताओं ने यह समझ कर इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता न समझी हो कि रामपुर का जैसे श्यामपुर हो सकता है, वैसे ही 'सनाढ्य शुक्ल कुल' का 'वत्सल कुल' हो सकता है । जब तुलसीदास और नन्ददास का प्रातृ सम्बन्ध हो असंदिग्ध नहीं है तो शेष सूचनारं जिनमें तुलसीदास का नन्ददास के भाई थे रूप में उल्लेख हुआ है, कैसे असंदिग्ध हो सकते हैं ? एक बात सौराँ सामग्री में अवश्य वास्तविक मिलती है, वह है उसका यह कथन कि नन्ददास ने 'भागवत रास' और भागवत के पदों की रचना की, किन्तु इतना भी न लिखा जाता तो कैसे ज्ञात होता कि इस सामग्री के निर्माताओं का प्रयोजन अष्टकाप के कवि नन्ददास से हो है ।

८६ वस्तुतः सत्य यह है कि सौराँ सामग्री का कोई भी वंश बहिरंग एवं अन्तरंग परोक्षार्थों में सरा नहीं उतरता है ।^१ तथा इस सामग्री का विपुलांश तुलसीदास से सम्बन्धित है किन्तु तुलसी काव्य के साथ भी उक्त सामग्री का संगति नहीं बैठती है ।^२ अतः लेख का विषय है कि नन्ददास से सम्बन्धित अपने ढंग की नवीन सूचनारं कैवली उपर्युक्त सामग्री को इस अर्थ तक के युग में तब तक नहीं ग्रहण किया जा सकता जब तक उससे सम्बन्धित समस्त सन्देहों एवं उसमें ही निहित प्रतिकूल कथनों का समाधान नहीं हो जाता ।

१- तुलसीदास : डा० साहाय्य, पृ० ६२-६७ । २-वही, पृ० ११२-२८ ।

स्मरणीय है कि डा० रामदत्त भारद्वाज जो ने सौराँ सामग्री से संबंधित स्वामा-
विक सन्देहों का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है^१ किन्तु उक्त सामग्री में आए
हुए प्रतिकूल कथनों के समाधान प्रस्तुत-करने-का-प्रयत्न^२ की ओर उनका ध्यान नहीं
गया है। डा० भारद्वाज जो ने जहाँ एक ओर सौराँ सामग्री के आधार पर रामपुर
को तुलसीदास और नन्ददास दोनों को जन्मभूमि बताया^३ है, वहाँ दूसरी ओर, जैसा
कि ऊपर कहा गया है, सौराँ सामग्री के अन्तर्गत परिगणित मुरलीधर चतुर्वेदीकृत
हृष्य में आए हुए उस उल्लेख पर कोई टीका नहीं की है जिससे प्रकट होता है कि
तुलसीदास रामपुर में और नन्ददास श्यामपुर में रहते थे, अर्थात् रामपुर और श्यामपुर
दो भिन्न ग्राम थे। इसके अतिरिक्त कृष्णदास वंशावली में नन्ददास को जो सनाढ्य
कुल वत्सम के स्थान पर 'वत्समकुल वत्सम'^{कहा गया है} उसका भी भारद्वाज जो ने कोई स्पष्टीकरण
नहीं दिया है।

3774-10
1136

गोस्वामी तुलसीदास नामक ग्रन्थ में डा० भारद्वाज जो के सौराँ सामग्री विषयक
नवीनतम विचार मिलते हैं। इसमें भारद्वाज जो ने उक्त सामग्री के प्रति अपनी उसी
धारणा को बल प्रदान करने को चेष्टा की है जो विद्वानों द्वारा इस सामग्री की
परोक्षा के पूर्व उनको थी। यहाँ उन्होंने वरुण्य काण्ड, बालकाण्ड और मरुमात पर
सेवादास की टीका की प्रतियाँ की हैं हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की गई परीक्षा में
सरो उतरने का भी उल्लेख किया है,^४ किन्तु हस्तलेख विशेषज्ञ महोदय को रिपोर्ट है
इतना तो प्रकट होता ही है कि इन प्रतियों में एक रंग की स्याही के ऊपर दूसरे
रंग की स्याही फेरने और तिथियों के अंकों को पुनः लिखने का प्रयास हुआ है।
उल्लेखनीय है कि इन प्रतियों के तिथि निर्धारण के विषय में हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा
भी अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा गया है।^५ इसके अतिरिक्त भ्रमरगोत की पुष्पिका पर,
अपनी प्रकृति के कारण अकेली ही सारी सौराँ सामग्री के सन्देहास्पद होने की घोषणा
करती प्रतीत होती है और जिसमें पक्ष और तिथि के स्थान का कागज रहस्यपूर्ण ढंग
से निकल गया है, भारद्वाज जो ने कोई टीका नहीं की है।

४०२२६-५२१

१-गोस्वामी तुलसीदास : डा० रामदत्त भारद्वाज, २-वही, पृ० ६१-६२।

३- वही, पृ० २२८। ४- वही, पृ० ५६७ (परिशिष्ट)

जनश्रुतियाँ :

८७ नन्ददास के जीवन चरित विषयक जिस सामग्री का ऊपर विवेचन किया गया है उसमें से कविकृतियाँ, मरुमाल और मरुनामावलो के उल्लेखों को छोड़कर प्रायः सभी सामग्री जन-श्रुतियों पर आधारित है। वार्ताओं के विषय में कहा जाता है कि वे गोकुलनाथ जी द्वारा प्रणीत हैं। जब यह बात ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं बैठती है तो यह कहा जाता है कि वार्ताओं को गोकुलनाथ जी ने कहा है, लिखा नहीं, लिपिबद्ध उनके शिष्यों ने किया। इसमें जितने भी चमत्कारपूर्ण अंश हैं उनके साम्प्रदायिक द्रष्टिकोण से प्रचलित होने के कारण उन्हें ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया जा सकता है। वार्ता का हो लगभग अनुगमन करने वालों सोरों सामग्रियों का भी जनश्रुतियों से अधिक महत्त्व नहीं है और इन्हें ग्रहण करने से पूर्व अत्यन्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इन दोनों प्रीतों पर ऊपर विचार किया जा चुका है।

८८ इधर यह भी प्रचलित हो चला है कि सूरदास ने नन्ददास के लिए साहित्य-लहरो को रचना की थी। इस जनश्रुति का आधार कदाचित् साहित्य लहरो के निर्माण तिथि विषयक प्रसिद्ध पद की अन्तिम पंक्ति 'नन्दनन्दनदासहित' वाला कथन है। इस कथन की नन्ददास से सम्बन्धित होने की पुष्टि अब तक प्राप्त किसी कथन से नहीं हो पायी है। अतः इसे डा० ब्रजेश्वर वर्मा के शब्दों में, 'अनावश्यक कल्पना मानने में कोई हानि नहीं है'।^१ उक्त कथन के ही आधार पर यह भी प्रसिद्ध है कि पुष्टि सम्प्रदाय में जाने के उपरान्त सूरदास ने नन्ददास की चन्द्रसरावर (पार सीतो) में अपने पास छः महिने तक रक्खा। उन्हें विद्या का घमण्ड था। सूर ने दैन्य की शिक्षा दी और विद्यामद दूर किया। उसी समय उन्होंने नन्ददास के लिए साहित्य लहरो की रचना की। इसके अनन्तर सूरदास ने नन्ददास में गृहस्थ भावना देखकर उन्हें घर जाने के लिए प्रेरणा दी, परन्तु नन्ददास तैयार नहीं हुए, तब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया—जब तक तुम घर जाकर गृहस्थाश्रम का उपभोग न कर लोगे तब तक सीता का साक्षात्कार न कर सकोगे। तुम्हारे हृदय में अभी वैराग्य हृद नहीं है। एक बार गृहस्थाश्रम का उपभोग कर लो, साथ ही ^{वहाँ} पुष्टिमर्क का प्रचार करना।

८६ सूरदास और नन्ददास दोनों अष्टहाप के भक्त थे । सूरदास आयु, अनुभव और साम्प्रदायिक ज्ञान में नन्ददास से बड़े बड़े थे । अतः सूरदास के ज्ञान और अनुभव का लाभ नन्ददास ने उठाया होगा, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता, किन्तु साहित्य लहरो की रचना उनके लिए हो किए जाने की बात पोंके दिए गये विवेचन की दृष्टिगत रखते हुए असंगत है । एही गृहस्थाश्रम में पुनः जाने की बात । ‘‘बात लौकिक तर्जाने’’ वाले नन्ददास के पद^१ से यह आभास मिलता हो है कि नन्ददास पुष्टि सम्प्रदाय में जाने से पूर्व गृहस्थाश्रम में लौट-पर-लौट भी रह चुके होंगे । इसके प्रकाश में यह असंगत नहीं कि वे पुनः गृहस्थाश्रम में लौट गए हों । किन्तु वे अल्प समय के लिए ही इस बार ब्रज गोकुल से बाहर गृहस्थाश्रम में रहे होंगे, क्योंकि दोत्तापेरान्त के उनके पदों से ज्ञात होता है कि वे विट्ठलनाथ जी के नित्य निकट हो रहा करते थे और अन्य पदों से यह भी प्रकट होता है कि वे ब्रज गोकुल की छोड़ कर कहीं नहीं जाते थे ।

६० यह भी सुना जाता है कि नन्ददास-तुलसीदास भाईभाई थे । इसका आधार कदाचित २५२ वार्ता का वह कथन है जिसमें नन्ददास की तुलसीदास का छोटा भाई कहा गया है । इस सम्बन्ध में विस्तार में ऊपर विचार किया जा चुका है और इसमें ऐतिहासिकता का उतना आग्रह तो ज्ञात होता है कि दोनों कवि समकालीन थे और तुलसीदास नन्ददास से आयु में बड़े थे ।

‘‘इस बात की किन्वदन्ती भी मानसो गंगा पर सुनने की आती है कि यहाँ पर नन्ददास का गोलोकवास हुआ था और ये यहाँ अपनी यशस्वाया ही निवास करते हैं ।’’^२

६१ नन्ददास के ललित काव्य की महत्ता के विषय में भी अनुभूतियाँ सुनने में आती हैं, जिसे नन्ददास के काव्य में रुचि रखने वाला प्रत्येक सहृदय परिचित होगा । जैसे ‘‘और सब गड़ियाँ नन्ददास जड़ियाँ’’, ‘‘और कवि गड़ियाँ नन्ददास जड़ियाँ तो उदय पाल-शियाँ’’ आदि । सहृदय पाठकों को कवि के काव्य से इनको सत्यता का प्रमाण स्वतः हो मिल जाता है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं ।

१- सूक्तसंग्रह न० ३०, पृ० ३२८, पद सं० १६ ।

२- अष्टहाप और वल्लभ सम्प्रदाय : डा० गुप्त, पृ० २६० ।

जीवन चरित

६२ गत परिच्छेदों में नन्ददास के जीवनवृत्त विषयक जिस सामग्री पर विचार किया गया है, प्रायः वही उनके जीवन के विषय में जिज्ञासा रखने वाले सभी विद्वानों के सम्पुल्ल वाधारभूत सामग्री के रूप में आई है। अतः नौवें बागामो परिच्छेदों में कवि के जीवन वृत्त निर्धारण करते समय उपर्युक्त सामग्री का तो उपयोग किया हो गया है, साथ ही उन सभी आधुनिक विद्वानों के विचारों का भी यथास्थान ध्यान रक्खा गया है जिन्होंने इस सामग्री के आधार पर अपने मत व्यक्त किए हैं।

जन्म, दीक्षा एवं देहावसान काल

६३ जैसा कि ऊपर दिए गए विवेचन से स्पष्ट है, कवि की कृतियों में कोई भी ऐसी उल्लेख नहीं मिलता है जिसमें कवि को जीवन घटनाओं की तिथियों की ओर संकेत किया गया हो। बहिर्साक्ष में भी इस प्रकार का कोई उल्लेख दृष्टिगत नहीं होता है जिसको सहायता से उक्त तिथियों के विषय में इदमित्थम कहा जा सके। ऐसी दशा में निश्चित तिथियों का पता लगाना यद्यपि संभव नहीं है तथापि अन्तर्साक्ष एवं बहिर्साक्ष में उपलब्ध तत्सम्बन्धी कतिपय उल्लेखों का अवलम्ब ग्रहण करके जीवन की प्रमुख घटनाओं -- जन्म, दीक्षा और देहावसान के काल-बिन्दुओं के यथासम्भव निकट पहुँचने का प्रयास व्यर्थ नहीं होगा।

६४ नन्ददास की जन्मतिथि लिखने का आधुनिक प्रयास करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति हैं शिवसिंह सेंगर विदित होते हैं। उनके साराज में नन्ददास का जन्म संवत् १५८५ लिखा हुआ है।^१ किस आधार पर उन्होंने यह संवत् लिखा है, इसका कोई विवरण साराज में नहीं दिया गया है। अतः इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। साराज-कार के ही अनुसरण पर डा० रामकुमार जी वर्मा ने भी, नन्ददास का जन्म संवत् १५८५ ही लिखा है।^२ मिश्रबन्धुजी ने कवि का कविता काल सं० १६२३ के लगभग माना

१- शिवसिंह साराज : शिवसिंह सेंगर, पृ० ४४२।

२- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास : डा० वर्मा, पृ० ५५९।

३- मिश्रबन्धु किराँद (प्रथम भाग) : मिश्रबन्धु, पृ० २८१।

है ।^१ मिश्रबन्धुओं के इस कथन का आधार कदाचित् सन् १६०३ ई० को नागरोप्रवारिणों समा की वह सौज रिपोर्ट थी जिसमें नन्ददास कृत औकार्य माषा का रचनाकाल सं० १६२४ दिया गया है, जिसकी वास्तविकता में कोई असम्भावना नहीं दिखाई पड़ती । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी नन्ददास का कविता काल सं० १६२५ या उसके और जाने तक मानने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है ।^२ आचार्य जी का मत भी उपर्युक्त सौज रिपोर्ट पर ही आधारित जान पड़ता है ।

६५ पा० कण्ठमणि शास्त्री जी ने एक और तो कांकरौली के इतिहास में नन्ददास का जन्म संवत् १५७० के लगभग अनुमान किया है,^३ दूसरी और अष्टकाप (प्राचीन वार्ता रहस्य) में संवत् १५६० होने का अनुमान किया है,^४ किन्तु इन अनुमानों का कोई आधार नहीं दिया है जिस पर विचार किया जा सके ।

६६ बाबू ब्रजरत्नदास जी ने संवत् १६०० के आसपास या विशेष कुछ पहले ही नन्ददास जी का जन्मकाल होने की बात कही है ।^५ बाबू जी ने यह समय रत्नावली के उस दोहे के आधार पर निकाला है जिसमें रत्नावली ने कहा है कि अनुज नन्द के हाथ प्रिय ने पेर लिए सन्देश मेजा ।^६ यह स्पष्टतः तुलसीदास नन्ददास के भ्रातृ सम्बन्ध पर आधारित है और इस संबंध की अवास्तविकता को और पोछे संकेत किया जा चुका है । यहाँ अधिक कहना अनावश्यक होगा ।

६७ नन्ददास का जन्म संवत् सौजी के प्रयास से सम्बन्धित डा० दोनदयालु गुप्त जी का मत विशेष उत्तेजनीय है, क्योंकि जबसे नन्ददास की जन्मतिथि विषयक गुप्त जी का मत प्रकाश में आया है, तब से नन्ददास के सभी आलोचकों ने उसी का अनुमोदन किया है । हां बाबू ब्रजरत्नदास जी इसमें अपवाद स्वरूप हैं, जिनके मत को और ऊपर संकेत

१-मिश्रबन्धु विनोद (प्रथम भाग) : मिश्रबन्धु, पृ० २८१ ।

२-हिन्दी साहित्य का इतिहास : शुक्ल, पृ० १७४ ।

३-कांकरौली का इतिहास : पा० कण्ठमणि शास्त्री, पृ० १२० ।

४-अष्टकाप : कांकरौली, पृ० १२ (ऐतिहासिक दृष्टि से अष्टकाप नामक शीर्षकान्तर्गत) ।

५-न० ७०, मूमिका, पृ० २४ ।

६- वही, पृ० १०-१८ ।

किया जा चुका है। गुप्त जी के अनुसार नन्ददास जी का जन्म संवत् १५८० और दीक्षा संवत् १६१६ जाता है।^१ उन्होंने इन संवत्‌ओं की सूरदास की तथाकथित रचना साहित्य लहरी के उस पद के आधार पर निकाला है, जिसको अन्तिम पंक्ति में 'नंदनंदनदासहित साहित्यलहरी कोने' लिखा गया है। पीछे विस्तार में लिखा जा चुका है कि साहित्य लहरी की रचना नन्ददास के लिए नहीं, वरन् कृष्णभक्तों के लिए की गई है और 'नंदनंदनदास' से 'नंददास' अर्थ लगाने को कल्पना का कोई प्रमाण पुष्ट आधार उपलब्ध नहीं है। अतः नन्ददास के जन्म और दीक्षा के संवत् संयोग से चाहे वे हो निकलें जी गुप्त जी ने कहे हैं, किन्तु साहित्य लहरी के आधार पर उनका निर्धारण पीछे कहे गये कारणों से अवास्तविक होगा। यही बात उन विद्वानों के मतों के विषय में भी^२ कही जा सकती है जिन्होंने साहित्यलहरी का हो आधार ग्रहण करते हुए गुप्त जी से भिन्न मत निर्धारण करके नन्ददास का दीक्षा काल संवत् १६०६ के लगभग^३ और संवत् १६०७ माना है।^४

६८ दो सौ बावन वार्ता में नन्ददास को तुलसीदास का छोटा भाई कहा गया है। यह बात जनश्रुति में भी प्रचलित है। इस सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है कि नन्ददास तुलसीदास के भाई तो नहीं, समकालीन अवश्य थे और तुलसीदास से वायु में छोटे^५ थे। तुलसीदास का जन्म संवत् १५८६ के पूर्व नहीं, तुलसी की जन्मतिथि के पश्चात् हो किसी समय हुआ होगा।

६९ पीछे जहाँ एक और यह कह आये हैं कि अनेकार्थ भाषा की रचना संवत् १६२४ में हुई है, वहाँ दूसरी ओर यह भी कहा जा चुका है कि कवि के दीक्षा काल और इस ग्रन्थ के रचनाकाल में अधिक से अधिक एक वर्ष का अन्तर रहा होगा। इस प्रकार अनेकार्थ भाषा^६ के रचनाकाल और उसमें उल्लिखित कवि के कथनों के अनुसार उसका दीक्षा काल संवत् १६२३ जाता है और जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कवि द्वारा अपने सम्प्रदाय गुरु गोस्वामी विद्वत्लनाथ जी की स्तुति में दीक्षा काल के वास पास रचे गये पदों के अवलोकन करने पर भी यही संवत् जाता है। अतः १६२३ हो नन्ददास की दीक्षा तिथि का निश्चित संवत् ज्ञात होता है।

१-अष्टाक्षर और वत्सल सम्प्रदाय : डा० गुप्त, पृ०

२-अष्टाक्षर : कांकरौली, पृ० १२८ (ऐतिहासिक दृष्टि से अष्टाक्षर नामक श्रीमन्नर्तक)।

३-अष्टाक्षर परिचय : प्रभुदयाल मीतल, पृ० ३०६।

४-तुलसीदास : डा० गुप्त, पृ० १४०।

१०० ऊपर इस ओर भी संकेत किया जा चुका है कि अनेकार्थ भाषा को रचना कविके यावन काल में हुई होगी, वस्तुतः कवि का कथन निम्नप्रकार है :

‘वयसु जु यावन जात है मजि लै मदन गोपाल’^१

इससे प्रकट होता है कि अनेकार्थ भाषा को रचना कवि के यावनकाल के उस भाग में हुई जिसमें मनुष्य को स्वभावतः यावन को बोलने का अनुभव होने लगता है। साधारण स्थिति में इस प्रकार का अनुभव ३५ वर्ष की आयु के आस पास हो जाना जारम्भ होता है। इस प्रकार यदि अनेकार्थ भाषा की रचना के समय नन्ददास की आयु कम से कम ३५ वर्ष की भी रही हो तो उनका जन्मकाल अनेकार्थ भाषा के रचनाकाल (१६२४) में से ३५ वर्ष कम करने पर संवत् १५८९ जाता है, यही तुलसीदास का जन्म संवत् भी है।^२ किन्तु हम अभी अभी कह आये हैं कि नन्ददास का जन्म संवत्, तुलसीदास के जन्म संवत् अर्थात् १५८९ के उपरान्त हो ही सकता है। ऐसा संवत् १५९० हो जाता है, क्योंकि इसको संगति इस दृष्टि से भी बैठती है कि नन्ददास समकालीन होते हुए आयु में तुलसीदास से छोटे थे और इसलिए भी कि अनेकार्थ भाषा को रचना के समय नन्ददास की स्वभावतः जो कम से कम आयु होनी चाहिए, उसमें और इसमें न्यूनान्यून अन्तर है। अतः नन्ददास का जन्म संवत् १५९० हो ठहरता है।

१०१ नन्ददास के देहावसान काल की ज्ञात करने के लिए भी विद्वानों ने अनेक प्रयास किये हैं। पं० कण्ठमणि शास्त्री जी ने एक ओर संवत् १६४० के लगभग^३ कवि का देहावसान माना है दूसरी ओर सं० १६४२ भी माना है।^४ अपने अनुमानों के आधारों को और शास्त्री जी ने कोई संकेत नहीं दिया है। बाबू ब्रजरत्नदास जी ने सं० १६६२ के पहले नन्ददास की मृत्यु होने की बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि नन्ददास का देहावसान अकबर के समय में हुआ था और अकबर की मृत्यु सं० १६६२ में हुई थी।^५ किन्तु बाबूजी का मत अनिश्चित है क्योंकि सं० १६६२ से कितने समय पूर्व

१- न० ३०, पृ० ५२।

२- तुलसीदास : डा० गुप्त, पृ० १४०।

३- कांकीली का इतिहास : कण्ठमणि शास्त्री, पृ० १२० अ।

४- अष्टाक्षर (प्राचीन वार्ता रहस्य) : कण्ठमणि शास्त्री पृ० १२ (ऐतिहासिक दृष्टि में अष्टाक्षर नामक श्रीबालकान्तार्जित)

५- न० ३०, मृगिका, पृ० २५।

नन्ददास की मृत्यु हुई, यह स्पष्ट नहीं किया है। डा० दोनदयालु गुप्त जी के मत से नन्ददास की मृत्यु संवत् १६४३ में से पहले होनी चाहिए, क्योंकि उनको मृत्यु बोरकल के जीवन काल में हो हुई थी और बोरकल की मृत्यु संवत् १६४३ में कश्मोर को लड़ाई में हुई थी।^१ गुप्त जी ने भी किसी निश्चित संवत् को और संकेत नहीं किया है। श्री प्रमुदयाल मोक्त जी के अनुसार नन्ददास की मृत्यु अनुमानतः सं० १६४० के लगभग हुई होगी, क्योंकि उनके देहावसान के समय विट्ठलनाथ जो विष्णुमान थे।^२ श्री कृष्णदेव का भी इसी प्रकार का मत है, गोस्वामी विट्ठलनाथ की मृत्यु सं० १६४२ में हुई। अतः नन्ददास इससे पूर्व संवत् १६४० के लगभग हो गोलोकवासि हुए होंगे।^३ डा० प्रेमनारायण टण्डन लिखते हैं, विट्ठलनाथ जी का गोलोकवास संवत् १६४२ में और बोरकल का देहावसान संवत् १६४३ में होना सर्व मान्य है। अतएव नन्ददास का गोलोकवास भी सं० १६४२-में-स्नेह १६४२ के कुछ पूर्व होना चाहिए। अनुमान से यह संवत् १६४१ माना जा सकता है।^४

१०२ ऊपर वार्ता-ग्रंथों पर विचार करते समय यह भी कह जाये हैं कि नन्ददास की मृत्यु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के जीवन काल में हो ही गई होगी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की मृत्यु संवत् १६४२ में हुई थी।^५ अतः नन्ददास का देहावसान काल संवत् १६४१ होने में कोई अशम्भावा नहीं समझ जात होती है।

जन्म, दोहा एवं देहावसान की तिथियों पर प्रकाश पड़ने के साथ साथ, पीछे कहे गये वाचार्थों के अनुसार नन्ददास का शेष जीवन चरित्र निम्न रूप में सामने आता है।

जन्मभूमि और निवासस्थान

१०३ भक्तमाल में नन्ददास नामक दो भक्तों का उल्लेख मिलता है। एक के विषय

१- अष्टशाय और वत्सभ सम्प्रदाय : डा० गुप्त, पृ० -

२- अष्टशाय परिचय : श्री प्रमुदयाल मोक्त, पृ० ३०६।

३- अष्टशाय के कवि नन्ददास : श्री० कृष्णदेव, पृ० २१।

४- रासपंचाध्यायी, मुम्बई, पृ० ५३ : प्रेमनारायण टण्डन।

५- अष्टशाय परिचय, प्रमुदयाल मोक्त, पृ० ४३।

में नाभादास जी ने केवल इतना लिखा है, 'नाभा ज्यां नन्ददास मुई, स्क बच्छ जिवाडी प्रियादास जो ने इस पर एक कविच को टीका की है, जिससे ज्ञात होता है कि ये बरौली निवासी एक ब भक्त थे और शैतो करते हुए साधु सेवा में लगे रहते थे । किसी दुष्ट ने बहवा मारकर उनके द्वार पर सुला दिया था, जिसे उन्होंने जिला दिया । स्पष्ट है कि ये बरौली निवासी नन्ददास, अष्टछाप के कवि नन्ददास नहीं हो सकते क्योंकि ये व्यवसायो कहे गए हैं और इनके कवि होने का संकेत तक नहीं है । दूसरे नन्ददास जो का रामपुर ग्राम का निवासी कहा गया है और इनके विषय में यह भी कहा गया है कि ये लोला पद तथा रसरोति ग्रन्थों को रचना करने में चतुर थे । यहाँ नाभादास का प्रयाजन अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नन्ददास से हो था । अतः नाभादास जो के अनुसार नन्ददास जो का निवासस्थान रामपुर ग्राम ठहरता है जिसे सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है । लेद का विषय है कि नन्ददास के रामपुर के ग्राम की स्थिति निर्धारण के लिए अभी तक कोई प्रमाण पृष्ट आधार उपलब्ध नहीं हो सके हैं ।

१०४. उल्लेखनीय है कि पुष्टि संप्रदाय में प्रवेश के अनन्तर नन्ददास जो प्रायः गोकुल और उसके आस पास की श्रोकृष्णालोता स्थलियों में हो रहते थे और इन स्थलों को छोड़कर वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते थे । यह बात उनके अनेक पदों से प्रकट होती है जिसको और ऊपर संकेत किया जा चुका है । वार्ता के इस कथन में भी कोई वस्तुनिष्ठ नहीं जान पड़ती है कि वे मानसी गंगा पर भी रहते थे और वहाँ पर उनको मृत्यु हुई थी ।

१०५ इससे प्रकट है कि नन्ददास अपने ग्राम रामपुर में पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व ही रहे होंगे और श्रोकृष्ण भक्ति अपना लेने पर वे उनको विहार भूमि ब्रज-गोकुल में निवास करते होंगे ।

जाति और कुल

१०६ मकमाल में नन्ददास को 'सकल सुकुल' कहा गया है, जिससे 'सबसे अच्छा कुल' अथवा 'सब प्रकार से अच्छे कुल' को सूचना मिलती है । अतः मकमाल के कथन से यह तो प्रकट हो जाता है कि नन्ददास उच्च कुल के अर्थात् ब्राह्मण थे । इसके विरोध में कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता है । उनकी उपजाति के विषय में भी, मूल गीसाईं चरित की छोड़कर प्रायः सभी एक मत जान पड़ते हैं । मूल गीसाईं चरित में उन्हें कनीजिवा कहा

गया है किन्तु इस चरित को अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया गया है।^१ अतः उसके कथन को ग्रहण नहीं किया जा सकता शिवसिंह सेंगर ने उपजाति के बक्कर में न पड़कर नन्ददास को केवल ब्राह्मण कहा है।^२ मित्रबन्धु विनोद में पहले उन्हें केवल (कान्यकुब्ज) ब्राह्मण कहा गया था किन्तु बांधे संस्करण में उन्होंने भी यह बात निकाल दी है।^३ सुकवि सरोज में उन्हें शुक्ल कहा गया है।^४ ऊपर बातों द्वारा उन्हें सनाढ्य ब्राह्मण कहे जाने को उपयुक्तता पर विचार किया जा चुका है और उसके अनुसार नन्ददास को सनाढ्य कुल का ब्राह्मण मानने में कोई असंगति नहीं जान पड़ती है। सारी सामग्री में जो बातों के कथनों को पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुई ज्ञात होती है, नन्ददास को सनाढ्य शुक्ल ही कहा गया है।

दृष्टदेव, गुरु और सम्प्रदाय

१०७ नन्ददास का सम्पूर्ण काव्य इस बात का साक्ष्य है कि श्रीकृष्ण ही उनके दृष्टदेव थे। अपने प्रत्येक ग्रन्थ और प्रत्येक पद से ही नहीं, प्रत्येक छन्द से भी फाँक फाँक कर कवि यही पुकारता दृष्टिपूर्वक दृष्टिगत होता है कि 'मेरे दृष्टदेव श्रीकृष्ण हैं।' इस पर अधिक कहना अनावश्यक होगा।

१०८ नन्ददास ने अनेक पदों में गोस्वामी विट्ठलनाथ का स्तुति गान किया है। इन पदों में कवि के इस प्रकार के कथन मिलते हैं जिनसे यह सहज ही प्रकट होता है कि उसके दीक्षा गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ जो थे। जैसे, 'श्री वत्सभकुल को दास कहाऊँ'^५ श्री विट्ठलेश वरि'^६ आदि। गोस्वामी विट्ठलनाथ जो ने नन्ददास को की पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित किया था, यह बात पीछे कही जा चुकी है।

पुष्टि सम्प्रदाय में प्रवेश से पूर्व जीवन और शिक्षा

१०९ अन्य बातों को भाँति नन्ददास ने अपने आरम्भिक जीवन और शिक्षा के संबंध

१-तुलसीदास : डा० गुप्त, पृ० ४४-६१।

२-शिवसिंह सरोज : शिवसिंह सेंगर, पृ० ४४२।

३-मित्रबन्धु विनोद (प्रथम भाग) : मित्रबन्धु, पृ० २२७, २६१।

४-सुकवि सरोज, द्वितीय भाग, पृ० ६।

५-६- न० ७०, पृ० ३२६।

में भी कोई विशेष उल्लेख अपनी कृतियों में नहीं दिया है। उनके काव्य से केवल इतना ज्ञात होता है कि पृष्टि सम्प्रदाय में जाने से पूर्व वे एक ऐसे परिवार से सम्बन्ध रखते होंगे जिसमें हिन्दुओं को सामान्य धार्मिक भावनाओं के अनुसार राम और कृष्ण दोनों ही रूपों की परमात्म-भाव से पूजा होती होगी। उनके काव्य से यह भी सूचित होता है कि उनकी प्रारम्भिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध रहा होगा जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में विद्या के प्रति अनुराग का बीज अंकुरित होकर यथा समय मनोहर काव्य-लता के रूप में विकसित हुआ।

११० कवि के काव्य में ऐसे स्थल नहीं मिलते हैं जो उसको कष्टना जनक स्थितियों का आभास देते हों। उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में भी इस प्रकार के स्थल नहीं दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण सम्भवतः उनके प्रारम्भिक जीवन का सर्वथा निरापद होना रहा होगा।

१११ गोस्वामी विट्ठलनाथ जो से दीक्षा प्राप्त करने के पूर्व नन्ददास जी के ग्रहस्थ जीवन में रहने की बात उनको पदावली से सूचित होती है। किन्तु उनका विवाह कब हुआ था, उनके कोई सन्तान भी थी, उनके माता, पिता, भाई आदि कुटुम्बी जनों का क्या परिचय था आदि बातों को स्पष्ट सूचना देने में प्रामाणिक साध्य मानें हैं। हाल ही में सारी सामग्री इस मान की भाँज करते हुए उक्त सूचनाओं के साथ प्रकट हुई है किन्तु शेद है कि वैज्ञानिक परोक्षा के सम्मुख अनुशीर्ण हो जाने से उसका कभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है। दीक्षा प्राप्ति के पूर्व जीवन से संबंधित तर्क संगत सूचनाएं वार्ता में भी केवल इतनी ही मिलती हैं कि नन्ददास शिक्षा प्राप्त, बुद्धिमान, धार्मिक विचारों वाले और अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण सज्ज रहने वाले व्यक्ति थे।

११२ कांकराली के इतिहास में श्री कण्ठमणि शास्त्री जो ने एक नवीन बात यह लिखी है कि 'नन्ददास का मूल नाम मंगल था, पर काव्य में नन्ददास नाम को छाप रखने से यह साहित्यज्ञात में इसी नाम से प्रख्यात हो गये'।^१ किन्तु शास्त्री जो ने यह नहीं बताया कि नन्ददास का मूल नाम मंगल किस आधार पर सिद्ध होता है। अतः बिना किसी आधार के इस पर विचार करना संभव नहीं जान पड़ता है।

यही नन्ददास के दीक्षा प्राप्ति से पूर्वजीवन की उपलब्ध जानकारी है।

दीक्षापरान्त जीवन और स्वभाव

११३ पुष्टि संप्रदाय में प्रवेश करने के उपरान्त नन्ददास ने कुछ समय तक विद्याध्ययन किया और संस्कृत के ज्ञान को वृद्धि में लगे रहे। यह बात अनेकार्थ भाषा और नाममाला से प्रकट हो जाती है। उन्होंने विद्वत्प्रताप जो के सत्संग के साथ साथ सुरदास जैसे वरिष्ठ भक्तों के साम्प्रदायिक ज्ञान और अनुभव का भी पूरा लाभ उठाया। काव्य रचना के लिए भी उन्हें सुरदास से प्रेरणायें मिलती रहों। उनका संस्कृत का ज्ञान बढ़ा बढ़ा था, ^{जै} बैसा कि उनके ग्रन्थों में संस्कृत-प्रयोग से विदित होता है। विदेशी शब्दों के प्रयोग के वे विरुद्ध थे। इसीलिए उनके काव्य में विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। इसका कारण यह भी ज्ञात होता है कि उनके सम्मुख सभी वाधार ग्रन्थ संस्कृत में थे और संस्कृत के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा थी। इसीलिए उन्होंने संस्कृत न जानने वालों के लिए ग्रन्थ रचना भी की। उन्हें काव्य शास्त्र का भी पूर्ण ज्ञान था। इस बात का साक्ष्य उनका उत्कृष्ट कोटि का काव्य है।

११४ ^{वर्त्मन} नन्ददास संप्रदाय में जाने पर कवि ने लौकिक बातों का त्याग कर दिया और कीर्तन सेवा करने लगे तथा शोध हो वष्टहाप के प्रमुख भक्तों में उनको गणना होने लगी। किन्तु श्री गोविन्दनाथ जो के प्राकट्य की वार्ता में वष्टहाप के भक्तों के विषय में जो कृप्य दिया गया है उसमें नन्ददास के स्थान पर किन्हीं विष्णु दास का उल्लेख हुआ है।^१ यह प्राकट्य की वार्ता उन्होंने हरिराम जी को लिखा हुई है जिन्होंने वार्ताओं पर भाव प्रकाश लिखते हुए नन्ददास के संबंध में लिखा है, 'जिनके पद ~~बम्बई~~ वष्टहाप में गाइयत हैं।'^२ जान पड़ता है कि वष्टहाप की स्थापना के समय से नन्ददास के दीक्षा

- १- सुरदास सो तां कृष्ण लोक परमानन्दस जानी ।
कृष्णदास सो वृषभ कीत स्वायी सुक्त बलानी ॥
कृष्ण कृष्णदास, कृष्ण कृष्ण दास विशाला ।
विष्णुदास सो भोज स्वायो गोविंद श्री माला ॥
वष्टहाप जाठी सत्ता श्री द्वारकेश परमान ।
जिनके कृत गुनगान करि निज जन होत सुधान ॥

—गोविन्दनाथ जी के प्राकट्य वार्ता, श्री कैंटेस्वर स्टीम प्रेस,
बम्बई, १९०५ ई०, पृ० २७ ।

२- वष्टहाप कांक्राली, पृ० ३२६ ।

के काल तक विष्णुदास वष्टहाप में रहे होंगे और दीक्षा के उपरान्त वही स्थान नन्ददास को प्राप्त हुआ । जो ही नन्ददास वष्टहाप के मक़ थे--इसमें कुछ भी ~~संदेह नहीं~~ संदेह नहीं ।

११६ अपने दृष्टदेव को लीला भूमि होने से, गोवर्धन, गोकुल, वृन्दावन, नन्दग्राम, यमुनातट, ब्रज और मथुरा के प्रति उनकी ओव आसक्ति थी । इसीलिए वे इन स्थानों से प्रायः कहीं नहीं जाते थे ।

११७ वे रसिक स्वभाव के मक़ थे, सौंदर्य प्रिय थे और सदा कृष्ण को प्रेम भक्ति के आनन्द में निमग्न रहते थे । इसीलिए उनके काव्य में इन्होंने गुणों को अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं । उनके काव्य से कहीं भी यह प्रकट नहीं होता है कि कभी उन्हें लौकिक कष्टों का सामना करना पड़ा हो, संभवतः अत्यन्त प्रसन्नचित रहना उनके स्वभाव का अंग था । उनको अपने सम्प्रदाय के प्रति पूर्ण निष्ठा तो हो, अन्य सगुण भक्ति संप्रदायों के प्रति भी उनके हृदय में आदर की भावना रही होगी । इसीलिए कहीं भी ऐसे संप्रदायों के विरुद्ध उनके उल्लेख नहीं मिलते हैं । किन्तु निर्गुण भक्ति, ज्ञान-मार्ग और योग-मार्ग का उन्होंने कुल कर विरोध किया है, यह बात उनके मंत्रगीत से प्रकट होता है ।

११८ दीक्षापरान्त भी कभी वे गृहस्थ जीवन में रहे थे, ऐसा कोई उल्लेख उनके काव्य में नहीं मिलता है ।

निष्कर्ष

११९ उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होगा कि नन्ददास का जन्म संवत् १५६० वि० में एक अच्छे ब्राह्मण कुल के सम्पन्न परिवार में हुआ । उनके माता, पिता आदि प्रिय जनों के विषय में कोई प्रमाण पुष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता है । उनका जन्म स्थान रामपुर था । रामपुर ग्राम को क्या स्थिति थी, यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता । इतना ज्ञात होता है कि यह ग्राम ब्रज मथुरा से पूर्व दिशा में कहीं पर रहा होगा । काशी, प्रयाग आदि उसके आसपास के जिलों में इस ग्राम के स्थित होने को अधिक संभावना है । कृष्णभक्ति में दीक्षा लेने के पूर्व वे इसी ग्राम में रहते रहे होंगे ।

१२० वचन में उन्हें विद्या प्राप्त करने को सभी सुविधाएं प्राप्त रहो होंगी, जिससे पुष्टि संप्रदाय में जाने से पूर्व हो उन्होंने अच्छी विद्वत्ता ग्रहण कर ली ।

१२१ अवस्था प्राप्त करने पर नन्ददास ने कदाचित् गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश किया होगा । किन्तु उनके गार्हस्थ्य जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं मिलती है । इस समय उनके हृदय में राम और कृष्ण दोनों अवतारों के प्रति समान भक्ति^{भावना} थी । कुछ समय गृहस्थ जीवन में रहने के उपरान्त वे कृष्ण भक्ति को और आकर्षित हुए और उन्होंने संवत् १६२३ में गोस्वामी विद्वत्लनाथ जो कमे-ईश्वर-कम-अवलम्ब-मन्त्र से पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षा प्राप्त की । वे अपने गुरु विद्वत्लनाथ जी को ईश्वर का अवतार मानते थे और नित्य अत्यन्त निष्ठ रह कर उनका सेवा करते थे ।

१२२ पुष्टि सम्प्रदाय में जाते ही उन्हें अष्टाक्षर में स्थान मिल गया और वे साम्प्रदायिक सेवा और कीर्तन में मग्न रहने लगे । इसी समय उन्होंने अपने संस्कृत ज्ञान को वृद्धि के लिए अनेक ग्रन्थों का अध्ययन मनन किया और उसके प्रचार के लिए अनेकार्थ भाषा तथा नाममाला जैसे ग्रन्थों की रचना की । उन्होंने सम्प्रदाय के पुराने भक्त सूरदास के साम्प्रदायिक ज्ञान और अनुभव का भी पूर्ण लाभ उठाया और शीघ्र ही अष्टाक्षर के प्रमुख भक्तों में उनकी गणना होने लगी । ग्रन्थ रचना की प्रेरणा भी उन्हें सूरदास से मिली । ग्रन्थों के साथ साथ वे गेय पदों की रचना करके कीर्तन के समय उनका गान करते थे और कृष्ण की प्रेमभक्ति में मस्त रहते थे । श्रीकृष्ण की भक्ति की दीक्षा ग्रहण करने के उपरान्त वे अन्य भावना के कारण उनको लीलास्थलियों की छोड़कर प्रायः अन्यत्र नहीं जाते थे । स्मरणोद्य है कि नन्ददास के हृदय में इस प्रकार की अन्य भावना उनके वचन के धार्मिक संस्कारों एवं विद्या के प्रति अनुराग के साथ ही साथ विकसित हुई होगी और उन्होंने स्वेच्छा से ही लौकिक बातों को त्यागकर वैराग्यमय जीवन को अपनाने की चेष्टा की होगी ।

१२३ वे सहृदय थे । रसिकता उनके स्वभाव की विशेषता थी । उन्हें अपने जीवन में कदाचित् ही कभी किसी प्रकार के क्लेशों का सामना करना पड़ा ही, अन्यथा वे सदा ही प्रसन्नचित्त ही रहते थे । यही कारण है कि उनके काव्य में कुरुणापूर्ण दोन स्वरों का कोई उल्लेखनीय निनाद नहीं सुनाई पड़ता है ।

इस प्रकार कृष्णभक्ति रसामृत का पान करते हुए संवत् १६४१ में मानसी नदी पर उनके जीवन की ऐहिक लीला समाप्त हुई ।

अध्याय २

कृतियां

२

कृति यां

कवि के नाम से मिलने वाले कृतियां औरउनकी प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता

१ नन्ददास के नाम से निम्नलिखित ३२ ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है :

(१) रासपंचाध्यायी	१ ^१	(१३) रूप मंजरी	
(२) नाम मंजरी		(१४) मान मंजरी	
(३) अनेकार्थ मंजरी		(१५) दान लोला	१ ^२
(४) रुक्मिणी मंगल		(१६) मानलोला	
(५) मंवरगीत		(१७) हितोपदेश	१ ^३
(६) सुदामा चरित		(१८) ज्ञान मंजरी	
(७) विरह मंजरी	-	(१९) नाम चिन्तामणिमाला	
(८) प्रबोधचन्द्रोदय नाटक		(२०) नासिकेत पुराण	
(९) गार्वर्धन लीला		(२१) श्याम सम्भूत सगाई	
(१०) दशमस्कंध		(२२) विज्ञानार्थ प्रकाशिका	
(११) रास मंजरी		(२३) सिद्धान्त पंचाध्यायी	४
(१२) रस मंजरी			

१- इस्त्वार दे ला लितेरात्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी-- गासाँ द तासी, भाग २, द्वितीय संस्करण, पृ० ४४५ ।

२- शिवसिंह सारांज, शिवसिंह सेंगर, १८८३ ई० संस्करण, पृ० ४४५ ।

३- मिश्रबन्धु विनायक -- मिश्रबन्धु, द्वितीय संस्करण, पृ० २४८ ।

४- हिन्दी साहित्य का इतिहास -- शुक्ल, पृ० १७५ ।

(२४) जोग लीला १	(२६) बांसुरी लीला ३
(२५) फूल मंजरी	(२७) अर्थ चन्द्रोदय
(२६) रानी मंगा	(३१) प्रेम बार लड़ी ४
(२७) कृष्ण मंगल	(३२) पनिहारिन लीला ५
(२८) रास लीला २	

२ इन ग्रन्थों में से सात अप्राप्य हैं।^६ पनिहारिन लीला का केवल नाम ही सुना जाता है।^७ अन्य ग्रन्थों में से नाम मंजरी, मान मंजरी और नाम चिन्तामणिमाला एक ही ग्रन्थ के तीन नाम हैं।^८ दानलीला, हितोपदेश और रासलीला किसी अप्रसिद्ध नन्ददास की कृतियां हैं।^९ जोगलीला नन्ददास को रचना न होकर किसी उदय नामक कवि की रचना है।^{१०} रानी मंगा के विषय में भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ नन्ददास कृत नहीं है।^{११} नन्ददास को शला देकर पुरुषोत्तम कवि की फूलमंजरी को किसी प्रतिलिपिकार ने नन्ददास कृत लिख दिया है।^{१२} नासिकेत पुराण

- १- (२४) लो०रि०-- ना०प्र०सभा, संवत् १९०६-८।
 (२५) लो०रि०-- ना०प्र०सभा, संवत् १९२६-३१।
 (२६) लो०रि०-- ना०प्र०सभा, संवत् १९२६-३१।
 (२७) लो०रि०-- ना० प्र०सभा, संवत् १९३५-३७।

२- द्वारिकेश पुस्तकालय, कांकराली द्वारा प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थ।

३- हिन्दी पुस्तक साहित्य -- डा० माताप्रसाद गुप्त, ४८६-६०।

४- हिन्दुस्तानी, सन् १९४६, पृ० ३५६।

५- अष्टहाप और वत्सम संप्रदाय - डा० दी०द०गुप्त, पृ० ३६८

६- प्रबोधचन्द्रोदय नाटक, मानलीला, विज्ञानार्थप्रकाशिका, रासमंजरी, बांसुरी लीला, अर्थचन्द्रोदय, ज्ञानमंजरी -- 'नन्ददास' - शुक्ल, मूमिका, पृ० ३६।

७- अष्टहाप और वत्सम संप्रदाय--डा०दी०द०गुप्त, पृ० ३६६।

८- नन्ददास--'शुक्ल', मूमिका, पृ० २०। ९- वही, पृ० २०, १०-वही, पृ० ४०।

११-अष्टहाप और वत्सम संप्रदाय, डा० दी०द० गुप्त, पृ० ३६८।

१२- वही पृ० ३६०।

की रचना स्वामी नन्ददास वृन्दावन वाले के द्वारा होना कहा जाता है ।^१ कृष्ण मंगल अत्यन्त छोटी रचना है जिसमें एक ही पद है जिससे इसे ग्रन्थों में सम्मिलित करने की अपेक्षा पदों में गणना करना अधिक सभ्य होगा । इस प्रकार निम्नलिखित रचनाएं हो नभ नन्ददास की कही जाती हैं, जिनमें उनकी कृपा है तथा जिनकी अनेक हस्तलिखित प्रतियां भी प्राप्त हैं :^२

(१) रासपंचाध्यायी	(२) दशमस्कंध	(३) भवर्गीत
(४) रूप मंजरी	(५) रसमंजरी	(६) विरहमंजरी
(७) अनेकार्थमंजरी	(८) नाममंजरी	(९) रुक्मिणीमंगल
(१०) श्याम सगाई	(११) सिद्धान्तपंचाध्यायी ।	

३ सुदामा चरित और गोकर्ण लीला भी नन्ददास की कृतियां कही जाती हैं ।^३ दोहों में निम्ने सुई प्रेम बारहसड़ो का नाम भी नन्ददास की कृतियों के साथ लिया जाने लगा है ।^४

४ उपर्युक्त कृतियों में दशमस्कंध भाषा, सुदामाचरित, गोकर्णलीला और प्रेम बारहसड़ो को छोड़कर शेष दस कृतियां और पदावली नन्ददास की असंदिग्ध रचनाएं हैं । अतः इनको प्रामाणिकता पर विचार करना पिष्टपेषण मात्र होगा, जो अनावश्यक है ।

दशमस्कंध भाषा की प्रामाणिकता

५ नन्ददास द्वारा दशमस्कंध भागवत का भाषा में अनुवाद किया जाना संदिग्ध है^५ और अभी तक उसको प्रामाणिकता का उचित परीक्षण नहीं हुआ है । सुदामा चरित और गोकर्ण लीला भी दशमस्कंध के अंश होने से असंदिग्ध रचनाएं नहीं हैं । प्रेम

१-वष्टशाय और वल्लभ संप्रदाय, डा० दी०द० गुप्त, पृ० ३६६ ।

२- न० ग०, मूमिका, पृ० ३१ । ३- वही, पृ० ३१-३२ ।

४- वष्टहाय परिचय-- प्र० द० मीतल, पृ० ३१३ ।

५- हिन्दी साहित्य का बालाचिनात्मक इतिहास- डा० रा०कु० वर्मा, पृ० ५४८ ।

बारह सड़ी मूलतः गुजराती लिपि में मिलती है, अतः विचारणीय है। बागामी परिच्छेदां में नन्ददास के नाम से कही जाने वाली इन्ही संदिग्ध कृतियाँ -- दशमस्कंध भाषा, सुदामा चरित, गोवर्धनलीला और प्रेम बारहसड़ी को प्रामाणिकता पर विचार किया गया है।

दोहा-चाँपाई कृन्दों के प्रयोग को विशेष शैली

६ नन्ददास के नाम से चाँपाई कृन्द में लिखे हुए निम्नलिखित ग्रन्थ प्राप्त होते हैं :

रसमंजरी, रूपमंजरी, विरहमंजरी, दशमस्कंध भाषा, सुदामा चरित और गोवर्धनलीला।

७ रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और दशमस्कंध भाषा में चाँपाई कृन्द के साथ साथ दोहों का भी प्रयोग किया गया है, किन्तु सुदामाचरित और गोवर्धनलीला में यह प्रयोग नहीं मिलता है।

८ रूपमंजरी और विरह मंजरी ग्रन्थों के अवलोकन से विदित होता है कि नन्ददास को दोहों का प्रयोग करने की एक विशेष शैली थी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार के वर्णन को चाँपाई में लिखकर अन्त दोहे में किया है। नन्ददास को दोहों को चाँपाइयों के बीच में रखने में किसी वाह्य सीमा के नियन्त्रण में नहीं रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी को हम पाते हैं। तुलसी ने सामान्यतः चार चाँपाइयों के उपरान्त दोहा दिया है, किन्तु नन्ददास ने प्रत्येक वर्णन के अन्त में ऐसा किया है। इस प्रकार के वर्णन के आधार को भी कोई सीमा नहीं रखी है। रूप मंजरी में ही इस प्रकार के वर्णन का एक स्थल पर चाँपाई की पैंतीस अर्द्धालियाँ में विचार किया गया है^१ और एक स्थल पर चार अर्द्धालियाँ में।^२ रूप मंजरी में दोहों के उक्तक्रम में एक स्थान पर भी त्रुटि नहीं होने पायी है। विरहमंजरी में भी इस क्रम का वास्तव निवाह है, साथ ही उसमें सौरठा कृन्द का भी एक निश्चित क्रम से प्रयोग है। बारहमासा विरह वर्णन में प्रत्येक

१- न० ७०, पृ० १४०।

२- वही, पृ० १२८।

मासागमन को सूचना सौरठे में देकर उस मास का विरह वर्णन चाँपाड्ड कुन्द में किया गया है तथा उपसंहार दोहे में दिया है । दोहे, चाँपाड्ड और सौरठे के इस प्रकार के निश्चित क्रम से प्रयोग और समन्वय से विरहमंजरी को शैली अत्यन्त रोचक बन पड़ी है जो दोहा चाँपाड्ड में लिखे गये अन्य ग्रन्थों में नहीं मिलती है । इससे प्रकट होता है कि उक्त ग्रन्थों में विरहमंजरी को रचना अन्त में हुई होगी ।

रसमंजरी और दशमस्कंध भाषा में दोहा-चाँपाड्ड कुन्द शैली का निर्वाह

६ रसमंजरी में कवि ने प्रारम्भ में प्रत्येक प्रकार के वर्णन का अन्त दोहे में किया है । यथा, रूप, प्रेम, आनन्द आदि रसों के श्रोकृष्ण से हो प्रसूत होने की बात चाँपाड्ड में लिख कर दोहे में उपसंहार दिया है ।^१ इसके पश्चात् ग्रन्थ रचना के कारण रूप में मित्र का उल्लेख करके अन्त में दोहा दिया है ।^२ उसी प्रकार नवोद्धा के भेदों को बता कर अन्त दोहे में किया है,^३ किन्तु तदनन्तर यावना, मध्या, प्राङ्गा, घोरा और अधीरा, सुरतिगोपना तथा परकोया के लक्षणों का वर्णन करके किसी भी वर्णन के अन्त में दोहा नहीं दिया है । यही नहीं, युवतियों के प्रकारों के वर्णन के उपरान्त भी दोहे का प्रयोग नहीं है और उक्त प्रकारों का बिना दोहे में उपसंहार दिए नायिका भेद आरम्भ कर दिया है । फिर प्रोषितपतिका के विभिन्न लक्षणों को बताकर अन्त में दोहा दिया है । लंछिता और क्लृप्तान्तरिता के भी उपभेदों को पृथक् पृथक् बताकर अन्त में दोहे दिए हैं किन्तु इसके उपरान्त उत्कण्ठिता के उपभेद बताकर अन्त में दोहा नहीं दिया है । तदनन्तर विप्रलब्धा के उपभेद बतल-कर वर्णन के उपरान्त दोहे का प्रयोग है किन्तु वासक सज्जा और अभिसारिका के उपभेदों के लक्षणों का पृथक् पृथक् वर्णन करने पर भी अन्त में दोहों का प्रयोग नहीं है और स्वाधीन-पतिका तथा प्रीतगमनो के भेदों के अन्त में दोहे दिए हैं । नायक के भेदों का वर्णन^{करके} भी अन्त में दोहा नहीं दिया है और ग्रन्थ के अन्त में दोहा दिया है ।

१- न० १०, पृ० १४४ दोहा ७ ।

२- वही, पृ० १४५ दोहा २४ ।

३- वही, पृ० १४६ दोहा, ४४ ।

१० उपर्युक्त विश्लेषण से ज्ञात होगा कि चाँपाइयों के साथ दोहों के प्रयोग के विषय में कवि रसमंजरी में प्रयोगावस्था में है और उसमें दोहों के प्रयोग का निश्चित क्रम स्थिर नहीं हो पाया है, जिससे इन कृन्दों में वह समन्वय नहीं मिलता जो रस-मंजरी और विरहमंजरी में मिलता है। उ रस मंजरी में कवि कहीं तो एक प्रकार के भेदों के लक्षणों का वर्णन करके अन्त दोहे में करता है, कहीं दो प्रकार के भेदों का वर्णन करके उपसंहार दोहे में देता है तथा कहीं अनेक भेदों के वर्णनों के अन्त में भी दोहा नहीं देता। इस प्रकार रसमंजरी में दोहे चाँपाई कृन्द शैली को तीन दिशाएं मिलती हैं। एक प्रकार के लक्षणों का वर्णन करके दोहा देना, प्रथम दिशा को और संकेत है, दो प्रकार के लक्षणों के भेदों का वर्णन करके अन्तिम भेद के अन्त में दोहे का प्रयोग द्वितीय दिशा को और और कुछ भेदों का वर्णन केवल चाँपाई कृन्द में हो करके कहीं भी दोहे का प्रयोग न करना तृतीय दिशा को और संकेत करता है। नन्द-दास जो की दोहा-चाँपाई कृन्द में वर्णन करने में रसमंजरी में प्रकट उक्त तीन दिशाओं में से प्रथम दिशा हो अभिप्रेत है, क्योंकि आगे चलकर रस मंजरी और विरह मंजरी में वह इसी दिशा का और ^{बड़े} ~~कर्म~~ हैं।

११ दशमस्कंध भाषा में, प्रारम्भ में एक प्रकार के वर्णन के अन्त में दोहे का प्रयोग है। यथा, मित्र के आग्रह करने पर कवि दशमस्कंध में वर्णित कृष्ण चरित की भाषा में सुनाने के कार्य को कठिन अनुभव करता है। इस पर मित्र कहता है, 'यदि ऐसा है तो यथाशक्ति हो कुछ कोजिए, अमृत को एक बंद सुत से जोने के लिए पर्याप्त है।' और फिर दोहे में इस वर्णन का अन्त किया है।^१ इसके उपरान्त नवलक्षणाँ की कहते हुए शुकदेव जी द्वारा कृष्ण के महत्त्व का वर्णन किया है।^२ फिर कसुरों के अव्याचारों से पीड़ित धरती का गाय रूप में ब्रह्मा के पास जाने, श्री कृष्ण-~~को~~^{के} अवतार की सूचना देने वासुदेव-देवकी विवाह की कथा कहने, कंस के वध की देववाणी होने इत्यादि का प्रथम अध्याय में हो वर्णन करके, अध्याय के अन्त में उसका माहात्म्य वर्णन दोहे में दिया है।^३ इसके उपरान्त दशमस्कंध में दोहों का निम्नप्रकार से प्रयोग किया है :

(१) अध्याय २, ८, १०, ११, १३, १४, १६, १७, २१, २२, २३, २४, २६, २७, और २८ में अन्त में केवल एक-एक दोहा है।

(२) अध्याय ६, १२, १८, १९, २० और २५ के अन्त में दो दो दोहे दिए हैं ।

(३) अध्याय ३, ४, ५ और ७ में आरम्भ और अन्त दोनों स्थलों पर एक एक दोहा दिया है ।

(४) अध्याय १५, २१, २२, २३ और २७ में मध्य भी कुछ वर्णनों के अन्त में दोहे दिए हैं ।

(५) अध्याय ६ में आरम्भ में एक और अन्त में दो दोहे दिये हैं ।

(६) १५ वें अध्याय में न आरम्भ में दोहे का प्रयोग है और न अन्त में ।

१२ इस प्रकार दशमस्कंध में दोहों के प्रयोग की योजना उक्त हः प्रकार से मिलती है जिसमें नन्ददास को चौपाई दोहा छन्द शैली, प्रथम प्रकार की योजना से मेल खाती है, जिसका त्रुटिविहीन निर्वाह रूपमंजरी और विरहमंजरी ग्रन्थों में मिलता है । विरहमंजरी में जिस प्रकार प्रत्येक भास की सूचना सौरसे में दी है, उसी प्रकार दशमस्कंध में भी अध्याय ३, ४, ५, ६ और ७ के आरम्भ में दोहे देकर अध्याय की सूचना दी गई है किन्तु इस प्रकार का प्रयोग अन्य अध्यायों में नहीं मिलता है ।

१३ इससे प्रकट है कि रूपमंजरी और दशमस्कंध भाषा में, रूपमंजरी तथा विरहमंजरी में व्यक्त नन्ददास की उक्त दोहा चौपाई छन्द शैली का प्रारम्भिक रूप ही दृष्टिगत होता है ।

दशम स्कंध भाषा की रचना का कालक्रम

१४ दोहा और चौपाई छन्दों का एक निश्चित क्रम में प्रयोग कर सुन्दर समन्वय स्थापन का कार्य रूपमंजरी में करने के उपरान्त इन छन्दों में क्रम और समन्वयविहीन ग्रन्थ रूपमंजरी और दशमस्कंध की रचना का एक ही कवि द्वारा होना असंमत जान पड़ता है । ऊपर दिये गये विश्लेषण के आधार पर रूपमंजरी और दशमस्कंध की रचनाएं रूपमंजरी की रचना के पूर्व की ही ज्ञात होती है । दोनों के विषय भिन्न हैं और दोनों स्वतंत्र रचनाएं हैं । अतः दोनों का रचनाकाल एक नहीं हो सकता है । या तो दशमस्कंध की रचना रूपमंजरी के पूर्व और रूपमंजरी के उपरान्त हुई होगी अथवा रूपमंजरी की रचना रूपमंजरी के पूर्व और दशमस्कंध के पश्चात् हुई होगी ।

१५ विषय निर्वह को दृष्टि से रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी में पूर्वा-पर संबंध हैं। रसमंजरी में कवि कहता है कि जब तक नायिकाभेद का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक प्रेमतत्त्व को नहीं जाना जा सकता है।^१ उसने प्रेम और तत्त्व का यहाँ पर उल्लेख मात्र किया है तथा प्रेम और तत्त्व को जानने के लिए जो आवश्यक उपकरण -- नायिकाभेद-ज्ञान है, रसमंजरी में उसका हो वर्णन किया है। कवि रसमंजरी में नायिकाभेद कहने के उपरान्त रूपमंजरी में प्रेम का वर्णन करता है।^२ रूपमंजरी में उसे प्रेम का हो वर्णन अभोष्ट है, यह इसलिए कि उसके मुनने और मनन करने से रस वस्तु का अनुभव होता है तथा रसवस्तु के अनुभव से ही तत्त्व को जाना जा सकता है।^३ इस तत्त्व का उद्घाटन विरहमंजरी के अन्त में होता है।^४ अतः नन्ददास को उक्त तीनों ग्रन्थों का एक हो उद्देश्य जान पड़ता है-- 'तत्त्व को प्राप्ति'। उसी में इन ग्रन्थों की रचना का प्रयोजन निहिला है।

१६ इस प्रकार रसमंजरी में कवि प्रेम और तत्त्व का वर्णन करना चाहता है और उसमें प्रेम और तत्त्व का उल्लेख मात्र करता है। रूपमंजरी में प्रेम का वर्णन करता है और तत्त्व का उल्लेख मात्र करता है, जिससे यह प्रकट होता है कि वह तत्त्व का वर्णन करना चाहता है। अतः तत्त्व को जानने के लिए हो कवि ने रसमंजरी और रूपमंजरी में क्रमशः नायिका भेद और प्रेम-पद्धति का वर्णन किया है। इस भांति रचना के उद्देश्य को दृष्टि से इन तीनों ग्रन्थों का एक हो केन्द्र 'तत्त्व' है और इन ग्रन्थों में यदि एक ~~ग्रन्थ~~ ग्रन्थ न हो तो उसके उद्देश्य के निर्वह में व्यवधान उपस्थित हो जायेगा।

१७ रसमंजरी में कवि प्रेम और तत्त्व का वर्णन करने को और स्पष्ट सूचित करता है और उससे यह प्रकट होता है कि उसने रसमंजरी को रचना प्रेम और तत्त्व को जानने के लिए हो को है। नन्ददास को दृष्टि से यदि नायिकाभेद के ज्ञान के बिना, प्रेम और तत्त्व को जानना सम्भव होता तो कदाचित् वह नायिकाभेद न लिखता बल्कि प्रेम और तत्त्व का हो वर्णन करता। किन्तु कवि ने प्रेम-तत्त्व को जानने के लिए नायिका-भेद का ज्ञान आवश्यक समझा। इसीलिए रसमंजरी में वर्णित नायक-नायिकाभेदों और

१- न० ग्र०, पृ० १४४

२, ३- वही, पृ० ११७

४ इस प्रकार विरहमंजरी, निर्वहो परम प्रेम रस भी।
जो यहि सुने सुने हित लोके सी सिद्धान्त तत्त्व को पावे॥
- न० ग० पृ० १७२।

हाव, भाव, हेला तथा रति के लक्षणों को रूपमंजरो ग्रन्थ में रूपमंजरो नायिका के लिए घटित किया है। इस प्रकार रसमंजरो ग्रन्थ-में, कवि के उद्देश्य के दृष्टिकोण से पूर्ण रचना नहीं है, इसमें इंगित प्रेम-तत्त्व के ज्ञान के लिए रूप-मंजरो और विरह मंजरी ग्रन्थों का आश्रय^{बिना} आवश्यक जान पड़ता है, रसमंजरो और रूपमंजरो ग्रन्थों में विषय-निर्वाह को दृष्टि से परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि रसमंजरो के उपरान्त बिना रूपमंजरो ग्रन्थ को रचना किए दशमस्कंध भाषा जैसी बृहद् ग्रन्थ को रचना किये जाने की बात मंगत नहीं जान पड़ती।

१८ इससे ज्ञात होता है कि रसमंजरो, रूपमंजरा और विरहमंजरो एक ही कवि को रचनाएं हैं। अतः^{यदि} ये मंजरो ग्रन्थ और दशमस्कंध मन्त्रभाषा एक ही कवि की कृतियां हों तो दशमस्कंध भाषा की रचना इन ग्रन्थों में सर्वप्रथम और रसमंजरो के पूर्व का ठहरता है किन्तु ऐसा अवस्था में दशमस्कंध को रसमंजरो के पूर्व की रचना न होने के प्रबल और पुष्ट कारण हैं जो नीचे दिये जाते हैं :

(क) यदि दशमस्कंध भाषा को रचना रसमंजरो से पूर्व की होती तो रसमंजरी में दोहों का प्रयोग रूपमंजरो को भाति निश्चित क्रम से होता। विशेष रूप से जबकि दशमस्कंध के अन्तिम अध्यायों में निश्चित क्रम मिलता है, तब रसमंजरो में इस क्रम का निर्वाह न होने का कोई कारण नहीं। अध्यायों के अन्त में दोहों के प्रयोग की बात पर विचार न भी करें और एक प्रकार के वर्णन के अन्त में दोहों को लाज दशमस्कंध भाषा में करें तो अध्याय १, १५, २१, २२ और २७ में हो इस ही प्रकार के दोहे कुछ स्थानों में मिलेंगे। इस प्रकार प्रकट है कि दोहों के प्रयोग की जो योजना नन्ददास की दोहा-चापाई इन्दु शैला में निहित है, दशमस्कंध और रसमंजरो दोनों में उसका आरंभिक रूप हो दिखाई देता है, जबकि रसमंजरो में, उसके दशमस्कंध भाषा के उपरान्त की रचना होने के कारण दोहों के प्रयोग के क्रम में निश्चितता या जानी चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं हो पाया है। अतः दशमस्कंध भाषा, रसमंजरो के पूर्व की रचना नहीं ज्ञात होती।

(ख) रसमंजरी में कवि कहता है कि रूप, प्रेम, वानन्द रस जो कुछ भी जा में है वह सब श्रीकृष्ण का ही है और उसका वह वर्णन करता है।^१ इससे यह ज्ञात

मिलता है कि कवि ने रस-मंजरो से पूव रूप, प्रेम और आनन्द-रस-संयुक्त वर्णन वाले ग्रन्थों को रचना नहीं की है और उसके उपरान्त ही इस प्रकार की रचनाओं का पुनः प्रणयन किया है। हममें सन्देह नहीं कि रसमंजरो कवि को सर्वप्रथम रचना नहीं है और श्यामसगार्ह, अनेकार्ण-भाषा तथा नाममाला को रचना इससे पूर्व ही की थी, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि श्याम सगार्ह, शंता और विषय निर्वह को दृष्टि से नितान्त प्रारम्भिक रचना हैं एवं अनेकार्ण भाषा तथा नाममाला दोनों कोष ग्रन्थ हैं। अतः रूप, प्रेम और आनन्द-रस वाले ग्रन्थों की रचना रसमंजरो से ही आरम्भ होती है। इस प्रकार दशमस्कंध भाषा को, जिसमें कि उक्त रसों का समावेश मिलता है, रसमंजरो के पूर्व की रचना मानने में यह भी कोई बड़ी बाधा है।

(स) दशमस्कंध भाषा सहित नन्ददास ग्रन्थावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि रस-मंजरो, रूप मंजरो, विरामंजरो, रुक्मिणीमंगल और रासांवाध्यायी से, भावों के साथ साथ शब्द और वाक्य विन्यास तथा कलों कलों कृन्दों के वर्णों की ज्यों की त्यों दशमस्कंध में ग्रहण किया गया है। उदाहरणार्थ :

(१) प्रेम को प्रथम अवस्था आहो । कवि जन भाव कहत हैं ताहो ॥

नैन बैन जब प्रगटे भाव , ते भत रुकवि कहत हैं हाव ॥

--रसमंजरी ।^१

प्रथमहि प्रिय साँ प्रेम न जानौं । कवि जन भाव कहत हैं ताहो ॥

--रूपमंजरो ।^२

जात वियापी ब्रह्म जु आहि । प्रभु को प्रभा कहत कवि ताही ॥

--दशमस्कंध ।^३

रसनि में जी उपपति रस आहो । रस को अवधि कहत कवि ताही ॥

--रसमंजरो ।^४

(२) बाट घाट तून झळित ऐसे । बिनु अभ्यास बलि विषा जैसे ॥

--रसमंजरो ।^५

१- न० ७०, पृ० १६० । २- वही, पृ० १३० । ३- वही, पृ० २७२

४- वही, पृ० १२४ । ५- वही, पृ० १३३ ।

मारग ठारि ठारि तुन ह्ये । पथ चलत पथिकन भ्रम भये ॥

ज्यां अभ्यास बिनु विप्र सु वेद, समुक्ति न परे अरथ पद भेद ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^१

(३) खंजन प्रकट किये दुख देना । संजोगिन तिय के से नैना ॥

निरमल जल महं जलजहु फूले । तिनपर लंपट अलिकुल भूले ॥

--विरहमंजरो ।^२

माबां सलिल सुच्छ अस भये, जैसे मुनि मन निरमल भये ॥

सरनि मध्य सरसोरुह फूले । तिनपर लंपट अलिकुल भूले ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^३

ठारि ठारि सर सरसिज फूले । तिनपर लंपट अलिकुल भूले ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^४

(४) नंद समोषत ताकी चित्त । ब्रज को विरह समुक्ति ले मित्त ॥

--विरहमंजरो ।^५

नंद समोषत ताकी चित्त । सब अदिष्ट बस होतु है मित्त ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^६

(५) प्रसन भये किर्वा सुन्दर स्यामा । सदा बसों वृन्दावन धामा ॥

याके विरह जु उपज्यो महा । कहीं नन्द के कारण कहा ॥

--विरहमंजरो ।^७

कत यह सात बरस की सबे । फू सों उबकि लियां गिरि तबे ॥

याते संका उपजति महा । कहीं नन्द सा कारण कहा ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^८

(६) कुसुम धूरि धूंघरी दिसा इंदु उदै रस पाने ।

कुहु^{रूप} जां कोकिन करे बिरही जोवे काने ।- रूप मंजरो ।^९

१- न० ७०, पृ० २८६ । २- वही, पृ० १६८ । ३- वही, पृ० २२७ ।

४- वही, पृ० २८५ । ५- वही, पृ० १६२ । ६- वही, पृ० २३६ ।

७- वही, पृ० १६२ । ८- वही, पृ० ३११ । ९- वही, पृ० १४० ।

कुसुम घूरि घूंघरी सुकुंज । मधुकर निकर करत तहं गुंज ।

--विरहमंजरो ।^१

कुसुम घूरि घूंघरीसुकुंज । गुंजत मंजु घाँघ अलि पुंज ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^२

(७) अहाँ देवि अम्बिके गारि ईश्वरि सब लायक ।

महा माय बरदाय सु संकर तुमरे नायक ॥

--रुक्मिणोमंगन ।^३

अये गवरि ईश्वरि सब लायक । महामाय बरदाय सुभायक ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^४

(८) मधुरवस्तु ज्याँ खात निरन्तर सुख ताँ मारा ।

बोच बोच कटु अप्न तिकत अतिसय रुचिकारो ॥

--रासपंचाध्यायो ।^५

मधुरवस्तु ज्याँ खात है कोई । बोच बोच अपलरस रचिकर होई ॥

--दशमस्कंध ।^६

(९) जाको सुन्दर स्याम कथा क्लि क्लि नई लागै ।

ज्याँ लंपट पर जुवति बात सुनि सुनि अनुरागै ॥

--रासपंचाध्यायो ।^७

रति साँ कथम कृष्ण कथा अनुसरै । क्लि क्लि प्रति नूतन सो करै ॥

वैसे लंपट बनिता बात । सुनत सुनत कबहुँ न अवात ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^८

(१०) सावन सरित न रुकै करै जो जतन कोउ अति ।

कृष्ण गहै जिनको मन ते क्यों रुकहि आग गति ॥

--रासपंचाध्यायो ।^९

जैसे उमगति सावन सरिता । कानि पै सकहि प्रेम रस भरिता ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^{१०}

१- न० ७०, पृ० १६५ । २- वही, पृ० २७६ । ३- वही, पृ० १०३ ।

४- वही, पृ० २८८ । ५- वही, पृ० १४ । ६- वही, पृ० २४७ । ७- वही, पृ० ६ ।

८- वही, पृ० २६४ । ९- वही, पृ० ६ । १०- वही, पृ० ३०२ ।

(११) सकल जंतु अविरुद्ध जहां, हरिभृग संग चरैं ।

काम क्रोध मद लोभ रहित, लोला अनुसरैं ॥

--रासपंचाध्यायो ।^१

हरि अरु भृग इक संग चरै, लुत पियास नकु न संचरै ॥

मुद भरि श्रीहरि कां नित चहै । काके काम क्रोध मद हरै ॥

--दशमस्कंध माध्या २

१६ दशमस्कंध के उपर्युक्त उद्धरणों में प्रकट अनुकरणमूलक प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण क्रमशः नीचे दिया जाता है ।

दशमस्कंध में ब्रह्मा के द्वारा कृष्ण को स्तुति के प्रसंग में यदि कवि का उक्त कथन नहीं होता तो कथन के विकास में कहां अधिक मुखरता आती, रूपमंजरी में कवि ने उक्त कथन के द्वारा ही उपपत्ति रस का परिचय दिया है और फिर रूपमंजरी के लिए इस रस की योजना की बात कही है । इससे पूर्व रस मंजरी में भी कवि इस प्रकार को कथन शैली का परिचय दे चुका था, जसा कि रसमंजरी के उक्त उद्धरण से प्रकट है । अतः इस बात से असहमति प्रकट नहीं की जा सकती है कि रसमंजरी में कवि हाव, भाव हेला और रति के लक्षणों का वर्णन व्यक्ति-प्रधान शैली में करता है और ये कथन सर्वथा स्वाभाविक और पूर्ण के हैं तथा उन्हीं का रूपमंजरी में समावेश हुआ है । दशमस्कंध में व्यक्तिगत कथन को उक्त शैली रसमंजरी और रूपमंजरी के प्रभाव से ही प्रयुक्त हुई जात होती है तथा दशमस्कंध को सम्बन्धित उद्धरणों का अर्थ को दृष्टि से प्रयोग भी त्रुटिहीन नहीं है क्योंकि 'जो जात व्यापि ब्रह्म है वह ईश्वर की प्रभा है' -- इस प्रकार का कथन किसी अर्थ का सम्पादन नहीं करता है । इससे केवल हृन्द की पूर्ति होती है ।

दूसरे उद्धरणों में 'मारग' और 'बाट' शब्दों का प्रयोग विचारणीय है । वर्णन क्रम में बाट ही तृतीय से आच्छादित हुए होते हैं और 'मारग' जो राजमार्ग का अर्थ सम्पादन करता है, इस प्रकार का प्रयोग अपेक्षाकृत असंगत है । अतः 'मारग' की अपेक्षा 'बाट घाट' का प्रयोग स्वाभाविक है, जो नन्ददास की पद-योजना के

भी अधिक अनुकूल है। दोनों स्थलों पर भावों में भी समानता है और जान पड़ता है कि दशमस्कंध में रसमंजरी के हो कथन की मानों व्याख्या को गई है। अतः दशमस्कंध में उक्त प्रयोग रसमंजरी के पश्चात् ही किया गया प्रतीत होता है।

तीसरे उद्धरणों में, दशमस्कंध में सर्वप्रथम तोसरे अध्याय में जलाशयों के भावों में स्वच्छ होने और उन परमंजरी के गुंजने का कथन संगत नहीं जान पड़ता क्योंकि जलाशय वर्षा के उपरान्त कुंवार में स्वच्छ होते हैं। विरहमंजरी का कथन कुंवार मास के वर्णन में हो कहा गया है जो नितान्त संगत है। यह सत्य है कि दशमस्कंध भाषा भागवत का अनुवाद है किन्तु कृन्दों के वर्णनों का समान होना दृष्टव्य है। इस समानता को देखते हुए यही संगत जान पड़ता है कि सलिलों के स्वच्छ होने को ऋतु की भी समान होना चाहिए, जो नहीं है। अतः विरह मंजरी में यह प्रयोग मौलिक है और कृष्ण जन्म के समय सामयिक प्रभाव के वर्णन में उक्त कथन का उल्लेख दशमस्कंध के कवि द्वारा विरहमंजरी की देखादेखी में ही किया गया जान पड़ता है।

चौथे उद्धरण में, दशमस्कंध में उक्तकथन वासुदेव द्वारा नन्द से यह कहे जाने पर कि जहाँ मित्रों का वियोग होता है, वहाँ कोई सुख नहीं होता है, नन्द के द्वारा कहलाया गया है जिसमें चित्त को सान्त्वना देने को और वह बत प्रकट नहीं होता है, जो विरहमंजरी के प्रसंग में प्रकट है। विरहमंजरी में यह प्रश्न होने पर कि श्रीकृष्ण के सदा वृन्दावन में रहने पर भी उनका विरह क्यों होता है, नन्ददास एक मित्र के प्रति इस प्रश्न का समाधान यह कह कर करते हैं कि ब्रज का विरह चार प्रकार का होता है। विरह मंजरी मंजरी में समाधान या सान्त्वना देने का कारण उक्तप्रश्न है, किन्तु दशमस्कंध में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात उल्लेखनीय है कि विरहमंजरी में नन्द से तात्पर्य स्वयं नन्ददास कवि से है और दशमस्कंध में गोपराज 'नन्द' से। दोनों स्थलों पर मित्र को सम्बोधित किया गया है। दशमस्कंध में जहाँ द्वितीय वर्णन स्वाभाविक है, प्रथम वर्णन विरहमंजरी के कथन को दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षाकृत असंगत प्रतीत होता है। रसमंजरी में भी कवि इसी स्वर में उत्तर दे चुका है :

तासों नन्द कहत तब ऊतर । मुरख जन मन मोहित दुतर ।^१

इस प्रकार रसमंजरी और विरहमंजरी के कवि को अपने मित्र को उत्तर देने को यह व्यक्तिगत प्रवृत्ति है और दशमस्कंध में उक्त कथन विरहमंजरी के प्रभाव के कारण ही दिया गया ज्ञात होता है।

छठे उदाहरण में, विरहमंजरी में वसंत ऋतु के वैशाख मास के वर्णन में कुसुमधूरि का उल्लेख है और वसन्त में हो कुसुम को धूरि से सुकुंजे निश्चित रूप से धूंधरो रहती हैं। रूपमंजरी में भी वसन्त ऋतु के कवि वर्णन में हो कुसुम धूरि का उल्लेख वृन्दावन के सम्मेलन है किन्तु दशमस्कंध में कुसुम धूरि का उल्लेख वृन्दावन की शोभा के सामान्य विवर्णन के प्रसंग में है जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार की छटाओं का एक स्थान पर वर्णन किया गया है। अतः रूप मंजरी, विरहमंजरी और दशमस्कंध के उक्त उल्लेखों को देखने से यही जान पड़ता है कि रूपमंजरी और विरहमंजरी में इसका समावेश मौलिक रूप में हुआ है और दशमस्कंध में वहाँ से लिया गया है।

सातवें उदाहरण में, रुक्मिणीमंगल में कृष्ण द्वारा रुक्मिणीहरण के पूर्व, देवालय में रुक्मिणी गौरी को पूजा करने जातो है और जिस प्रकार रुक्मिणी ने गौरी को महिमा का वर्णन किया है उसी प्रकार का वर्णन भक्तिनो गोपियां, दशमस्कंध में यमुनातट पर बालू की प्रतिमा बना कर उसकी पूजा के समय करती हैं। उक्त समान उल्लेखों में रुक्मिणी मंगल का उल्लेख ही स्वभाविक और मौलिक प्रतीत होता है, क्योंकि रुक्मिणी गौरी के मन्दिर में जाकर विरह के पूर्व कुल रीत्यानुसार ही विधिवत् पूजा करती है किन्तु दशमस्कंध में न ऐसा कोई रीति है और न ही कोई देवालय। अतः रुक्मिणीमंगल का कथन स्वतंत्र कथन है और दशमस्कंध में उसी का अनुकरण है।

आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें उदाहरणों के विषय में भी यही बात कही जा सकती है कि उक्त कथनों का मौलिक उल्लेख रासपंचाध्यायो में हो हुआ है और दशमस्कंध के सम्बन्धित कथन उन्हीं के अनुकरण पर दिए गए हैं।

२० इससे विदित होता है कि दशमस्कंध भाषा की रचना उस काल के उपरान्त हुई जब नन्ददास को रसमंजरी, रूपमंजरी, विरहमंजरी, रुक्मिणीमंगल, और रास पंचाध्यायी की रचना हो चुकी थी।

२१ प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि दशमस्कंध भाषा में अनेक स्थलों पर तुलसी के राम चरित मानस से भाव और शब्दावली यथातथ्य रूप में ग्रहण की गई जान पड़ती है। यथा;

(१) सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा ॥

--रामचरितमानस ।^१

(२) सुन्दर सर निर्मल जल ऐसे । संत जन के मानस जैसे ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^२

(२) बृंद ज्वात सहहि गिरि जैसे । कल के बचन संत सह जैसे ।

--रामचरितमानस ।^३

गिरिगन पर जलधर बार बरसे । रे परि गिरि कहु बिया न परसे ।

परसे पे निरसे नहिं ऐसे । कष्टनि पाव कृष्ण जन जैसे ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^४

(३) जूझ नदी भारो चलो तौराई । जस थोरे धन खल बौराई ।

--रामचरितमानस ।^५

पाहे सुष्क हुतो जे सरिता । उत्पन्न चली बहुत जल भरिता ।

अजितेन्द्रिय नर ज्यों इतराई । देह गेह धन सम्पत्ति पाई ॥

-- दशमस्कंधभाषा ।^६

इन उल्लेखों से जान पड़ता है कि दशमस्कंध भाषा में मानों रामचरितमानस के सम्बन्धित कथनों को व्याख्या की गई हो । रामचरितमानस की रचना संवत् १६३१ में आरम्भ हुई थी ।^७ और संवत् १६३३ से पूर्व समाप्त नहीं हुई होगी ।^८ फिर रचना के उपरान्त उसका विद्वानों में प्रचार होने में कुछ कम समय नहीं लगा होगा और उस समय तक नन्ददास को रासपंचाध्यायी पर्यन्त ग्रन्थों की रचना हो गई होगी, जिनको भाषा और भावों का दशमस्कंध भाषा में प्रभाव है ।

१-रामचरितमानस, किष्किन्वा काण्ड, शरद ऋतु वर्णन । २-न०, पृ० २०६ ।

३- ,, ,, वण्णी ,, १४- ,, पृ० २२६ ।

५- ,, ,, ,, १६- ,, पृ० २२६ ।

७- तुलसीदास -- डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २३६ ।

८- वही, पृ० २४१ ।

दशमस्कंध भाषा का कवि नन्ददास से भिन्न

२२ उपर्युक्त विश्लेषण से दशमस्कंध भाषा की रचना रसमंजरी के पश्चात् की हो नहीं, रासपंचाध्यायी के भी उपरान्त की जात होगी, किन्तु कृन्द निर्वाह, विषय-निर्वाह, तथा रचना के दृष्टिकोण के विचार से दशमस्कंध भाषा की रचना रसमंजरी के पूर्व की ठहरती है। दशमस्कंध भाषा रसमंजरी, रूपमंजरी, विरहमंजरी, रुक्मिणीमंगल तथा रासपंचाध्यायी यदि एक हो कवि को रचनाएं होतो तो दशमस्कंध की रचना रस मंजरी के पूर्व होने को दशा में उसमें रासपंचाध्यायी पर्यन्त ग्रंथों का प्रभाव तो नहीं हो होता, रसमंजरी में दोहों का निश्चित नियम से प्रयोग भी होता और दशमस्कंध की रचना रसमंजरी के पश्चात् होने को दशा में उसमें दोहों और चौपाइयों का निश्चित नियम और समन्वय तो होता ही, रसमंजरी, रूपमंजरी तथा विरहमंजरी में जो सामीप्य संबंध है वह नहीं होता। किन्तु ऊपर दिए गए विवेचन से ऐसा ज्ञात नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दशमस्कंध भाषा की रचना का कवि वष्टहाप के कवि नन्ददास से भिन्न जान पड़ता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें भी द्रष्टव्य हैं :

(१) वष्टहाप के कवियों में नन्ददास ही ऐसे कवि हैं, जिन्होंने पदों के अतिरिक्त अन्य कृन्दों में प्रबन्ध रचना भी की है किन्तु दशमस्कंध भाषा के अतिरिक्त नन्ददास की सभी रचनाएं छोटी हो हैं। इसका कारण है कि अन्य वष्टहापी कवियों की भांति नन्ददास भी पदों में कीर्तन गान करते थे और सम्बद्ध क्या कहने को अपनी विशेषता के कारण उन्होंने अन्य कृन्दों में छोटी छोटी रचनाएं कीं। श्यामसुगार्ह, अनेकार्थभाषा, नाममाता, रसमंजरी, रूपमंजरी, विरहमंजरी, रुक्मिणीमंगल, रासपंचाध्यायी, सिद्धान्तपंचाध्यायी और मंजरीगीत सभी छोड़ी छोटी रचनाएं हैं तथा वष्टहाप के कवियों की ऐकिक कला को दृष्टिगत रखते हुए पदों के अतिरिक्त भिन्न पदों में इसी जाकार की रचनाएं सम्भव थीं। उल्लेखनीय है कि श्यामसुगार्ह, जो कि प्रारम्भिक स्वप्न और अत्यन्त छोटी रचना है, के अतिरिक्त सभी रचनाएं जाकार की दृष्टि से अधिक अपमान नहीं हैं। इन ग्रंथों की तुलना में दशमस्कंध भाषा एक बृहद् रचना है। अन्त्यन्त २६ अध्याय उपलब्ध है और वे ३६ अध्याय

हो परिमाण में नन्ददास जी के उक्त समो ग्रन्थों के लगभग बराबर हैं । दशमस्कंध के प्रारम्भ में कवि के कथन से ज्ञात होता है कि उससे एक मित्र-भागवत दशमस्कंध के कृष्णचरित्र की भाषा में सुनाने का आग्रह करता है । कवि द्वारा इस कार्य को अत्यन्त कठिन बताने पर मित्र यथाशक्ति वर्णन करने को कहता है,^१ प्राप्त २६ वें अध्याय के अन्त में कवि का ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने इसी अध्याय तक दशमस्कंध की रचना की है । अतः यह प्रकट है कि २६ वें अध्याय के आगे^२ अध्यायों को भी लिखा गया होता । पूरे दशमस्कंध में ६२ अध्याय हैं । सम्भव है इस सम्पूर्ण ग्रन्थ-का स्कंध की भाषा में लिखा गया हो और शेष अध्याय अनुपलब्ध हों । फिर भी ग्रन्थ के अन्त में किसी ऐसे संकेत के अभाव में, जिससे ग्रन्थ के अन्त की सूचना मिले, अध्यायों की संख्या के विषय में 'इत्त्वमिदं'^३ कहना सम्भव नहीं है । चाहे जो हो, प्राप्त २६ अध्यायों को दृष्टिगत रखते हुए ही यह कहा जा सकता है कि अष्टाशुप के कवि नन्ददास द्वारा इतने वृहत् ग्रन्थ की रचना किये जाने की सम्भावना नहीं जान पड़ती है ।

(२) नन्ददास ने रसमंजरी^४ और रासपंचाध्यायी^५ की रचना का कारण अपने किसी मित्र का आग्रह या आज्ञा बताया है । दशमस्कंध भाषा में भी मित्र का उल्लेख है ।^६ रसमंजरी और रासपंचाध्यायी में उक्त मित्र को 'मीत' कहा गया है किन्तु दशमस्कंध में 'मित्र' । दशमस्कंध में भाषा में प्रायः प्रत्येक अध्याय में मित्र की सम्बोधित करके वर्णन दिए गए हैं :

१-न० ग०, पृ० २१६ ।

२- वही, पृ० ।

३- वही, पृ० ।

४- वही, पृ० ।

सो यह अजगर परम पवित्र । सुक्यों वृन्दावन मधि मित्र ॥^१

० ० ०

अहो मित्र कहु चित्र न कीजे । हरि को महिमा में मन दोजे ॥^२

० ० ०

अहो मित्र तुम भोजन करौ । अपने मन तन का जिनि डरौ ॥^३

० ० ०

अहो मित्र हृदि विधि ब्रज गोपो । परम पवित्र कृष्णारस ओपो ॥^४

० ० ०

मित्र कहत अवरिज मो हिये । ठारै हरि त्रिप्रां मनु किये ॥^५

- - - - -

नन्द कहत अवरज जिनि मानि । गिरि धरवर अवरज को खानि ॥^६

० ० ०

मित्र कहत कि ब्रज में जाई । पुनि अकुंठ बैकुंठहि पाइ ॥

बहुरि जु लोकनि में फिरि आवै । यह संदेह नोहि भरमावै ॥

नन्द कहत कहु जिनि करि चित्र । जिनके मन मोहन से मित्र ॥^७

इस प्रकार के आत्म कथन रासपंचाध्यायी या रसमंजरी के मध्यमैत्रियों मिलते हैं । रासपंचाध्यायो में उल्लिखित मित्र रमिक हैं और रसमंजरी में उसको नायिका भेद जानने की इच्छा से इस रसिकता की पुष्टि होती है । किन्तु दशमस्कंध भाषा में कथित मित्र परम विचित्र हैं । वह कृष्ण चरित्र सुनने को इच्छा व्यक्त कर अपनी धार्मिक वृत्तिमात्र का परिचय देता है तथा बीच बीच में कवि से प्रश्नों के समाधान के लिए आग्रह करता है । इस प्रकार रसमंजरी और रासपंचाध्यायो में उल्लिखित मित्रों के स्वभाव में जहाँ समानता है, वहाँ दशमस्कंध में कथित मित्र को रुचि से उनको भिन्नता है । रसमंजरी नन्ददास की प्रारम्भिक रचनाओं में से है और रासपंचाध्यायो अन्तिम रचनाओं में । शैली की-दृष्टि और विषय-निर्वाह की दृष्टि से दशमस्कंध भाषा की रचना यदि नन्ददास की ही होती तो रासपंचाध्यायो के पूर्व की हो जाते किन्तु रासपंचाध्यायी

१-२ - न० १०, पृ० २६२ । ३- वही, पृ० २६५ ।

४- वही, पृ० २६७ । ५- वही, पृ० ३०७ ।

६- वही, पृ० ३१६ ।

के पूर्व हो कवि को मनावृत्ति में इस प्रकार परिवर्तन होने को किसी भी समय संभावना नहीं दिखाई देती है ।

इसके अतिरिक्त रसमंजरी और रासपंचाध्यायी ग्रन्थों में कवि ने मित्र द्वारा गुरु या श्रीकृष्ण का महत्त्व वर्णन नहीं किया है किन्तु दशमस्कंध भाषा में मित्र द्वारा गुरु गिरिवर देव का माहात्म्य वर्णन किया गया है ।^१ नन्ददास ने किसी भी ग्रंथ में गुरु का नाम नहीं लिया है, पदों में भले ही लिया हो । दूसरी बात है नन्ददास के गुरु, विठ्ठलनाथ जी थे, गिरिवर जी नहीं । इस प्रकार दशमस्कंध भाषा में मित्रो-ल्लेख और उसको मनावृत्ति की रसमंजरी और रासपंचाध्यायी के तदुल्लेखों से विभिन्नता दृष्टिगत होती है ।

(३) दशमस्कंध जैसे बृहद् ग्रन्थ में कहीं कहीं तो एक एक अध्याय में अनेक बार कवि की ह्राप है, किन्तु कहीं भी 'नन्ददास' नाम से कवि ह्राप नहीं मिलती है और प्रत्येक स्थल पर 'नन्द' ही लिखा गया है । रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी जिनमें कवि ह्राप 'नन्द' रूप में भी मिलती है, की हो शैली का अनुसरण कर दशमस्कंध को रचना को गई जान पड़ती है । मंजरी ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रन्थों में केवल 'नन्ददास' नाम से ही कवि ह्राप मिलती है किन्तु दशमस्कंध भाषा में एक स्थल पर भी 'नन्ददास' की ह्राप नहीं मिलती है ।

(४) दशमस्कंध भाषा की रचना क्यों की गई, इसका कारण उसमें स्पष्ट मिलता है :

परम विचित्र मित्र इक रहै । कृष्ण चरित्र सुन्या सो चहै ।

तिन कहि दशमस्कंध जु बाहि । भाषाकरि कहु बानी ताहि ॥

सबद संस्कृत के हैं जैसे । सो पै समुक्ति परत नहिं तैसे ॥

तार्ते सरत सु भाषा को जे । परम अमृत पीजे सुख बीजे ॥^२

इसमें भाषा में लिखने की बात से ज्ञात होता है कि कवि दशमस्कंध को क्या की सर्वप्रथम इसी ग्रन्थ के रूप में भाषा में लिख रहा है ।

रासपंचाध्यायो में भी उसको रचना का कारण दिया गया है :

परम रसिक एक मोत मोहि तिन जाज्ञा दोनो ।

ताते में यह कथा ज्या मति भाषा कोनो ।^१

यहां कथा का तात्पर्य दशमस्कंध भागवत को रास कथा से है । कवि के उक्त कथन से ज्ञात होता है कि वह इस कथा को सर्वप्रथम ही भाषा में लिख रहा है ।

यदि दशमस्कंध भाषा और रासपंचाध्यायो का कवि एक हो होता तो दोनों में भाषा में लिखने की बात का उक्त प्रकार से का उल्लेख न होता । क्योंकि शैली तथा विषय निर्वाह को दृष्टि से दशमस्कंध को रचना रासपंचाध्यायो से पूर्व ही चुकी होती और रासपंचाध्यायो को कथा दशमस्कंध में कवि कह हो चुका तो उसी कथा को पुनः भाषा में कहने को आज्ञा की बात सम्भव नहीं जान पड़ती है । यह बात अवश्य समझ में आती, यदि दशमस्कंध भाषा में २८ वें अध्याय तक ही रचना होती, किन्तु ऐसा नहीं है । यदि रासपंचाध्यायो को दशमस्कंध को रचना से पूर्व की मान भी लिया जाय तो भी यह संगत नहीं जान पड़ता है कि रीला कृन्द में अत्यन्त सुन्दर शैली में रास कथा को लिख कर नन्ददास जो पुनः उसी कथा को दशमस्कंध की शिथिल शैली में लिखें । इस प्रकार रासपंचाध्यायो के कवि द्वारा दशमस्कंध भाषा की रचना किये जाने की सम्भावना नहीं प्रतीत होती है ।

(५) विरहमंजरी में कवि ग्रन्थ के माहात्म्य के रूप में लिखता है :

इहि परकार विरहमंजरो । निरवधि परम प्रेम रस भरो ॥

जो इहि सुनें गुनें हित लावें । सो सिद्धान्त तत्व को पावें ॥^२

सिद्धान्त तत्व से कवि का प्रयोजन पुष्टिमार्ग के उस सिद्धान्त से है जिसमें भावद्वि-
विहावस्था में भावान को लीला के अनुभव मात्र से संयोगावस्था का सुख अनुभूत होता है तथा भक्त को भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है । किन्तु दशमस्कंध भाषा में इससे भिन्न दृष्टिकोण सम्मुख आता है । कवि के अनुसार दशमस्कंध 'जाग्रत वस्तु' का रसमय सिन्धु है और उसमें से वह सिद्धान्त रत्नों को निकालना चाहता है ।^३ जिससे ज्ञात

होता है कि दशमस्कंध के कवि का सिद्धान्त, विरहमंजरो के कवि से भिन्न है, दशमस्कंध भाषा में जाग्रत वस्तु को प्राप्ति कृष्ण चरित्र के श्रवण द्वारा अभिलषित है जिसमें कवि हृदय को वह विस्तृतता देखने में नहीं आती जो विरहमंजरो या कवि का अन्य असन्दिग्ध रचनाओं में मिलती है।

(६) दशमस्कंध में आत्म विज्ञापन का भाव नन्ददास ग्रन्थावलो को अपेक्षा अधिक व्याप्त है। अन्य किसी भी ग्रन्थ में कवि ने तीन बार से अधिक किसी वर्णन को अपने नाम से संबंधित नहीं किया है, जबकि दशमस्कंध में एक-एक अध्याय में अनेक स्थलों पर कवि ने अपना नाम ही नहीं मित्र के साथ वातालाप का रूप भी दिया है जो नन्ददास को मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं जान पड़ता है। यह बात हर्मजरो ग्रन्थ से और भी स्पष्ट हो जाती है जिसमें कवि अपने नाम विज्ञापन के अनेक प्रसंग उपस्थित होने पर भी नाम नहीं देता है और ^{अन्तर्मुखी} कन्दुमर्षि या सहवरो के मिस प्रसंग को स्पष्ट करता है।

(७) दशमस्कंध भाषा में अनेक स्थलों पर भाषा का प्रयोग इस प्रकार है जैसा नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में कहीं भी नहीं मिलता है। यथा, 'कि' संयोजक का दशमस्कंध भाषा में अत्यधिक प्रयोग नन्ददास को शैली के अनुकूल नहीं है। यहां इस प्रकार के प्रयोग के कुछ उदाहरण दशमस्कंध से दिए जाते हैं :

- १-कही कि हो प्रम में तुम जाने । प्रकृति तैं परे जु पुरुष बलाने ।^१
- २-सुनतहिं उड़्या तलपते कंस । कहत कि जाया बाल नृसंस ।^२
- ३-सबनि कही कि नंद बड़ मागो । तरिकहिं रंचक वांचन लागो ।^३
- ४-कहत कि यह सिसु हाथ न जाया । यह कोउ गिरिवर जाय उड़ायो ।^४
- ५-कहत लगी कि जु ईश्वर कोई । जाको जितवनि में जा होई ।^५
- ६-कहत कि यह माखन सब लीबै । जहाँ मित्र हठ नाहिन कीजै ।^६
- ७-कहत लगे कि मरे हैं सबे । इहि नन्ददास जिवाये अबे ।^७

१-न० ग०, पृ० २२८ ।

२-वही, पृ० २३१ ।

३-वही, पृ० २४१ ।

४-वही, पृ० २४१ ।

५-वही, पृ० २४३ ।

६-वही, पृ० २४७ ।

७-वही, पृ० २७६ ।

८-देवन में जु देव बड़ होई । हम जानहिं कि आहि इह सोई ।^१

९-कहत कि यह बल नहिन मनुज का । निरवधि ईश्वर बल जु मनुज का ।^२

इन उदाहरणों में 'कि' के प्रयोग से शैली में वह शिथिलता आ गई है जो शेष नन्ददास ग्रन्थावली में कहीं भी नहीं मिलती ।

(८) दशमस्कंध भाषा में ऐसे अनेक शब्दों या शब्दरूपों का प्रयोग हुआ है, जो नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में नहीं मिलता है । उदाहरणार्थ :

रपट, ररपट, धोरिक, कृतारप, सालात, आत्यंतिक, बाग, गमना, पंखा, खजादिक, गंवार, कुबोल, दरबो, मिथ्यावादो, दीयमान, आस्वास्वित, कुत्सित, दरोर, इत्यादि । उसके अतिरिक्त 'भक्त भारत परे' की समान उक्तियाँ का भी प्रयोग हुआ है ।

(९) नन्ददास ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को अपनी शैली के सांचे में इस प्रकार ढाला है कि उसमें ब्रज भाषा की मधुरता तो आई हो है, मूल शब्दों की स्वाभाविकता भी नहीं मिटने पाई है । दशमस्कंध में अनेक ऐसे शब्दों का, जो आलाच्य कवि के अन्य ग्रन्थों में ब्रजभाषा के सांचे में ढल कर प्रयुक्त हुए हैं, तत्सम रूप में ही प्रयोग हुआ है । ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :

<u>दशमस्कंध में प्रयुक्त शब्द</u>	<u>नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में प्रयुक्त उन्ही शब्दों का रूप</u>
चरित्र	चरित
ज्योति	जोति
कोर्ति	कोरति
रत्नाक	रत्नक
ज्ञान	ग्यान

१- न० १०, पृ० २८८ ।

२- वही, पृ० २८९ ।

श्रवण, श्रवन	श्रवन
श्रम	श्रम
निर्मल	निरमल
प्रश्न	प्रसन आदि

२३ उपर्युक्त विवेचन से विदित होगा कि अष्टशाय के कवि नन्ददास द्वारा दशमस्कन्ध भाषा को रचना मानना सत्यता से नितान्त पराङ्मुख होना होगा ।

नन्ददास को कृति होने का श्रम और समाधान

२४ प्रस्तुत प्रसंग में वे बातें उल्लेखनीय हैं जिसे दशमस्कन्ध भाषा का, आलोच्य कविकी रचना होने का श्रम होता है । इस श्रम का ^{सर्व}सर्वप्रमुख कारण है -- दशमस्कन्ध भाषा के कवि द्वारा अष्टशाय के कवि नन्ददास के व्यक्तित्व, भाषा और शैली का यथासम्भव अनुकरण । यह अनुकरण निम्नलिखित दिशाओं में दिखाई पड़ता है :

(१) कवि ह्राप : दशमस्कन्ध भाषा के कवि द्वारा यद्यपि नन्ददास के सभी ग्रन्थों का प्रभाव ग्रहण किया गया प्रतीत होता है तथापि समान इन्द्रों में लिखे गये ग्रन्थ रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी का उसपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है । इसीलिए इन ग्रन्थों में जिस प्रकार 'नन्द' रूप में कवि ह्राप है, भाषा दशमस्कन्ध में सर्वत्र उसके कवि ने 'नन्द' रूप में ही कवि ह्राप दो है । किन्तु यह सत्य ठिप्पा नहीं है कि इन मंजरी ग्रन्थों -- रूपमंजरी में 'नन्ददास' ह्राप भी मिलती है, जो दशमस्कन्ध में कहीं नहीं मिलती ।

(२) मित्रोत्तरे : दशमस्कन्ध भाषा के कवि ने नन्ददास की रसमंजरी की देखा देखी मित्र के आग्रह को बात लिखी है । रसमंजरी और दशमस्कन्ध के मित्रोत्तरे में जो भिन्नता है वह इस बात के लिए पर्याप्त है -- प्रमाण है कि ये उत्तरे दो भिन्न विभिन्न कवियों के हैं । नन्ददास के मित्र संबंधी उत्तरे से दशमस्कन्ध का ही कवि नहीं जोगलोला का कवि भी प्रभावित हुआ है :

एक समे मन मित्र माहि यह बाज्जा दोनो ।

माहीं तैं यति उकति जोगलोला में कीनी ॥ --जोगलोला

प्रकट है कि नन्ददास की शैली का अनुकरण एक दशमस्कंध के कवि के कवि ने ही नहीं, अन्य कवियों ने भी किया है। जोगलीला की मथुरावाली प्रति के अन्त में 'नन्ददास' की ह्राप भी है :

नित्य कसों नन्ददास के करि संकेत सवाम । स्याम स्वामा दोउ ॥^१
किन्तु यह रचना नन्ददास की नहीं है ।^२

(३) भाषा-शैली की समानता :

----- इस पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है और यहाँ इतना स्मरणोद्य है कि नन्ददास की भाषा और शैली के अध्ययन के उपरान्त, उसी शैली में 'उदै' कवि ने अपने ग्रन्थों की रचना की थी जिनमें भाषा तो नन्ददास की शब्दयोजना से प्रभावित है ही, भाव भी नन्ददास काव्य से मिलते हैं, इस बात की हिन्दी के विद्वान् मानने लगे हैं ।^३

(४) चौपाई-दोहा हृन्द शैली :

----- नन्ददास ने रस मंजरो, रूप मंजरो और विरह मंजरो की रचना चौपाई दोहा हृन्द शैली में की है और दशमस्कंध भाषा की रचना भी दोहे-चौपायियों में होने के साथ-साथ उसमें 'नंद' रूप में कवि ह्राप होने से यह प्रम होना स्वभाविक है कि उक्त मंजरो ग्रन्थों की भांति ही दशमस्कंध की रचना कदाचित् नन्ददास की ही ! किन्तु नन्ददास की हृन्द शैली को दशमस्कंध की शैली से भिन्नता किस सोमातक है, यह ऊपर दिखाया जा चुका है ।

(५) बातों का उल्लेख :

----- २५२ बातों में कहा गया है कि तुलसीदास की देखा-देखी नन्ददास ने भागवत की भाषा में किया । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर यह बात निराधार कल्पित जान पड़ती है । यदि अष्टहाप के कवि नन्ददास द्वारा भागवत की भाषा में करने का बातों का कथन सत्य होता तो नामादास अवश्य महामात में इसका उल्लेख करते । किन्तु नामादास ने केवल 'लीलापद्म' रीति

१-अष्टहाप और वत्सल सम्प्रदाय-डा० दो०द० गुप्त, पृ० ३५२।

२- वही, पृ० ३५५ । ३- वही, पृ० ३५४ ।

४- प्रा० वा० २०, हि० भाग, कांकरौली ।

ग्रन्थ रचना किए जाने का उल्लेख किया है तथा भागवत भाषा के लिए कोई संकेत नहीं किया है। नन्ददास द्वारा भागवत भाषा लिखे जाने पर वह एक बृहद और महत्वपूर्ण रचना होती और नामदास जो उसके लिए 'कृष्णचरित' जैसा कोई शब्द या पदसमूह 'सोलापदरसरीति' के साथ जोड़ते। वार्ता के कथन से तो यही ज्ञात है होता है कि पूरा भागवत भाषा में लिखा गया और रासलोला या पंचाध्यायी रख कर गुसाईं जो की बाज्जा से शेष को यमुना में बहा दिया गया।

वार्ता के हो अनुसार दोहा-चाँपाई हृन्द में प्राप्त दशमस्कंध भाषा नन्ददास की रचना नहीं ठहरती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि पंचाध्यायी रखकर शेष को यमुना में बहा दिया गया।^१ नन्ददास कृत प्राप्त पंचाध्यायी रीला हृन्द में लिखी गई है और इसके अवलोकन से विदित होता है कि नन्ददास ने इसे ही सर्वप्रथम भाषा में लिखा है। तथा यह स्वतंत्र रचना है। ऐसी उत्कृष्ट रचना के उपरान्त दोहा चाँपार्च में पुनः पंचाध्यायी के लिखे जाने की बात कल्पना में भी नहीं आती। फिर वार्ता की किसी किसी प्रति के अनुसार तो भागवत की भाषा में लिखने का कार्य विट्ठलनाथ जी के कहने पर आरम्भ ही नहीं किया गया।^२

२५ उपर्युक्त विस्लेषण और विवेचन से यहो विदित होता है कि दशमस्कंध भाषा का कवि बृष्टहाप के कवि नन्द नन्ददास से भिन्न है।

दशमस्कंध भाषा का रचयिता :

२६ यदि दशमस्कंध भाषा बृष्टहापो कवि नन्ददास की रचना नहीं है तो इसका रचयिता कौन है? इसका उत्तर यहो है कि यह किसी अप्रसिद्ध नन्द या नन्ददास नामक कवि की रचना है, जिसके नाम की ह्राप इसमें सर्वत्र मिलती है और जिसमें-जिसने नन्ददास की भाषा शैली और हृन्दों के अध्ययन के उपरान्त उपरान्त उन उसी शैली में ग्रन्थ रचना की है। नन्ददास की शैली का अनुकरण अनेक कवियों ने किया है, उनमें उदय नामक कवि प्रमुख हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की तीस रिपोर्ट में एक

अष्टहाप
१- (प्रा० वा० १०, द्वि० भाग) कांकरोली पृ० ५७२-५७३।
२- बृष्टहाप-- डा० बीरेन्द्र काँ, पृ० ६६-१००।

‘नंद’ कवि का उल्लेख हुआ है। उसको एक रचना ‘सगार्थ लोला’ का भी उल्लेख मिलता है किन्तु रिपोर्ट में कवि के विषय में कुछ भी ज्ञात न होने की बात लिखी गई है।^१ तब रिपोर्ट में अष्टकाप के कवि नन्ददास के अतिरिक्त एक अन्य ‘नन्ददास’ का भी उल्लेख मिलता है। इनके विषय में भी कुछ ज्ञात न होने की बात कही गयी है।^२ इनके अतिरिक्त किसी ‘नंद व्यास’ नामक कवि का भी उल्लेख उक्त रिपोर्ट में मिलता है। इनके विषय में लिखा है कि ये १७६६ के पूर्व वर्तमान थे और मनन मानलीला तथा यज्ञ लोला इनको रचनाएं थीं। इनके भी विषय में अन्य कुछ ज्ञात न होने की बात लिखी गई है।^३ डा० माताप्रसाद गुप्त जो ने ‘हिन्दी पुस्तक साहित्य’ में अष्टकाप के कवि नन्ददास के अतिरिक्त एक ‘नन्ददास गोस्वामी’ का उल्लेख किया है किन्तु इनके विषय में केवल इसके कि उनकी रचना ‘रासपंचाध्यायो’ थी, अन्य कोई सूचना उसमें नहीं दी गई है।^४

२७ सम्भव है उक्त नंद कवि, नन्ददास गोस्वामी और नन्दव्यास में से किसी ने पूर्ण भागवत दशमस्कंध को भाषा में रचना की हो जिसमें से २६ अध्याय प्राप्त हैं और तब रिपोर्ट के सफल होने पर अन्य अध्याय भी मिल सकें। यह भी सम्भव नहीं कि उदय कवि ने ही इस ग्रन्थ की रचना की हो और उपनाम ‘नंद’ रहा हो तथा नन्ददास को शैली से घनिष्ठ साम्य की देखते हुए उसे नन्ददास की रचना माना जाने लगा हो। उल्लेखनीय है कि उदयकवि के काव्य में नन्ददास की शैली से घनिष्ठ साम्य है। यह भी दृष्टव्य है कि जहां कहीं भी दशमस्कंध भाषा में नन्ददास की छ शैली का अनुकरण न कर स्वतंत्र शैली अपनाई गई है, उसमें नन्ददास-काव्य में व्यक्त लालित्य नहीं आ पाया है।

सुदामा चरित

२८ इस कृति की रचना शैली भी वही है जो दशमस्कंध भाषा की है। डा० दीनदयालु गुप्त जो का अनुमान है : ‘यह रचना नन्ददास की सम्पूर्ण भागवत भाषा

^{हस्तलिखित}
१-२-३-हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, ^{डा० माताप्रसाद गुप्त} भाग-१, पृ० ७३।

४-हिन्दी पुस्तक साहित्य-डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ४६०।

का जो अब अप्राप्य है, अंश है । इसके अंतिम छन्दों में कवि ने दशमस्कंध भागवत का उल्लेख भी किया है ।^१ दशमस्कंध भागवत में ८० और ८१ वें अध्यायों में यह कहा है । दशमस्कंध भागवत में ८० वें और ८१ वें अध्यायों में यह कहा है - अतः सम्भव यही जान पड़ता है कि यह उस सम्पूर्ण दशमस्कंध भागवत का हो अंश हो, जिसके १ से २६ तक के अध्याय प्राप्त हैं । इसमें भी 'नन्ददास' रूप में कवि का नाम नहीं मिलता है, 'नन्द' रूप में ही मिलती है ।^२ अन्त में निम्न प्रकार का उल्लेख है :

परम विचित्र सुदामा नित सुनि । हृदय कमल में राखी गुनि गुनि ॥

नन्ददास को कृति संपूरन । भक्ति मुक्ति पावे सोइ तूरन ॥^३

कवि का नाम के उपरान्त इस प्रकार के कथन से प्रकट होता है कि ये कथन कवि के नहीं हैं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उल्लिखित हैं । डा० दोनदयालु गुप्त जी के अनुसार यह उल्लेख 'लिपिकार' द्वारा किया जान पड़ता है ।^४ इन पंक्तियों का शेष कृति के साथ अवलोकन करने पर दोनों अंशों की शैली को समानता प्रकट हो जाती है । जिसने उक्त पंक्तियों को लिखा है, उसी के द्वारा शेष कृति सहित दशमस्कंध भाषा को भी रचना होना सम्भव नहीं है । नन्ददास को ही शैली का अनुकरण करके ग्रन्थ में उसी के नाम की काव्य बड़ी सतर्कता से दी गई ज्ञात होती है । पं० उमाशंकर शुक्ल जी ने भी सुदामा चरित को नन्ददास की संदिग्ध रचना कहा है ।^५ चाहे जो हो, क्योंकि दशमस्कंध भाषा नन्ददास की रचना नहीं है, अतः उसी का अंश होने के कारण सुदामा चरित भी असंवादी कवि की रचना नहीं हो सकती ।

गोवर्धन लीला

२६ भागवत दशमस्कंध में २४ वें और २५ वें अध्यायों में गोवर्धन लीला में कुल ७८ पंक्तियाँ हैं जिनमें वर्णित है । प्राप्त गोवर्धन लीला में कुल ७८ पंक्तियाँ हैं जिनमें से लगभग आधे पंक्तियाँ कुछ ज्यों की त्यों और कुछ किंचित पाठ भेद से दशमस्कंध भाषा के २४ वें २५ वें अध्यायों के समान ही हैं । इस समानता से दोनों रचनारं एक ही कवि

१- अष्टकाप और वल्लभ संप्रदाय-डा० गुप्त, पृ० ३४१ ।

२- न० ७०, पृ० २१५ । ४- अष्टकाप और वल्लभ संप्रदाय-डा० गुप्त, पृ० ३४१ ।

५- नन्ददास-शुक्ल, भूमिका, पृ० ३६ ।

को जान पड़तो हैं । पं० उमाशंकर शुक्ल जो के मतानुसार गोवर्धनलोला प्रधानतया दशमस्कंध के अध्याय २४ और २५ से ली गई है, अतएव वह कवि को स्वतंत्र कृति नहीं है ।^१ पीछे दिए गए विवेचन से दशमस्कंध नन्ददास को रचना नहीं ठहरतो अतः गोवर्धनलोला के भी नन्ददास कृत होने को कोई सम्भावना दृष्टिगत नहीं हाँतो है ।

प्रेम बारह लड़ी

३० 'प्रेम बारह लड़ी' एक झोंटी सी रचना है जिसे नन्ददास कृत कहा जाता है । इस रचना को महावीर सिंह गहलोत ने सन् १९४६ को हिन्दुस्तानी पत्रिका में प्रकाशित कराया था । श्री गहलोत ने इसका सम्पादन पं० बसन्त राम जी शास्त्री (वल्हमदाबाद) से प्राप्त तथाकथित मूल प्रति के पाठ के अनुसार किया है और ज्ञात होता है कि उसकी हस्तलिखित प्रति को स्वयं गहलोत ने भी नहीं देखा है । श्री बसन्त राम जी सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान् हैं । उन्होंने ही सर्वप्रथम^२ गुजराती लिपि में प्रकाशित किया था । गहलोत जो के अनुसार शास्त्री जी का कथन है कि उन्होंने नन्ददास के अन्य ग्रन्थों के संग 'प्रेम बार लड़ी' को भी कई स्थलों पर प्राचीन हस्तलिखित पाण्डियों में पाया है ।^३ किन्तु आश्चर्य होता है कि लॉज रिपोर्ट, हिन्दी के इतिहास ग्रन्थ एवं कवि कृतियों के संकलन में इस रचना का समावेश तो नहीं हो पाया, वल्हम सम्प्रदाय के लॉजी विद्वान् डा० दीनदयालु गुप्त जी को भी यह कृति नन्ददास की रचनाओं के साथ नहीं मिली ।

३१ 'प्रेम बारह लड़ी' के अन्तिम से पूर्व के दोहे में कर्ता और कृति का उत्कृष्ट मर्म मिलता है :

ज ज्ञा : ज्ञान ध्यान करि कृष्ण की बार लड़ी घरि नैन ।

नन्ददास तब उधाँ गर ॥ करि प्रनाम निज ऐन ॥३६॥^३

१- नन्ददास, - 'शुक्ल', मूमिका, पृ० ३६-५० ।

२- हिन्दुस्तानी, सन् १९४६, पृ ३५९ ।

३- वही, पृ० ३६२ ।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए गह्लोत जो इस रचना को अष्टकापो कवि नन्ददास को कहने में कोई बाधा नहीं मानते हैं। किन्तु स्मरणीय है कि नन्ददास को कर्ता और कृति का उल्लेख करने को प्रवृत्ति कुछ और ही देखने में आती है :

नन्ददास ने किसी भी कृति में कृति का और अपने नाम का उल्लेख साथ साथ उक्त प्रकार से नहीं किया है। कवि ने कृतियाँ में अपने नाम का उल्लेख किसी हित साधन के रूप में कृति का सम्बन्ध अपने नाम से जोड़ कर ही किया है। यथा :

(१) नन्ददास पावन भयो जो यह लोला गाय ।^१

(२) बजति बघाई नंद के नंददास बलि जाई ।^२

(३) तेल सनेह सनेह घृत बहुरा प्रेम सनेह ।

सौनिज चरनन गिरिघरन, नंददास कंहु नेहु ॥^३

(४) जगल किसीर सदा बसी, नंददास के होय ॥^४ आदि

३२ कवि की इस प्रवृत्ति के दर्शन प्रेम बार सड़ी में नहीं होते हैं। प्रेम बार सड़ी के उक्त दोहे में कवि का नाम प्रसंग से जितना असंबद्ध तो हैं ही कि 'नंददास' नाम के स्थान पर उपयुक्त मात्राओं का अन्य शब्द भी रक्खा जाय तो भी कर्त्त असंगत नहीं जान पड़ेगा। किन्तु नन्ददास को अन्य किसी भी रचना में यह दोष नहीं आने पाया है। वहाँ कवि का नाम ग्रन्थ के अथवा ग्रन्थ के विषय के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि उसके नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी शब्द को रखने पर कर्त्त को संगति बैठने का कोई अवसर दृष्टिगत नहीं होता है। अतः गह्लोत जो कर्त्ता और कृति के जिस उल्लेख के आधार पर 'प्रेम बार सड़ी' को नंददास की रचना मानने के पक्ष में हैं, वस्तुतः उसी उल्लेख के कारण यह कृति नन्ददास को नहीं ठहरती है। इसकी पुष्टि इस कृति के दोहों को शैली की शिथिलता से भी ही आती है। इस प्रकार को शिथिल और

१- मंवरगीत - नन्ददास, हृद ७५ ।

२- श्यामसगार्ह - ,, हृद २८ ।

३- अनेकार्थमाला - ,, दाहा १२० ।

४- नाम माला - ,, ,, २६३ ।

अनकार विहोत शैली नन्ददास की कृतियाँ में आये हुए दोहों में कहीं भी नहीं मिलता है । कोष ग्रन्थ होते हुए भी अनेकार्थ माला और नाममाला में उपमा तथा उत्प्रेक्षा को छूटा देखने की मिलती है । शैली की दृष्टि से यह रचना उन कोष ग्रन्थों से पूर्व की उहरती है । प्रारम्भिक रचना होते हुए भी इसमें झ, ञ, ज का प्रयोग यह प्रकट करता है कि यह अष्टादश के कवि नन्ददास की रचना नहीं होगी । श्री गहलोत जी ने उक्त व्यंजनों के प्रयोग के विषय में लिखा है : 'जड़ियाँ नन्ददास संस्कृतज्ञ थे और उनसे तत्सम शब्दों की शुद्ध रूप में अपनाने की आशा लगाना सत्य होगा ।' १ किन्तु द्रष्टव्य है कि नन्ददास अनेकार्थ भाषा और नाममाला का रचना के ऊपरान्त संस्कृतज्ञ और रासपंचाध्यायो की रचना करने के उपरान्त 'जड़ियाँ' कहलाने योग्य हुए । फिर एक और इतनी शिथिल शैली और दूसरी ओर संस्कृतज्ञता और जड़ियापन, दोनों की संगति बैठना प्रकृत्या सम्भव नहीं जान पड़ती है ।

३३ इसके अतिरिक्त, 'प्रेमबार खड़ी' में शब्दावली का प्रयोग जिस रूप में हुआ है, वह भी नन्ददास की अन्य कृतियों में नहीं मिलता है । जैसे प्रेम बार खड़ी में 'चगन' २ और 'नयन' ३ शब्द मिलते हैं, जबकि नन्ददास की कृतियों में उन्हें 'चैन' और 'नेन' रूप में प्रयोग किया गया है । 'प्रेम बार खड़ी' में प्रयुक्त 'खबर' ४, 'खाल' ५ और 'बागिर' ६ जैसे विदेशी शब्द भी नन्ददास की कृतियों में कहीं नहीं मिलते हैं । इसी प्रकार 'कोन' ७, 'ठौर' ८, 'सबे' ९, 'ताँ' १०, 'देखो' ११, 'लोम' १२, 'रेन' १३ आदि शब्दों के प्रयोग भी द्रष्टव्य हैं । जिन्हें कवि ने क्रमशः कान, ठौर, तब, ताँ, खैला, मोहे, रेन आदि रूप में प्रयुक्त किया है ।

३४ अतः प्रकट है कि कर्ता और कृति के उल्लेख, भाषा शैली तथा शब्द योजना की दृष्टि से 'प्रेम बार खड़ी' नन्ददास की रचना नहीं ठहरती है । इस रचना में

१- हिन्दुस्तानी, सन् १९४६, पृ० ३६६ ।

२-३- प्रेम बार खड़ी, दोहा सं० १ । ४- वही, दोहा २ ।

५- वही, दोहा ३१ । ६- वही, दोहा १८ । ७- वही, दोहा ११ ।

८- वही, दोहा १२ । ९- वही, दोहा ३, ७, १३, ३४ ।

१०, ११- वही, दोहा १३ । १२- वही, दोहा २८ । १३- वही, दोहा ३० ।

जिस प्रकार कवि को छाप दी गई है, उससे स्पष्ट होता है कि इसके रचयिता ने बलात नन्ददास के नाम की छाप लगा दी है, क्योंकि आलोच्य कवि की कृतियों को भांति इसमें कवि के नाम का कृति से अनिवार्य सम्बन्ध प्रकट नहीं होता है।

प्रामाणिक कृतियाँ

३५ इस प्रकार निम्नलिखित स्वरूप कृतियाँ नन्ददास को असंदिग्ध रचनाएं ठहरती हैं :

- (१) श्याम सगाई, (२) अनैकार्थभाषा, (३) नाम माला,
 (४) रसमंजरी, (५) रूप मंजरी, (६) विरहमंजरी,
 (७) रुक्मिणीमंगल, (८) रासपंचाध्यायो, (९) सिद्धान्तपंचाध्यायो,
 (१०) भंवरगीत और (११) पदावली

पंचमंजरी ग्रन्थ और उनके नाम

३६ पदावली को छोड़कर नन्ददास की उपर्युक्त सभी कृतियों के दो पदों से संयुक्त नाम हैं। श्यामसगाई, रुक्मिणीमंगल, रासपंचाध्यायो, सिद्धान्तपंचाध्यायो और भंवरगीत की रचनाओं के नाम इनमें वर्णित विषय के अनुसार ही मिलते हैं किन्तु अनैकार्थमंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी और विरहमंजरी ग्रन्थों के वर्ण्य विषय यद्यपि भिन्न भिन्न हैं तथापि इनके नामों के अन्त में एक ही पद -- 'मंजरी' मिलता है। कवि द्वारा इन ग्रन्थों के नामों के साथ 'मंजरी' शब्द लगाये जाने की बात का कारण खोजने का अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में कभी तो यह सम्भावना प्रकट करके काम चलाया गया कि रूप मंजरी नाम की कोई स्त्री नन्ददास की मित्र थी और उससे मित्रता की स्थाई बनाये रखने के उद्देश्य से कवि ने रूप मंजरी ग्रन्थ की रचना की और चार अन्य ग्रन्थों के नामों के साथ मंजरी पद का संयोग किया तथा कभी इस बात की रहस्यमय कह कर झाँड़ दिया गया।^१

३७ पोछे लिखा जा चुका है कि इस मंजरो के साथ नन्ददास को वस्तुतः कोई भी मित्रता नहीं थी ।^१ अतः उसके साथ मित्रता को स्थाई बनाने को दृष्टि से रूपमंजरो ग्रन्थ को रचना करने और चार अन्य ग्रन्थों के नामों के साथ मंजरो पद लगाये जाने की बात निराधार ज्ञात होती है । इस प्रकार उक्त पांच ग्रन्थों के नामों का 'मंजरी' पद युक्त होने की बात वस्तुतः रहस्यमय बनो हुई है । इसी रहस्य के उद्घाटन का यहाँ प्रयास किया गया है ।

३८ कवि को कृतियों के अवलोकन से ज्ञात होगा कि उसने अपने ग्रन्थों का नाम उनके आरम्भ या अन्त में कहीं न कहीं दिया है । मंजरो ग्रन्थों में भी इनके नामों की ओर संकेत करने वाले उल्लेख ग्रन्थ के आरम्भ या अन्त में मिलते हैं ।

३९ अनेकार्थ मंजरो में कवि लिखता है :

उचरि सकत नहिं संस्कृत ज्ञान असमर्थ ।

तिन हित नंद सुमति जग माणा कियो सुख्य ॥१

इससे प्रकट है कि कवि को इस ग्रन्थ का नाम भाषार्थ अथवा अनेकार्थ भाषा हो रखना अभिप्रेत था, अनेकार्थ मंजरो नहीं, क्योंकि 'अनेकार्थ मंजरी' नाम का ग्रन्थ में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है और इसकी कुछ प्रतियाँ अनेकार्थमंजरो के नाम से मिलने का कारण-स्मिन् निम्नलिखित दोहा ज्ञात होता है :

अनेकार्थ को मंजरी पढ़ सुनै नर कोय ।

अर्थ भेद जाने सबे पुनि परमारथ होय ॥२

किन्तु स्मरणीय है कि यह दोहा इस कृति के उन १२० दोहों में से नहीं है जिनका नन्ददास कृत होना निश्चित माना जाता है ।^३ अतः अनेकार्थ मंजरी नाम कवि की अभिप्रेत नहीं था और उसके द्वारा इंगित 'अनेकार्थ भाषा' हो ग्रन्थ का नाम होना तर्क सम्मत है ।

१- न० ७०, पृ० ४६ ।

२- वही, पृ० ७५ ।

३- वही, भूमिका, पृ० ४६ ।

४० नाम माला में कवि का कथन है :

उचरि सकत नहिं संस्कृत जान्यो चाहत नाम ।

तिन छित नंद सुमति ज्या रचत नाम के दाम ॥ ^१

यहां कवि नाम के दाम अथवा नाममाला के नाम से रचना करने का स्पष्ट संकेत देता है । ग्रन्थ के अन्त में भी ऐसा ही कथन है :

माला झक झज गुनवती यह ज नाम को दाम ।

जो नर कंड कहें सुनें जाने श्री धनस्याम ॥ ^२

इससे स्पष्ट है कि नाम के दाम अथवा नाममाला के रूप में हो ग्रन्थ का नामो-ल्लेख करते हुए उसके माहात्म्य का उल्लेख किया गया है और ग्रन्थ में किसी भी स्थल पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है जिससे यह इंगित हो कि कवि को इस रचना के नाम के साथ मंजरी पद लगाना अभोष्ट था । अतः स्पष्ट है कि कवि ने इस ग्रन्थ का नाम वस्तुतः नाम को दाम अथवा नाममाला ही रखा है था ।

४१ उपर्युक्त विवेचन से विदित होता है कि अनेकार्थ भाषा और नाममाला के नामों के साथ मंजरी पद होने का इन ग्रन्थों में कोई प्रमाण नहीं मिलता है और इनके नामों का क्रमशः अनेकार्थ भाषा तथा नाममाला होना ही कवि के उल्लेखों द्वारा समर्थित है । इस प्रकार इन दो ग्रन्थों के नाम भी कवि को अन्य कृतियों की भांति ग्रन्थ के वर्ण्य विषय के अनुसार हो मिलते हैं ।

४२ अनेकार्थ भाषा और नाममाला के वास्तविक नामों से परिचय प्राप्त करने पर शेष तीन मंजरी ग्रन्थों के नाम विचारणीय रह जाते हैं । इनमें भी प्रत्येक में ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिसे यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि कवि ने इन ग्रन्थों को रचना, रसमंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी के नामों से ही की थी । क्या, रस मंजरी में कवि का कथन है :

तू ता सुनि तै रसमंजरी, ~~नह सिख पास प्रेम रस~~ ~~कहे जयन पति नंद~~ मरी । ^३

इहि बिधि यह रसमंजरो, कहो ज्या मति नंद ।

पढ़त बढ़त बति चोपचित, रसमय सुख को कंद ॥^१

इसी प्रकार रूपमंजरो^२ और विरहमंजरो^३ में भी कवि ने ग्रन्थों के नामों को और संकेत किया है ।

४२३ ऊपर संकेत किया जा चुका है कि उक्त तीन मंजरी ग्रन्थों में से सर्व प्रथम रसमंजरो की रचना हुई, उसके उपरान्त रूपमंजरो और अन्त में विरह मंजरी का प्रणयन हुआ ।^४

यह स्मरणीय है कि दो पदों से संयुक्त नाम -- रसमंजरो में एक पद 'रस' ही ग्रन्थ के वर्ण्य विषय से सम्बन्धित है और यह सम्बन्ध ग्रन्थ के आरम्भ में ही प्रकट है, जबकि कवि लिखता है :

नमो नमो आनन्द धन सुन्दर नंद कुमार ।

रसमय रसकारन रसिक जा जाके आधार ॥

है जु कछु रस इहि संसार, ताकहुं प्रभु तुम हो आधार ।

०

०

रूप प्रेम आनन्द रस जो कछु जा में चाहि ।

सो सब गिरिघर देव को निघरक बरना तहि ॥^५

०

०

तू ताँ सुनि लै रसमंजरो, नख शिख परम प्रेम रस मरी ।^६

दूसरे पद -- मंजरो, का ग्रन्थ के वर्ण्य विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस पद को ग्रन्थ के नाम के साथ लगाने का कारण यह है कि कवि ने इस ग्रन्थ को रचना संस्कृत रसमंजरो के अनुसार की है :

रस मंजरि अनुसार के नंद सुमति अनुसार ।

बरनन वनिता मेद जंह प्रेम सार विस्तार ॥^७

१- न० ग०, पृ० १६१ । २- वही, पृ० १४३, पंक्ति ५३०-३३ ।

३- वही, पृ० १७२ वी० १०१ । ४- व० ऊपर पृ० ७३ । ५- न० ग०, पृ० १४४ ।

६-७- वही, पृ० १४५ ।

४३ इसी प्रकार रूपमंजरी और विरह मंजरी ग्रन्थों के नामों के प्रत्येक के दो पदों में से एक-एक मुख्य पद -- क्रमशः रूप और विरह, उनमें वर्णित विषय के अनुसार हैं। यह बात कवि के निम्नलिखित कथनों से स्पष्ट होती है :

(१) रूप मंजरी में कवि ने लिखा है :

प्रथमहि प्रनऊ प्रेममय परम जोति जो जाहि ।

रूप^{रूप}पङ्कपावन रूप निधि नित्य कहत कवि ताहि ॥^१

इससे प्रकट है कि जो प्रेममय है, वही रूपनिधि है और इसी प्रेममय तथा रूपनिधि का वर्णन होने से इस ग्रन्थ के नाम का प्रथम पद -- रूप, रक्वा गया। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में सम्पूर्ण वर्णनों का केन्द्र रूप मंजरी का रूप ही है :

सखि अस अद्भुत रूप निहारै, मोसति मन कोसति कर तोरे ।

कहत कि कहु इक करउ उपाई, जो इह रूप अफल नहिं जाई ॥^२

रूप को निष्फल न होने देने के लिए किए गए इसी उपाय का फल रूपमंजरी ग्रन्थ है।

(२) विरहमंजरी में कवि का कथन है :

परम प्रेम उच्छलन एक, बढ़ायोजु तन मन मन ।

ब्रजवाला विरहिन भई, कहत चंद सो बन ॥^३

इसी ब्रजवाला के विरह का वर्णन विरहमंजरी का मुख्य विषय है और उसका विरह ही ग्रन्थ के प्रत्येक वर्णन में व्याप्त है। ग्रन्थ का आरम्भ ही विरह के प्रश्न से होता है :

प्रसन मये किर्धा सुंदर स्यामा, सदा बसौ वृंदावन धामा ।

याके विरह जु उपज्योमै॥ कहौ नंद सो कारन कहा ॥^४

इसो विरह को नन्ददास समझाते हैं :

नंद समोघत ताको विष । ब्रज को विरह समुझि ली मित ॥^५

इसीलिए ग्रन्थ के नाम के साथ विरह पद का संयोग किया गया।

१- न० ७०, पृ० ११७ । २- वही, पृ० १२४ ।

३, ४-और ५- न० ७०, पृ० १६२ ।

४४ इस प्रकार उक्त दोनों ग्रन्थों के नाम क्रमशः रूप और विरह शब्दों से वारंम होते हैं और ये शब्द ग्रन्थ के वर्ण्य विषय से संबंधित हैं। इन्हों -- रूप और विरह शब्दों में से प्रत्येक के साथ मंजरी शब्द का संयोग करके उक्त ग्रन्थों के नाम रूपमंजरी और विरहमंजरी रखे गए हैं।

४५ ऊपर लिखा जा चुका है कि रसमंजरी के नाम के साथ मंजरी पद इसलिए लगाया गया कि इस ग्रन्थ को रचना, मंजरी पद से युक्त नाम वाले संस्कृत ग्रन्थ -- रसमंजरी के अनुसार हुई है और विषय निर्वाह एवं रचना के उद्देश्य का दृष्टि से कवि कृत रसमंजरी, रूप मंजरी तथा विरहमंजरी का परस्पर पूर्वापर संबंध है। ज्ञात होता है कि कवि ने इसीलिए इन ग्रन्थों में से प्रथम ग्रन्थ रस मंजरी के अनुकरण पर ही उसके पश्चात् की उक्त दो रचनाओं के नामों के साथ 'मंजरी' लगाया।

४६ इस प्रकार प्रकट होता है कि मंजरी ग्रन्थ केवल तीन हैं, पांच नहीं, क्योंकि अनेकार्थ और नाममाला के साथ 'मंजरी' लगाना कवि को अभीष्ट नहीं था। कवि ने इन तीनों ग्रन्थों का, अन्य कृतियों की भांति दो पदों से युक्त नाम रखा, किंतु यहां पूरे नाम का पहला शब्द हो उस ग्रन्थ के वर्ण्यविषय से सम्बन्धित है और दूसरा शब्द 'मंजरी' जिसका ग्रन्थों के विषय से कोई संबंध नहीं है, सर्वत्र समान है। उपर्युक्त विवेचन से यह भी प्रकट है कि 'मंजरी' पद हो का नामों के साथ संयोग इसलिए किया गया कि इन ग्रन्थों में से प्रथम ग्रन्थ का नाम मंजरी पद युक्त -- रसमंजरी था और इस नाम की प्रेरणा कवि को संस्कृत ग्रन्थ -- रसमंजरी से मिली थी। रसमंजरी के अतिरिक्त केवल दो ही ग्रन्थों के नामों के साथ 'मंजरी' इसलिए लगाया कि रचना के उद्देश्य को दृष्टि से रस मंजरी का इन दोनों ग्रन्थों से अनिवार्य सम्बन्ध है और रस मंजरी का इस प्रकार का संबंध कवि को अन्य किसी भी रचना से नहीं है। यही नहीं, इन तीनों ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर न केवल वर्ण्य विषय हो समान हैं वरन् उनका वाक्य विन्यास और शब्दावली भी समान है।

४७ यह उल्लेखनीय है कि संयोग से इन ग्रन्थों में से रूपमंजरी ग्रन्थ को कथित नायिका का नाम भी ग्रन्थ के नाम के अनुसार रूपमंजरी हो है किन्तु उपर्युक्त विवेचन की दृष्टिगत रहते हुए ग्रन्थ के नाम का इसके कोई संबंध नहीं जान पड़ता, अपितु ग्रन्थ का नाम रूप मंजरी होने से ही कल्पित नायिका का नाम उही के अनुसार रूप मंजरी रखे जाने में कोई असम्भावना नहीं दिखाई देती है।

अध्याय ३

कृतियों का कालक्रम

कृतियों का काल-क्रम

रचना-क्रम

१ कवि की कृतियों के कालक्रम पर सर्वप्रथम विचार करने का श्रेय डा० दोनड्यालु गुप्त जी को है। गुप्त जी के अनुसार कवि ने सर्वप्रथम रसमंजरी को रचना की। उनका यह मत रसमंजरी के उस कथन पर आधारित है जिसमें कवि ने कहा है, 'कि संसार में जो रूप प्रेम और आनन्द रस विद्यमान है, वह सब श्रीकृष्ण से प्रसूत है और प्रेममयत्व को मनुष्य तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वह प्रेम के भेदों को नहीं जानता। प्रेम-तत्त्व को जाने बिना प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए है मित्र ! तुम्हें रसमंजरी सुनाता हूँ।'^१

२ इस सम्बन्ध में यह कहना दृष्टव्य है कि गुप्त जी के अनुसार अनेकार्थ भाषा और नाममाला रसमंजरी के ~~रूप~~ उपरान्त की रचनाएँ हैं,^२ किन्तु ये कोश ग्रन्थ हैं और इनमें स्वभावतया कवि द्वारा अभीष्ट वह रूप, प्रेम और आनन्दरस दृष्टिगत नहीं होता है जो इन रसों से युक्त रसमंजरी के उपरान्त की रचनाएँ होने में मिलता है। अतः इस दृष्टि से रसमंजरी कवि की प्रथम रचना नहीं जान पड़ती है। उल्लेखनीय है कि रूपमंजरी ग्रन्थ के आरम्भ में भी इस प्रकार का कथन मिलता है जिसके आधार पर रसमंजरी की मांगि हो इसे भी कवि की प्रथम रचना कहा जा सकता है। रूपमंजरी में कवि का कथन है, 'कि सर्व प्रथम उस परम ज्योति को वन्दना करता हूँ जो रूपनिधि और पवित्र है।'^३ साथ ही रूपमंजरी में वह यह भी कहता है, 'कि रसमय सरस्वती की वन्दना करता हूँ और वर मांगता हूँ कि वह मुझे अत्यन्त सुन्दर, कोमल, सरस और मधुर वाणी दे तथा मेरी कविता को कोई नीरस व्यक्ति न सुने।'^४ किन्तु विषय-निर्वाह और शैली की दृष्टि से रूपमंजरी कवि की प्रथम रचना नहीं ज्ञात होती है। तब

१- अष्टहाप और वल्लभ सम्प्रदाय : डा०^{दी०} गुप्त जी, पृ० ३७६।

२- वही, पृ०

३- न० १०, पृ० ११६।

४- वही, पृ० ११७।

केवल उक्त कथन के आधार पर ही रसमंजरी को प्रथम रचना मानना कदाचित असंगत होगा ।

३ तदनन्तर रचना शैली, भावगाम्भीर्य और भाषा विचार के आधार पर गुप्त जो ने कवि की कृतियों को रचनक्रम रचनाकाल को दृष्टि से निम्नलिखित क्रम में रक्खा है :^१

(१) रसमंजरी,	(२) अनेकार्थमंजरी,	(३) मानमंजरी,
(४) दशमस्कंध ^२	(५) श्यामसगार्ङ्ग,	(६) गोवर्धनलोला ^३ ,
(७) सुदामा चरित ^४	(८) विरहमंजरी,	(९) रूपमंजरी,
(१०) रुक्मिणीमंगल, (११) रासपंचाध्यायो, (१२) मंवरगीत और		
(१३) सिद्धान्त पंचाध्यायी ।		

४ कवि के ग्रन्थों का उपर्युक्त कालक्रमानुसार वर्गीकरण किस सोमा तक संगत है, यह प्रस्तुत प्रकरण के अन्त में ही स्पष्ट होगा, यहां उल्लेखनीय है कि कवि ने अपनी किसी भी कृति में रचना तिथि का निर्देश नहीं किया है और न किसी रचना में ऐसे उल्लेख हो मिलते हैं जो उसके काल-निर्धारण में सहायक हो सकें । यही नहीं समकालीन अथवा परवर्ती साधनों के रूप में भी रचना तिथियों का कोई आधार उपलब्ध नहीं हुआ होता है । ऐसी दशा में कवि की कृतियों पर भाव, भाषा, छन्द, विषय-प्रतिपादन शैली आदि को दृष्टि से विचार हो रचना के काल-क्रम निर्धारण का एक मात्र साधन रह जाता है । आगामो परिच्छेदों में उक्त दृष्टियों से ही कवि की कृतियों के काल-क्रम-निर्धारण का प्रयास किया गया है ।

५ नन्ददास ग्रन्थावली का अवलोकन करते समय अनेकार्थ भाषा में दिए हुए निम्नलिखित दोहे पर सख्खा दृष्टि आ जाती है :

जो प्रभु जाति जगतमय कारन करन अमेव ।

विधन हरन सब सुम करन नमोन्मो ता देव ॥^२

१- अष्टहाप और बल्लभ सम्प्रदाय : डा० गुप्त जी, पृ० ३७७ ।

२- न० ३०, पृ० ४६ ।

३- प्रस्तुत अध्ययन में ये कृतियाँ कवि को नहीं उद्धरती हैं । दे० ऊपर पृ० ८६ ।

प्रकट है कि उक्त दोहे में कवि इस प्रकार वन्दना करता है जैसे वह किसी कार्य का आरम्भ करता हो और उस कार्य के निर्वाह काल में जाने वाले विघ्नों को दूर करने तथा सफलता प्रशस्त प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हो ।

६ किसी कार्य को आरम्भ करते समय ईश्वर का स्मरण करने की प्रथा सर्वत्र पाई जाती है जिससे वह निर्विघ्न रूप में पूर्ण हो । अतः उक्त दोहे के प्रकाश में, नन्ददास द्वारा भी अपनी काव्य रचना के आरम्भ में ऐसा किया जाना सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है । कवि ने अपने अन्य ग्रन्थों में भी आरम्भ में वन्दना की है,^१ किन्तु उक्त प्रकार के भावों का समावेश किसी में नहीं मिलता है । अतः उक्त दोहे में 'विघ्न हर्न' और 'सुख करने' के कथनों से कवि का यहो अभिप्राय जान पड़ता है कि ईश्वर उसके उस काव्य प्रणयन के कार्य में जिसको वह आरम्भ करता है, जो भी विघ्न आयें, उन्हें दूर करके सफलता प्रदान करे । इस प्रकार अनेकार्थ भाषा कवि की सर्वप्रथम रचना ज्ञात होती है । इसके अतिरिक्त स्मरणीय है कि अनेकार्थ भाषा कोष ग्रन्थ है और उसमें साहित्यिकता का समावेश नहीं मिलता है । नाममाला भा यद्यपि कोषग्रन्थ है तथापि उसमें राधा के मान की कथा का रोचक प्रवाह मिलता है और वह ऐसा कि नीचे प्रकट

१--

तन्ममामि पद परम गुरु, कृष्ण कमल दल नैन ।

जा कारण करुनायतन, गोकुल जाको रेन ॥

--नाममाला

नमो नमो वानन्दधन, सुंदर नन्द कुमार ।

रस-मय, रस-कारन, रसिक जा जाके बाधार ॥

-- रसमंजरी

प्रथमहिं प्रनउं, प्रेम मय परम जोति जो बाहि ।

रूपउ पावन रूपनिधि नित्य कस्त कवि ताहि ॥

-- रूपमंजरी

बदन करी कृपा निवान श्री शुभ सुकारी ।

सुख जोतिमय रूप सदा सुंदर बिकारी ॥

--रासपंचाध्यायी ।

होगा, साहित्यिकता से नितान्त विहीन नहीं है ।

६-अनेकार्थ

७ अनेकार्थ भाषा के अतिरिक्त कवि को कृतियों में से श्याम सगार्ह हो ऐसी रचना दृष्टिगत होती है जिसमें अनेकार्थविहीन भाषा का प्रयोग हुआ है । उसमें शब्द भी ग्रामीण रूप में हो प्रयुक्त हुए हैं । यथा :

‘इक दिन राधे कुंवरी स्याम घर केलनि आई ।’^१

इसी पंक्ति से श्याम सगार्ह का आरम्भ होता है जिसमें अत्यन्त साधारण शब्दावलि है और ग्रामीण बोलचाल का सा वातावरण है । इसी प्रकार ‘तुरत भली करि जाइ, तत्क्षिण पहुंचे जाइ, तब रानी उठि दारि, देखि दोउन की प्रेम, नाचत गावत चले’ आदि में ‘तुरत’, ‘तत्क्षिण पहुंचे’, ‘दारि’, ‘दोउन’, ‘नाचत गावत’ आदि पद योजना पर विचार करने से इसके नन्ददास की भाषा होने में सन्देह होता है, किन्तु रचना के अन्त में नन्ददास की स्पष्ट छाप होने से इसे अनेकार्थ भाषा के उपरान्त कवि की आरम्भिक रचना मानने में कोई असंगति नहीं जान पड़ती है ।

८ विषय को दृष्टि से अनेकार्थ भाषा और नाममाला में प्रायः समानता है, जैसा कि कवि ने स्वयं संकेत किया है :

उचरि सकत नहिं संस्कृत ज्ञान असमर्थ ।

तिनहि नंद सुमति जया भाषा कियो सुख्य ॥

-- अनेकार्थ भाषा ।^२

उचरि सकत नहिं संस्कृत जान्यो चाहत नाम ।

तिनहि नंद सुमति जया रचत नाम के दाम ।

-- नाममाला^३

ऊपर कहा है कि दोनों कोष ग्रन्थ हैं । दोनों को कवि ने संस्कृत न जानने वालों के लिए लिखा है । अन्तर केवल इतना है कि नाममाला में राधा के

१- न० १० : पृ० १६४ । २- वही, पृ० ४७ ।

३- वही, पृ० ७६ ।

मान को कथा के निवाह में साहित्यिकता का समावेश हो गया है और फलस्वरूप उसमें कवि को अलंकृत शैली को फलक मिलने लगती है। यथा :

(शरीर) तुव तन सम सरि करन हित कनक जागि फापि लेह ।

कौमल सरस सुगंध नहिं को कवि उपमा देह ॥^१

और

(लस) रटत विहंगम रंग मरे, कौमल कंठ सुजात ।

तुव आगम आनन्द जनु, करत परस्पर बात ॥^२

इस प्रकार की शैली अनेकार्थ भाषा में तो नहीं हो मिलती है, श्याम सगाई में भी इसके दर्शन नहीं होते हैं।

अतः विषय निवाह और भाषा शैली की दृष्टि से नाममाला की रचना, अनेकार्थ भाषा और श्याम सगाई के उपरान्त होने में कोई असम्भावना नहीं दिखती है।

६ नाममाला के उपरान्त रसमंजरी के उस उल्लेख को और दृष्टि जातो है, जिसमें कवि का कथन है, 'कि जा में जो कुछ मो रूप, प्रेम और आनन्द रस है, वह सब श्री कृष्ण का हो है और वह उसका निसंकोच वर्णन करता है'।^३ रस मंजरी से पूर्व कवि ने अनेकार्थ भाषा, श्याम सगाई और नाममाला की रचना कर ली थी किन्तु उनमें रसमंजरी में इंगित रूप, प्रेम और आनन्द रस का समावेश नहीं होने पाया है तथा इन ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रन्थों में उक्त रसों से जोत-प्रीत वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त रसमंजरी का विषय नायक नायिका भेद है और उसमें किसी सम्बद्ध कथा का समावेश नहीं हुआ है। अनेकार्थ भाषा और नाममाला की रचना जिस प्रकार संस्कृत न जानने वालों के लिए की गई है उसी प्रकार रसमंजरी की रचना भी संस्कृत न जानने वाले एक मित्र के लिए किए जाने का उल्लेख मिलता है।^४ इसमें कवि की भाषा शैली तो अपने प्राङ्गु स्म में नहीं हो प्रयुक्त हुई है, दीहा-चापाई-इन्द शैली का भी ओ

१- न० ७०, पृ० ८७ । २- वही, पृ० १०२

३-४- वही, पृ० १४४ ।

वारम्भिक रूप हो मिलता है । अतः इससे प्रकट होता है कि जनैकार्थ भाषा, श्याम सगार्ड और नाममाला के उपरान्त अन्य ग्रन्थों में से रस मंजरी को रचना कवि ने सर्व प्रथम की होगी ।

१० रस मंजरी में कवि मित्र द्वारा यह प्रकट करता है कि जब तक नायिका मेद, हाव, भाव, ह्ला और रति के लक्षणां से परिचय नहीं होगा तब तक प्रेम तत्त्व को नहीं जाना जा सकता ।^१ इससे यह ज्ञात होता है कि कवि प्रेम और तत्त्व का वर्णन करना चाहता है, किन्तु वह प्रेम तत्त्व को समझने के लिए नायिका मेद जानना वाक्य-स्थक समझता है और इसीलिए इन मेदों का रसमंजरी में वर्णन करता है । रसमंजरी में प्रेम तत्त्व को और संकेत तो है? किन्तु इनका वर्णन इसमें नहीं है । प्रेम का वर्णन कवि रूप मंजरी में करता है तथा उसमें रसमंजरी के उक्त कथन के आते चरण के रूप में कहता है :

परम प्रेम पद्धति एक बाहो , नन्द जयामति बरनत ताहो ।

जाके सुनत गुनत मन सरस, सरस होय रस वस्तुहिं परसे ।

रस परसे बिन तत्व न जाने, अलि बिन कंवलहिं की पहिचाने ।^२

जिस प्रेम तत्त्व को समझने को अभिलाषा बीज रूप में रसमंजरी में दृष्टिगत होता है वही अंकुरित होकर उक्त रूप में रूपमंजरी में प्रकट करता है कि कवि ने रूपमंजरी से पूर्व रसमंजरी को रचना प्रेम-तत्त्व को समझने के लिए ही की । रूपमंजरी में कवि ने रस वस्तु और तत्त्व की ओर संकेत किया है, किन्तु रस वस्तु तथा तत्त्व का अनुभव प्राप्त करने के लिए वर्णन प्रेम का हो किया गया है और कवि के इस कथन से कि रस का अनुभव किए बिना तत्त्व को नहीं जाना जा सकता, यह प्रकट होता है कि वह तत्त्व को समझने से पूर्व रस का अनुभव कराने के लिए रूप मंजरी को रचना करता है और तत्त्व का वर्णन इसमें नहीं करता । तत्त्व का विवेचन वह आती रचना विरह मंजरी में करता है, जबकि वह कहता है :

इहि परकार विरहमंजरी । निरवधि परम प्रेम रस मरी ॥

जो इहि सुनें गुनें हित लाये । सो सिद्धान्त तत्व को पावे ॥^३

१, २- न० १०, पृ० १४४ । ३- वही, पृ० ११६ ।

४- वही, पृ० १७२ ।

रस मंजरी में नायिका भेद लिखते समय कवि ने जो -- 'तब लग प्रेम न तत्त्व पिहाने' की बात कही है, उससे प्रकट होता है कि उक्त ग्रन्थ में प्रेम तत्त्व को और संकेत करते समय कवि का विचार, रसमंजरी के उपरान्त प्रेम तत्त्व का विवेचन करने का रहा होगा और तदनुसार ही रूप मंजरी में प्रेम का वर्णन किया तथा उसके उपरान्त विरह मंजरी में तत्त्व का उद्घाटन किया। अतः रसमंजरी और रूपमंजरी में इंगित तत्त्व से कवि का प्रयोजन विरहमंजरी में उद्घाटित उक्त सिद्धान्त तत्त्व से हो या जिसको कवि के अनुसार विरहमंजरी पढ़ने के उपरान्त प्राप्त किया जा सकता है। अतः उद्देश्य निर्वाह को दृष्टि से दोनों मंजरी ग्रन्थों को रचना का काल-क्रम क्रमशः रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी के रूप में प्रकट होता है।

११ दोनों मंजरी ग्रन्थों की रचना दोहा-चापाई-कुन्द शैली में की गई है। रूप मंजरी और विरह मंजरी के अवलोकन से विदित होता है कि इनमें प्रत्येक प्रकार के वर्णन का अन्त दोहे में किया गया है और इस प्रकार वर्णन के अन्त में दोहा देने की शैली का इन ग्रन्थों में आधापान्त निर्वाह मिलता है। विरह मंजरी में दोहा और चापाई कुन्द के साथ साथ सौरठा कुन्द का भी निश्चित क्रम से प्रयोग हुआ है। यहाँ कवि ने प्रत्येक मासारम्भ को सूचना सौरठे में दी है :

(वैशाख)

आवहु बलि वैशाख दुख निदरन सुख करन भिन्न,
उपज्यो मन अभिलाष वन विहरन गिरिवरन संग ॥^१

और चापाई में उस माह का विरह वर्णन करके दोहे में उपसंहार किया है :

इहि विधि बलि वैशाख रह, वोत्प्रा दुख सुख लागि ।
सहसी यह सुहार की, लिन पानी लिन बागि ॥^२

अन्य किसी भी प्राप्त ग्रन्थ में कवि ने सौरठा का प्रयोग नहीं किया है। सौरठे, चापाई और दोहे के उक्त प्रकार के कृत्रिम प्रयोग से विरहमंजरी के वर्णनोन्निवेशन सर्व्वत्र कदा नया है जो दोहा चापाई वाले अन्य ग्रन्थों में अल्प है। अतः दोहा चापाई ग्रन्थों में विरह मंजरी की रचना अन्त में की गई ज्ञात होती है।

रूप मंजरो में भी जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक प्रकार का वर्णन चाँपाई में करके उसके अन्त में दोहे का प्रयोग किया गया है और दोहे-चाँपाई के इस प्रकार के प्रयोग में रूप मंजरो में कहीं भी त्रुटि नहीं होने पाई है। रस मंजरो में भी दोहा-चाँपाई कृन्दाँ के प्रयोग का उक्तक्रम दृष्टिगत होता है, किन्तु उसमें इस क्रम का निर्वाह सर्वत्र नहीं होने पाया है और फलस्वरूप कृन्दशैली को दृष्टि से उसके वर्णनों में वह लालित्य नहीं आने पाया है जो रूपमंजरो और विरहमंजरो में मिलता है। इससे प्रकट होगा कि दोहा-चाँपाई कृन्दाँ में लिखे गये ग्रन्थों की रचना रस मंजरो, रूपमंजरो और विरहमंजरो के क्रम से हुई है।

१२ इसकी अतिरिक्त उक्त ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर प्रसंगों की समानता दृष्टिगत होती है। यथा :

रस मंजरो में कवि ने भाव, हाव, हेला और रति का वर्णन किया है :

(भाव) प्रेम को प्रथम अवस्था जानै, कवि जन भाव कहत है ताही । १

(हाव) नैन बँध जब प्रकटे भाव, तै भल सुकवि कहत है हाव । २

(हेला) तन तन बान बनायो करे, बार बार कर दरपन धरे ।

बति झंकार मगन मन रहे, ताकहुं कवि हेला इवि कहे । ३

(रति) जाके हिय में रति संचरे, निरस वस्तु सब रसमय करे ।

जैसे निवास्कि रस जितै, मधुर हँसि हि मधु में मिलितितै ।

--- --- ---

तन विवरन हिय कंम जानै, बोच बोच पुरफाई जावै ।

इहि परकार जाकी तन लहिए, सो वह रंग मरो रति कहिए । ४

उक्त भाव, ५ हाव, ६ हेला ७ और रति ८ के लक्षण रूप मंजरी ग्रन्थ में रूप मंजरी नायिका के वर्णन में च भी दृष्टिगत होते हैं, जिनके अवलोकन से ज्ञात होगा कि इन

१, २- न० १०, पृ० १६० । ३, ४- वही, पृ० १६१ ।

५- वही, पृ० १३० । ६, ७ और ८- वही, पृ० १३१ ।

लक्षणाओं को प्रकट करने वाले पंक्तियाँ यदि रूप मंजरी में न भी होतीं तो उसके वर्णन को रीचकता में कोई त्रुटि नहीं आती, किन्तु रसमंजरी में भाव, हाव, हेला और रति ग्रन्थ के वर्ण्य विषय हैं जिसको और कवि ने ग्रन्थारम्भ में ही संकेत कर दिया :

हाव भाव हेलादि जिते, रति समेत समझावहु तिते ।^१

अतः इन लक्षणाओं का उल्लेख रसमंजरी में ही सब प्रथम हुआ होगा और रसमंजरी से ही रूप मंजरी ग्रन्थ में, रूपमंजरी नायिका को सम्बन्धित अवस्थाओं को प्रकट करने के लिए वाक्य विन्यास सहित ज्यों का त्यों लिया गया होगा ।

इसी प्रकार रसमंजरी में वर्णित अज्ञातयावना,^२ नऊढ़ाबाला^३ तथा प्रोषित-पतिका^४ के लक्षण, रूपमंजरी ग्रन्थ में रूपमंजरी नायिका को अज्ञातयावना,^५ नऊढ़ाबाला^६ और प्रोषित पतिका^७ के रूप में दिवाने के लिए ग्रहण किए गए ज्ञात होते हैं । इससे प्रकट होता है कि रूपमंजरी, रसमंजरी के उपरान्त की रचना है ।

१३ रूपमंजरी में वर्णित अटक्लु विरह, विरहमंजरी के बारह मासा विरह से अनेक स्थलों पर समानता रहता है और इन स्थलों की देखने से यह सहज ही विदित होता है कि रूपमंजरी से ही ये समान स्थल विरह मंजरी में लिए गए होंगे । इससे भी प्रकट है कि कवि ने क्रमशः रूप मंजरी तथा विरहमंजरी को रचना की है ।

१४ उपर्युक्त ग्रन्थों की रचना के कालक्रम से परिचय प्राप्त करने के अनन्तर रीला हृन्द में लिखी गई रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी और सिद्धान्त पंचाध्यायी एवं रीला-दाहा वाले मिश्रित हृन्द में वर्णित मंजरीत की रचनाएं सम्पू्ण बातों हैं । रीला हृन्द में लिखी गई कृतियों में, भाव, भाषा, लालित्य, माधुर्य इत्यादि की दृष्टि से रासपंचाध्यायी की प्रादुर्भावा निर्विवाद है । भाषा शैली एवं भाव गाम्भीर्य की दृष्टि से यह भी सहज ही प्रकट हो जाता है कि रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी के पश्चात् की रचना नहीं हो सकती । रासपंचाध्यायी की सैद्धान्तिक व्याख्या होने से

१- वही, पृ० १४४ । २- वही, पृ० १४६ । ३- वही, पृ० १४५ ।

४- वही, पृ० १४६-५० । ५- वही, पृ० १२२ । ६- वही, पृ० १४२, पं०-५०५-८ ।

७- वही, पृ० १३१-१३२, पं० २६४-३०२ ।

सिद्धान्तपंचाध्यायो को रचना का आधार रासपंचाध्यायो हो ज्ञात हाँतो है । अतः सिद्धान्तपंचाध्यायी को रचना स्पष्टतः रासपंचाध्यायो के उपरान्त को गर्ज होगी ।

१५ ऊपर लिखा जा चुका है कि अनेकार्ण भाषा, श्यामसगार्ड और नाममाला के अतिरिक्त कवि की सभी कृतियाँ में से रसमंजरी को रचना सर्व प्रथम हुई है । अतः इस दृष्टि से रुक्मिणीमंगल को रचना, रसमंजरी के उपरान्त को ठहरतो है । गत परिच्छेदों में यह भी स्मृत किया जा चुका है कि रसमंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी को रचनार्थे हृन्द, भाषा, भाव, विषयवस्तु और रचना के उद्देश्य को दृष्टि से परस्पर धनिष्ठ रूप में सम्बद्ध हैं । अतः रस मंजरी या रूप मंजरी के उपरान्त बिना रूप मंजरी या विरहमंजरी को रचना किए रुक्मिणीमंगल जैसे भिन्न विषय वाले ग्रंथ को रचना किये जाने की बात को कोई सम्भावना नहीं जान पड़तो है । भाषा-शैली का दृष्टि से देखने पर भी प्रकट होता है कि रुक्मिणीमंगल में शब्द योजना और भाव साम्य का नितान्त ध्यान रखा गया है और फलतः रुक्मिणीमंगल को भाषा शैली विरहमंजरी को शैली से कहाँ अधिक मंजरी हुई दृष्टिगत हाँतो है । यही नहीं, कहाँ कहाँ तो वह रासपंचाध्यायी को शैली से टकर लेतो हुई दृष्टिगत हाँतो है :

टप-टप-टप, टपकि नैन साँ अँसुवा ढरहों ।

मनु नव नील कमल बल तें, फल मुतिया फरहों ॥^१

० ० ०

ललित लतनि को फूलनि, फूलनि अति हवि शार्ज ।

जिनपर बलिवर राजें, मधुरे जम से बार्ज ॥^२

० ० ०

किर्वाँ कमल-मंडल में कमल दिनेस विराजें ।

कंकन किंकिनि कुंडल करन महाहवि शार्ज ॥^३ वादि

अतः भाषा और अंकार प्रयोग को दृष्टि से भी रुक्मिणीमंगल, विरहमंजरी के उपरान्त को रचना ठहरतो है ।

१६ कवि की कृतियों में विरह वर्णन प्रायः सर्वत्र मिलता है। उसने विरह के महत्व को और संकेत भी किया है :

हाँ जानाँ पिय मिलन तें, विरह अधिक सुख हाय ।

मिलते मिलिये एक साँ, बिछुरे सबठाँ सोय ॥

--रूपमंजरी ।^१

रासपंचाध्यायो और मंवरगीत में भी विरह का समावेश है और यहाँ वह प्रादुर्भूत रूप में दिखाई देता है। रास पंचाध्यायो में विरह का चरम बिन्दु गोपियों के गर्व हरण को दृष्टि से छिपे हुए श्री कृष्ण के पुनः प्रकट होने के नितान्त पूर्व दृष्टिगत होता है :

इहि बिधि प्रेम सुधानिधि में अति बड़ी कलौलें ।

हुँव गई विह्वल बाल लाल साँ जलजल बोलें ॥^२

रासपंचाध्यायो में विरह विह्वलता को जो अन्तिम सोमा है वही मंवरगीत में गोपियों के विरह का प्रारम्भ ज्ञात होता है जबकि उसमें मोहन के सन्देश से हो गोपियों को उनके रूप का स्मरण हो जाता है और विरह से व्याकुल होकर वे अकेले ही जातो हैं।^३ इस प्रकार मंवरगीत में विरह, विह्वलता को अवस्था से भी परे मूर्च्छा से प्रारम्भ होता है। उसमें विरह की अन्तिम अवस्था--मृत्यु का दृश्य सम्मुख आता है :

ता पाहें एक बारही रोई सकल ब्रज नारि ।

हा करुनामय नाथ हो, कैसी कृष्ण मुरारि ।

फाटि ह्यि दुग बत्थी ॥^४

इस प्रकार विरह वर्णन के विकास की दृष्टि से मंवरगीत में विरह का मृत्यु अवस्था पर्यन्त पूर्ण चित्रण तो है ही, उसमें विरह प्रादुर्भूत रूप में भी है और उसमें यह शक्ति भी है कि अपने प्रवाह में उद्वेग जैसे ज्ञानियों को भी बहा ले जाय।^५ साथ ही, मंवरगीत

१- न० ७०, पृ० १३६ । २- वही, पृ० १६ ।

३- वही, पृ० १७४, हृन्व ६ ।

४- वही, पृ० १८६ । ५- वही, पृ० १८६, हृन्व ६१ ।

का विरह वर्णन, रास पंचाध्यायी के विरह वर्णन को अपेक्षा अधिक साम्य है और उसमें किसी भी दृष्टि से, रास पंचाध्यायी के समान व्यक्तित्वता ढूंढने वालों को सर्वथा निराशा हो हाथ लगती है। रास पंचाध्यायी में वर्णित विरह को जो अन्तिम सोम है,^१ उसमें वह गाम्भीर्य नहीं है जो भंवरगोत में वर्णित विरह को अन्तिम अवस्था से प्रकट होता है जिसमें 'हा करुनामय नाथ हो कैसे कृष्ण मुरारि' के कान से वृष्टियां बन्तु अन्तर्मुखी होकर अतोव दोनता प्रकट करती हैं।

१७ अपने प्रेम के पक्ष में, रास पंचाध्यायी में गोपियां द्वारा तर्क-वितर्क का समावेश हुआ है, जबकि गोपियां श्री कृष्ण के मुख से कर्तव्य को और संकेत पाते हुए घर लौटने को बात सुनती हैं तो उत्तर देती हैं, बिना पूछे ही इन बातों को कह कर हृदय क्यों दुलाते हो ? धर्म, नियम आदि सुफल प्राप्ति के लिए किए जाते हैं और यह तो कहो नहीं सुना गया कि जप, तप, धर्म, नियम आदि को प्राप्ति के लिए सुफल किया जाय।^२ सिद्धान्तपंचाध्यायी में भी इसी प्रकार के तर्क गोपियां श्रीकृष्ण के सम्मुख उपस्थित करती हैं :

धर्म कइयां दृढ़ता को जो धर्महि रत होई ।

० ० ०

तिन कहूं हो तुम प्रान मान फिरि धर्म सिखावहु ।

समुझि कहा पिय बात चतुर सिर मारि कहावहु ॥^३

कहना न होगा कि कवि की इस तर्क शैली का जितना विकसित स्वर मंचा हुआ हम भंवरगोत में व्यक्त हुआ है, उतना उनको अन्य किसी रचना में तो नहीं ही है, हिन्दो के किसी अन्य कवि को किसी कृति में भी कदाचित् हो मिले। भंवरगोत में उद्धव के यह कहने पर कि श्रीकृष्ण निराकार ब्रह्म हैं और उनके हाथ, पांव, नासिका आदि कुछ भी नहीं है,^४ गोपियां उत्तर देती हैं :

‘यदि उनका मुख नहीं था तो बताओ मक्खन किसने खाया ? पैर नहीं थे तो कहां में गायों के साथ जान गया ? हम जानती हैं कि उन्होंने बांसों में बंध लगाया था ,

१- न० ५०, पृ० १०४, इन्द्र- १६ इन्द्र १ । २- वही, पृ० ११, इन्द्र ८०-८१ ।

३- वही, पृ० ४२ । ४- वही, पृ० १०५, इन्द्र १ ।

हाथों में गोवर्धन उठाया था, वे नन्द यशोदा के पुत्र हैं और ब्रज के स्वामी हैं ।^{१९}
 पुनः उद्धव के यह कहने पर कि श्री कृष्ण निरङ्कश-ब्रह्म-हैं-और-उनके-सम्पर्क-परिवर्त-
 न-सिद्धि-असिद्धि-कुछ-भी-नहीं-हैं, सगुण होते तो वेद 'नेति' क्यों कहते, वेद पुराणों
 में तो उनका एक भी गुण नहीं मिलता ? तो गोपियाँ उत्तर देती हैं, 'कि यदि उनके
 गुण नहीं है तो और गुण कहाँ से आ गये ? हमें यह बताओ कि बोज के बिना भी
 कहीं वृक्षा उगता है ?'^{२०}

१८ गोपियों के तर्कों का परिणाम भी उक्त दोनों ग्रन्थों में मिलता है ।
 पंचाध्यायी ग्रन्थों में विरहाग्नि के ताप से तपे हुए गोपियों के वचन सुनकर श्रीकृष्ण
 का मात्स्य सा स्निग्ध हृदय सहज ही द्रवित हो जाता है ।^४ यहाँ तो हृदय ही पिघ-
 लता है, किन्तु मंत्रगीत में गोपियों के तर्कों का ऐसा प्रभाव होता है कि उनके प्रेम
 प्रवाह में उद्धव भी बह जाते हैं :

ताही प्रेम प्रवाह में ऊर्ध्वी क्लेश बहाय

मले ज्ञान को मेढ़ हाँ, ब्रज में प्रगट्या आय ।

कूल के तृन मये ।^५

इस प्रकार मंत्र गीत के तर्कों का परिणाम पंचाध्यायी ग्रन्थों को अपेक्षा
 गम्भीर है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, उक्त तर्कों शैली का पूर्व रूप पंचाध्यायी
 ग्रन्थों में फाँकला हुआ दृष्टिगत होता है । अतः इस दृष्टि से मंत्रगीत रास-
 पंचाध्यायी और सिद्धान्त पंचाध्यायी के उपरान्त की रचना ठहरती है ।

१९ पंचाध्यायी ग्रन्थों एवं मंत्रगीत में कहीं कहीं शब्द और भावों की समानता
 दृष्टिगत होती है । रास पंचाध्यायी में विरहाकुल गोपियों श्री कृष्ण से कहती हैं:

विष तैं जल तैं व्यास जल तैं बपता कर तैं ।

क्यों रासी नहिं मरन रहै नागर नवबर तैं ।।^६

१- न० १०, पृ० १७५, इन्द १० । २- वही, पृ० १७७, इन्द ११ ।

३- वही, पृ० १७७, इन्द २० । ४- वही, पृ० ८५, इन्द ८५ ।

५- वही, पृ० १८६ ।

६- वही, पृ० ९८ ।

इसी बात को गोपियां भंवरगोत में मो कहतो हैं :

व्यास कल विष ज्वाल तैं राखि लई सब ठारि,
विरह बनल अब दहिहाँ हंसि हंसि नन्द किशोर ।
चोर चित ले गये ।^१

प्रकट है कि भंवर के उक्त कथन में रासपंचाध्यायी के कथन को अपेक्षा शब्द-योजना तो प्राढ़ है ही, शब्दों को भाव-वहन शक्ति मो अधिक है -- कम शब्दों में अधिक कहने को विशेषता का समावेश है ।

रास पंचाध्यायी में श्रीकृष्ण की शोभा का वर्णन करते समय कवि कहता है :

मोहन अद्भुत रूप कहि न आवत ह्वि ताको ।
अखिल अंडव्यापी जु ब्रह्म वामा है जाकी ॥^२

इसी भाव को कवि ने भंवरगोत में उद्धव के मुख से मानों अधिक स्पष्ट कर दिया है :

जाहि कहाँ तुम कान्ह ताहि कोउ पित नहिं माता ।
अखिल अंड जु ब्रह्मंड विश्व उन्हां में जाता ॥^३

इससे भंवरगीत, रासपंचाध्यायी के उपरान्त की रचना जान पड़ती है ।

२० पंचाध्यायी ग्रन्थों में यह भी उल्लेखनीय है कि कवि ने किसी वर्णन को प्रकट करने में असमर्थता का भाव व्यक्त किया है :

(१) मोहन अद्भुत रूप नहिं कहि आवत ह्वि ताको ।

--रासपंचाध्यायी ।४

(२) यह अद्भुत रस रास कहत कहु नहिं कहि आवै ।

--रास पंचाध्यायी ।५

(३) वनिता अंह सत कोटि कोटि कहु नहिं कहि आवै ।

--सिद्धान्त पंचाध्यायी ।६

(४) अद्भुत रस रह्या रास कहत कहु नहिं कहि आवै ।

--सिद्धान्त पंचाध्यायी ।^७

१- न० गृ०, पृ० १८० । २- वही, पृ० ६ । ३- वही, पृ० १७५ ।

४- वही, पृ० ६ । ५- वही, पृ० २४ । ६- वही, पृ० ४७ । ७- वही, पृ० ३८ ।

उक्त प्रकार का भाव पंचाध्यायी ग्रन्थों के अतिरिक्त रूपमंजरी^१, विरहमंजरी^२ और रुक्मिणीमंगल^३ में भी मिलता है और रूपमंजरी के पूर्व के ग्रन्थों -- अनेकार्थ माण्डा, श्याम सगाई, नाममाला तथा रसमंजरी में नहीं मिलता है एवं न मंवरगीत में हो मिलता है । ऊपर लिखा जा चुका है कि रूप मंजरी, विरहमंजरी, और रुक्मिणी मंगल की रचना क्रमशः एक एक के उपरान्त हुई है । तब यह असम्भव नहीं कि उक्त प्रकार के कथन्युक्त रासपंचाध्यायी और सिद्धान्त पंचाध्यायी की रचना उक्त ग्रन्थों के उपरान्त क्रमशः उसी काल में हुई हो जिस काल विशेष में कवि को प्रवृत्ति उक्त प्रकार के कथन देने की और थी । ऐसी अवस्था में मंवरगीत की रचना रूपमंजरी के पूर्व की या सिद्धान्त पंचाध्यायी के उपरान्त की होनी चाहिए । ऊपर प्रकट हो चुका है कि रूपमंजरी के नितान्त पूर्व की रचना रस मंजरी है । अतः मंवरगीत की रचना सिद्ध सिद्धान्त पंचाध्यायी के उपरान्त की हो उठती है । दूसरे, यदि मंवर गीत की रचना रासपंचाध्यायी या सिद्धान्त पंचाध्यायी में से किसी के भी पूर्व होती तो उक्त प्रकार के आत्म कथन किसी न किसी रूप में उसमें भी मिलते, किन्तु ऐसा नहीं है । इसका कारण मंवरगीत की रचना का सिद्धान्त पंचाध्यायी के उपरान्त की होना और उसके रचना काल तक कवि को वर्णन शैली में परिवर्तन होना ज्ञात होता है । अतः कवि ने मंवरगीत की रचना उक्त प्रकार के कथन संयुक्त ग्रन्थ श्रृंखला के उपरान्त ही की होगी ।

रचना-काल

२१ जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कवि ने अपनी किसी भी कृति में रचना-तिथि का उल्लेख नहीं किया है । नागरी प्रचारिणी सभा को सन् १९०३ की लोज रिपोर्ट में नन्ददास कृत 'अनेकार्थ नाममाला' का रचना काल १५६७ ई० (संवत् १६२४ वि०) दिया है, किन्तु लोज रिपोर्ट में उक्त तिथि के किसी आधार की और संकेत नहीं किया गया है, जिस पर विचार किया जा सके । यह निःसंदेह है कि उक्त संवत् नन्ददास के काव्य-काल में पड़ता है । अतः अनेकार्थ और नाममाला की रचना का यही संवत् हो तो असम्भव नहीं ।

१-न० गृ०, पृ० १२४, पं० १५० । २- वही, पृ० १७२, पं० १०२ ।

३- वही, पृ० २०१, इन्द ११ ।

२२ स्मरणयोग्य है कि नन्ददास के कविता-काल को दो सोमार्यें ज्ञात होती हैं । प्रथम संवत् १६२३ जो कवि का पुष्टिसम्प्रदाय में दोत्ता का संवत् है^१ और जिसके उपरान्त ही उसके ग्रन्थों की रचना बारम्भ होती है । दूसरी, संवत् १६४१ जो कवि का निर्वाण संवत् है^२ और जब उसका रचनाकाल समाप्त होता है । इस प्रकार कवि की कृतियों का रचना काल संवत् १६२३ से संवत् १६४१ तक ठहरता है ।

२३ अनेकार्थ भाषा और नाममाला, दोनों में एक हो कन्द-- दोहे का प्रयोग है तथा दोनों का विषय भी एक हो-- 'शब्द-कोष' है । भाषा में कोई विशेष उल्लेखनीय अन्तर नहीं है । शैली नाममाला में अवश्य कुछ मुसर हो गई है और उसमें एक विकास की गति का पूर्ण बिन्दु से कुछ आगे के बिन्दु को और गमन स्पष्ट परिलक्षित होता है । अनेकार्थ भाषा और नाममाला की रचनाओं में जहाँ एक और विषय की दृष्टि से समानता है, वहाँ दूसरी और श्याम सगार्ह अत्यन्त छोटी और सामान्य सी रचना है । अतः यह असम्भव नहीं कि उक्त दोनों कृतियों की रचना एक ही संवत् में की गई हो । पीछे इस सम्बन्ध सम्भावना को और भी संकेत किया गया है कि अनेकार्थ भाषा की रचना, कवि के, पुष्टि सम्प्रदाय में प्रविष्ट होने के लगभग एक वर्ष उपरान्त की गई होगी । नन्ददास संवत् १६२३ में पुष्टि सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुए थे ।^३ अतः अनेकार्थ भाषा, श्याम सगार्ह और नाममाला की रचना संवत् १६२४ के लगभग की गई होगी ।

२४ इस सम्बन्ध में नाममाला का बारम्भ वाला दोहा द्रष्टव्य है जिसमें कवि ने 'तन्नमामि पद परम गुरु' कह कर वन्दना का बारम्भ संस्कृत में किया है । अन्य किसी भी रचना में वन्दना इस प्रकार संस्कृत में नहीं मिली है । यदि यह कवि की सख प्रवृत्ति होती तो वह अन्य कृतियों की वन्दनाओं में कहों तो यह प्रयोग होता । इससे जान पड़ता है कि नाममाला की रचना के समय नन्ददास संस्कृत के उक्त प्रकार के प्रयोग की ओर मुड़े हुए थे । उनका एक पद भी ऐसा मिलता है, जिसमें वन्दना का बारम्भ संस्कृत में ही किया गया है :

अयति रुक्मिणीनाथ पद्मावती

प्रानयति विप्रकुल हृत्त वानन्दकारी ।^४

१- दे० ऊपर पृ० ५६

। २- दे० ऊपर पृ० ५८ ।

३- न० गृ०, पृ० ७६, दोहा १

। ४- वही, पृ० ३२५ ।

यहां संस्कृत बहुत शब्दावली तो है हो, साथ हो इसको देखते हो नाममाला के उक्त 'तन्नमामि पद परम गुरुम' वाले वर्ण का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार से किया गया स्तुति गान प्राप्त पदों भी अन्यत्र नहीं मिलता है। दोनों में वन्दना भी एक ही व्यक्ति सम्प्रदाय गुरु विट्ठलनाथ जो को है, यद्यपि नामाला में गुरु के साथ श्री कृष्ण का भी उल्लेख है। अतः दोनों के रचना कालों में अधिक अन्तर को सम्भावना नहीं ज्ञात होती है। यह अन्तर अधिक से अधिक एक वर्ष तक का हो सकता है। पीछे हम कह जाए हैं कि उक्त पद को रचना संवत् १६२३ में हुई होगी।^१ अतः इस दृष्टि से भी अनेकार्थ मङ्गल भाषा, श्याम सगाई और नाममाला का रचना काल संवत् १६२४ के हो लगभग ठहरता है।

२५ रस-मंजरी, रूप मंजरी और विरहमंजरी में हृन्द को दृष्टि से समानता है। दोनों की रचना प्रमुख रूप से चौपाई हृन्द में की गई है, बीच बीच में दोहों का भी प्रयोग है। विरह-मंजरी में सौरठा हृन्द भी प्रयुक्त है। विषय को दृष्टि से भिन्नता होते हुए भी अनेक स्थलों पर समानता है। शैली का रूप, रस मंजरी, रूपमंजरी और विरह मंजरी में क्रमशः विकास को प्राप्त हुआ है। वर्णन-साम्य और उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इनके रचना कालों में अधिक अन्तर को सम्भावना नहीं ज्ञात होती है। विषय और हृन्द निर्वाह को दृष्टि से रस मंजरी और रूप मंजरी में भी असमानता है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि रसमंजरी और रूपमंजरी के रचना-कालों में रूपमंजरी और विरहमंजरी के रचना कालों को अपेक्षा अधिक अन्तर रहा होगा। इसी प्रकार जहां एक ओर विरहमंजरी और नु रुक्मिणीमंगल में परस्पर विषय, हृन्द एवं भावों की असमानता से यह सम्भावना प्रकट होती है कि इनके रचना कालों में उल्लेखनीय अन्तर रहा होगा, वहां दूसरी ओर रुक्मिणी मंगल और पंचाध्यायी ग्रन्थों में हृन्द, भाषा तथा भावों की समानता के पुट को देखते हुए प्रतीत होगा कि इनके रचना कालों में कोई विशेष अन्तर नहीं रहा होगा। मंजरियों में पंचाध्यायी ग्रन्थों को अपेक्षा भावना को गम्भीरता एवं सम्यक्ता तथा भाषा की कृत्वा अधिक देखने को मिलती है, साथ ही उसमें कवि के दृष्टिकोण में परिवर्तन का भी आभास मिलता है। अतः यह कहना असंगत नहीं होगा कि पंचाध्यायी ग्रन्थों और मंजरियों के रचनाकालों में भी उल्लेखनीय अन्तर रहा होगा तथा मंजरियों की रचना

कवि के अवसान काल के कुछ हो पूर्व हुई होगी ।

२६ इस प्रकार कवि द्वारा रचना काल का जोर कोई संकेत न किए जाने और किसी वाह्य साक्ष्य से भी प्रमाणित न होने के कारण, अनेकार्थ भाषा, श्यामसगई और नाममाला को छोड़ कर जिनको रचना संवत् १६२४ के आस पास होना प्रायः निश्चित सा जान महसूस पड़ता है, कवि को कृतियों का रचनाकाल निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता । अतः इनको रचना तिथियों के विषय में इसी पर सन्तोष करना पड़ता है कि कवि ने संवत् १६२४ के आस पास ग्रन्थ रचना आरम्भ को और वह अपने अवसान काल संवत् १६४१ के कुछ समय पूर्व तक काव्य प्रणयन करता रहा ।

निष्कर्ष

२७ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से विदित होगा कि नन्ददास ने संवत् १६२४ के आसपास अपनी आरम्भिक रचनाओं-- अनेकार्थ भाषा, श्याम सगई और नाममाला का प्रणयन किया । इन कृतियों के अतिरिक्त कवि के अन्य ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि उनमें से रसमंजरी को रचना सर्वप्रथम की गई, क्योंकि रसमंजरी के आरंभ में कवि ने स्वयं इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए कहा है कि संसार में जो कुछ रूप, प्रेम और आनन्द रस है उसका वह निस्संकोच वर्णन करता है । बात मो ऐसी हो ज्ञात होती है । रस मंजरी के पूर्व को रचनाएं--अनेकार्थ भाषा, श्याम सगई और नाममाला का साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं था । अनेकार्थ भाषा और नाममाला कोष ग्रन्थ छूटते तथा श्याम सगई अत्यन्त शिथिल शैली में लिखी गई छोटो सी रचना थी । अतः रसमंजरी और उसके उपरान्त की रचनाएं हो कवि के उक्त कथन के अनुरूप सम्मुख जाती हैं । रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी, इन्हीं को दृष्टि से ती क्रमशः रचनाएं ज्ञात होती हो हैं, रचना के उद्देश्य को दृष्टि से परस्पर अत्यन्त सम्बन्ध होने के कारण यह भी ज्ञात होता है कि रस मंजरी या रूपमंजरी को रचना के उपरान्त, रूपमंजरी या विरहमंजरी के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की गई होगी । उक्त ग्रन्थों के उपरान्त रुक्मिणी मंजरी, रासपंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और मंजरीत की रचनाओं का प्रणयन हुआ । रीता इन्हीं में लिखे गए ग्रन्थों में रासपंचाध्यायी प्रादि रचना हैं और उसमें अभिव्यक्त शब्द योजना, माधुर्य और सक्ति पदावली

को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि उसी इन्द में लिखी गई रुक्मिणोमंगल की रचना रासपंचाध्यायो से पूर्व की होगी । रासपंचाध्यायो को हो सिद्धान्तिक व्याख्या होने से सिद्धान्तपंचाध्यायो का रास पंचाध्यायो के उपरान्त की रचना होना निःसन्देह जान पड़ता है । रासपंचाध्यायो, सिद्धान्त पंचाध्यायो, भंवरगोत आदि तीनों ग्रन्थों की शैली, विरह वर्णन का गाम्भीर्य तथा प्रसंगों के पूर्वापर प्रयोग को दृष्टि से भंवरगोत की रचना अन्तिम उभरती है । इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर नन्ददास की कृतियों का काल क्रम निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित होता है :

(१) अनेकार्ण माषा	(६) विरहमंजरी
(२) श्याम सगाई	(७) रुक्मिणी मंगल
(३) नाम माला	(८) रासपंचाध्यायो
(४) रस मंजरी	(९) सिद्धान्त पंचाध्यायो
(५) रूप मंजरी	(१०) भंवरगोत

संख्या (१) से (३) तक की कृतियाँ कवि के काव्यमय जीवन के आरम्भिक काल की रचनाएं ज्ञात होती हैं । संख्या (४) से (६) तक की कृतियाँ मध्यकाल की, संख्या (७) से (९) तक की कृतियाँ उत्तरकाल की एवं भंवरगोत अन्तिम काल की रचना विधिर होती हैं ।

वध्याय ४

क्यावस्तु वरि वाधार

कथा वस्तु और आधार

१- कवि की कृति का अस्तित्व वस्तुतः उसकी कथा वस्तु के ही कारण होता है और कृति की कथा वस्तु द्वारा कवि के व्यक्तित्व को गितने निकट से अनुभव किया जा सकता है उतना अन्य किसी साधन से नहीं। अतः कृतियों की कथा - वस्तु का अध्ययन अन्य किसी भी दिशा में किये जाने वाले अध्ययन से कम महत्वपूर्ण नहीं ठहरता। आलोच्य कवि के विषय में भी यही बात कही जा सकती है, क्योंकि उसकी कृतियों की प्रत्येक भाव सरणि का क्रमबद्ध परिचय देकर उसके प्रमुख आधार को स्वतंत्र रूप से प्रकाश में लाने की आवश्यकता अपने मूल रूप में बनी हुई है। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी कृतियों की कथा वस्तु और आधार पर यहाँ विचार किया जाता है।

अनेकार्थ भाषा

२ ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ईश्वर की वन्दना करता है। इसमें वह ईश्वर को जगत्प्रभ, कारण-करण, विघ्न नाशक और शुभ फलदायक बताता है^१। उसका कहना है कि एक ही वस्तु अनेक होकर संसार में जगमगाती है। स्वर्ण एक ही वस्तु है किन्तु कंकण, किङ्किणी, कुण्डल आदि अनेक नामों से उसका बोध होता है।^२ कवि का कथन है कि उसने इस ग्रन्थ की रचना संस्कृत न जानने वालों के लिए की है, इसमें उसका उद्देश्य किसी कथा को प्रस्तुत करना न होकर शब्दों के अर्थ लिखना है^३। तदनुसार ही ग्रन्थ में उसने ११७ दोहों में ११३ शब्दों के अनेकार्थ लिखे हैं। अर्थ देने के लिए गृहीत शब्दों का अकारादि जैसा कोई क्रम नहीं रखा गया है और 'गौ' शब्द से आरम्भ तथा 'स्नेह' शब्द से ग्रन्थ का अन्त किया गया है।

१- न० १०, पृ० ५६, दोहा १

२- वही, दोहा २

३- वही, दोहा ३।

३- अमर कोष के नानात्य वर्ग में भी शब्दों के अनेक अर्थ दिये गये हैं । इन अनेक अर्थों के साथ अनेकार्थ भाषा के शब्दार्थों का अवलोकन करने से अनेक समानताएं दृष्टिगत होती हैं :

(१)(घात्री) घात्री कहिये बांवरौ घात्री घाय बहान ।
घात्री धरती सैस सिर सौहै तिल परमान ॥

-- अनेकार्थ भाषा, दोहा ६४ ।

घात्री स्यादुपमातापिक्ति तिरप्यामलवक्यपि

-- अमर कोष नानात्य वर्ग, श्लोक १७६ ।

(२)(पत्र) पत्र परन और पत्र सर, बाहन पत्र सुचित ।
पत्र पंख विधि ना दिये जिनि उड़ि मिलतै मित्र ॥

-- अनेकार्थ भाषा, दोहा ११ ।

पत्रम्बाहन फायौ

-- अमर कोष, नानात्य वर्ग, श्लोक १७८ ।

(३)(व्याल) व्याल कहत हैं कूर नर, दुष्ट स्वपद मज व्याल ।
व्याल सप सिर चढ़ि नवै, नटवर वपु नंदलाल ॥

-- अनेकार्थ भाषा, दोहा ५० ।

वैचलिनश्छठे व्यालः पुंसिश्वापदसप्पयी

-- अमर कोष, नानात्य वर्ग, श्लोक १६५ ।

इसी प्रकार 'अम्बर', 'बवि', 'कै', 'फांग', 'दिब', 'हरिनी' आदि अनेकार्थ भाषा में आये हुए शब्दों से अधिक शब्द अमर कोष के उक्त वर्ग में मिलते हैं । यद्यपि कवि ने अनेकार्थ भाषा में रचना के वाचार्थ का कोई लक्ष्य नहीं दिया है, ऐसा कि नाम माता में किया है^१ तथापि अमर कोष के साथ उक्त प्रकार के साम्य से प्रकट होता है कि उसी नाम माता की भाँति अनेकार्थ भाषा की रचना के लिए भी अमर कोष का वाक्य लिया जाता है ।

१- पुंसि नामा नाम है अमर कोष के नाम ।

मानवकी के मान पर मिले अर्थ सब वाच ॥

-- न० ५० पृ० ७६ ।

जैसा कि नीचे प्रकट होगा, कवि ने नाम माला को रचना अमर कोष को सामने रखकर नहीं की, वरन् कंठस्थ श्लोकों के वाक्य से ही शब्दों के नाम लिखे; अनेकार्थ भाषा के विषय में भी यही बात कही जा सकती है । किंतु अनेकार्थ भाषा की रचना के लिए कवि पूरे अमर कोष का ऋणी नहीं है, वरन् अनेकार्थों को लिखने के लिए उसके नानात्य वर्ग से हो उसे प्रेरणा मिली है क्योंकि अन्य किसी भी वर्ग में शब्दों के अनेकार्थ नहीं दिये गये हैं ।

४- अमर कोष के साथ-साथ, शाश्वत कृत अनेकार्थ समुच्चय भी उल्लेखनीय है । अनेकार्थ समुच्चय में 'गोत्र' शब्द के अर्थ इस प्रकार दिये हैं :

नाम गोत्रं कुलं गोत्रं गोत्रश्च घाणीघरः^१

जबकि अमर कोष में लिखा है :

गोत्रन्तु नाम्निच^२

अनेकार्थ भाषा में इसी शब्द के अर्थ निम्न प्रकार दिये हैं :

गोत्र नाम को कहत कवि, गोत्र सैल सुनियंत ।

गोत्र बन्धु सौ घन्य जहं विद्यायुक्त निमियंत ॥^३

इसी प्रकार 'वज्र' शब्द के अर्थ द्रष्टव्य हैं :

..... वज्रुन तुषा जुकलयो : ।

वज्रुनो वृक्षा मेदे च तथा मध्यम पाण्डवे ॥

-- अनेकार्थ समुच्चय, श्लोक १२४

अमरकोष के नानात्य वर्ग में 'वज्रुन' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, किन्तु नन्ददास ने इसके अर्थ लिखे हैं :

वज्रुन द्रुम कंचन, पक्क, सहस्रवज्रुन दिग, तत्त्व ।

वज्रुन केकी पाण्डु सुत हरि सैलत वैहिं सत्त्व ॥^४

१-अनेकार्थ समुच्चय : शाश्वत, श्लोक १० । २-अमर कोष, नानात्य वर्ग, श्लोक ६८०

३-न० ७०, पृ० ५४ ।

४-वही, पृ० ५० ।

‘कौशिक’ शब्द के तो जो अर्थ कवि ने लिखे हैं, वे अनेकार्थ समुच्चय के अनुसार तो हैं ही, अमर कोष में दिये गये इस शब्द के अर्थों के भी समान हैं :

(कौशिक) कौशिक गुग्गुलु इन्द्र पुनि, कौशिक धूम नाम ।

कौशिक विस्वामित्र हैं, जिन जाये श्री राम ॥

- अनेकार्थ भाषा दोहा ७३ ।

‘गुग्गुलूलकृष्णाहि तुण्डिकेषु च कौशिकः’

- अनेकार्थ समुच्चय, श्लोक १८३ ।

‘महेन्द्र गुग्गुलूलक व्याल ग्राहिषु कौशिकः’

- अमर कोष, नानात्य वर्ग, श्लोक १० ।

इससे ज्ञात होता है कि शब्दार्थों को लिखने के लिए नन्ददास ने अमर कोष के साथ साथ अनेकार्थ समुच्चय का भी वाञ्छय ग्रहण किया है ।

५. जैसा कि अनेकार्थ भाषा के उपर्युक्त दोहों से प्रकट है, कवि ने दोहे की प्रथम पंक्ति में शब्द के विभिन्न अर्थ दिये हैं और द्वितीय पंक्ति में शेष अर्थों को देते हुए उस शब्द को अपने वाराह्य देव श्री कृष्ण के नाम, गुण या प्रभाव के साथ इस प्रकार सम्बद्ध किया है मानों उनके नाम गुण या प्रभाव युक्त वाक्य में प्रयोग करके शब्द को समझाने की चेष्टा की हो । शैली की इस प्रकार की योजना के कारण रचना में उतनी नीरसता नहीं आने पाई है जितनी कोष ग्रन्थ होने के कारण इसकी अनुपस्थिति में आती और इस योजना के वाचन्त निर्वाह का त्रैय नन्ददास के रसिक भक्त हृदय को ही है जो ग्रन्थ में आये हुए दोहों में कभी श्री कृष्ण का गुणगान करता हुआ, कभी कृष्ण नाम, ^{श्री}महिमा गाता हुआ, कभी वात्मा-परमात्मा का सम्बन्ध बताता हुआ, कभी भक्ति का उपदेश देता हुआ और कभी दीनता पूर्वक अपने उद्धार तथा भगवत्प्रेम की कामना करता हुआ दृष्टिगत होता है ।

६. इस प्रकार अर्थ-प्रकाश की स्वतन्त्र शैली को दृष्टिगत रखते हुए यह भी अस्मय नहीं प्रतीत होता है कि कवि ने अनेकार्थ भाषा की रचना किसी एक ग्रन्थ के आधार पर न की हो और कोष विषयक अनेक ग्रन्थों के अध्ययन के उपरान्त

स्वतन्त्र रूप से रचना की हो । इस दृष्टि से शब्दों के अर्थ देने में जो कुछ भी समानता ऊपर देखने में आती है, वह संयोगवश ही हो सकती है, अनुकरणवश नहीं । क्योंकि किसी भी गृहीत शब्द के जितने अर्थ उस समय प्रचलित रहे होंगे, उन्हें लिखने का यत्न कवि ने किया हो^{मा}। ऐसा करने में यह स्वाभाविक है कि गृहीत शब्द के अर्थ किसी भी पूर्व कोषकार के उसी शब्द के अर्थों के समान ठहरें । यह और बात है कि कवि हृन्द के आग्रह अथवा अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के अनुसार किसी शब्द के सभी ज्ञात अर्थों को स्थान दें या उनमें से कुछ को ही । वस्तुतः अनुकरण मूलक प्रवृत्ति तो, शब्दों के अर्थ प्रतिपादन की शैली से विदित होती है और अनेकार्थ भाषा में यह शैली कवि की अपनी होती है । इसके अतिरिक्त यह तो ज्ञात होता ही है कि कवि का उद्देश्य अस्मृतियों के लिए शब्दार्थों को प्रस्तुत करना रहा है^१, साथ ही प्रत्येक दोहे की द्वितीय पंक्ति से यह भी अप्रकट नहीं रह जाता है कि मक्ति के ज्ञान से विरत अथवा उससे अपरिचित व्यक्तियों को शब्द कोष ज्ञान के भिन्न मक्ति की महिमा से परिचित कराना भी उसको अभीष्ट था । इस प्रकार शब्द कोष ज्ञान और हरि-मक्ति की धाराओं के संगम में संस्कृत न जानने वाले व्यक्तियों को अवगहन कराने का पुनीत प्रयोजन ही ग्रन्थ-रचना के मूल में दृष्टिगोचर होता है ।

श्याम सगाई

७ श्याम सगाई रौला-दोहा से युक्त मिश्रित हृन्दों में लिखी गई एक झोटी सी रचना है । इसमें राधा कृष्ण का सगाई का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन राधे कुँवरि श्रीकृष्ण के घर खेलने के लिए आई । उसे रूप राशि से युक्त देख कर यशोदा के मन में उसके साथ श्रीकृष्ण की सगाई करने की अभिलाषा जाग उठी । उसने एक दूती के हाथ वृषभानु के पास सगाई का सन्देश भेजा^२ । किन्तु कीर्ति ने श्रीकृष्ण की चपलता को देखते हुए यह सम्बन्ध करना अस्वीकार कर

१- न० १०, पृ० ५६, दोहा ३ ।

२- न० १०, पृ० १६४, हृन्द १-२ ।

दिया । यह सुनकर यशोदा चिन्ता मग्न थी ही कि श्रीकृष्ण वा गये और माता के मुख से चिन्ता का कारण जानकर मोर चन्द्रिका युक्त वैश्र में सलाखों के साथ वरसाने के बाग में जा बैठे । सखियों के साथ राधा ने उन्हें वहाँ देखा, श्रीकृष्ण ने भी राधा को देखा^१ और उसका मन हर लिया । राधा का तन शिथिल देख कर सखियाँ वास्तविकता को समझ गईं और उसे धैर्य प्रदान करने के लिए उपाय सोचने लगीं । बहुत समय उपरान्त जब राधा को कुछ सुधि आई तो वह 'श्याम' 'श्याम' ही रटने लगी । तब सखियाँ उसे घर ले आईं और उसी के मुख से कीर्ति से कहलाया कि उसे साँप ने काटा है । यह सुनते ही कीर्ति शोकाकुल हो उठी^२ और सखी ने उससे श्रीकृष्ण के गारुड़ी होने और राधा के विष दूर करने के लिए उन्हें बुलाने की बात कही । कीर्ति के अनुय विनय पर श्रीकृष्ण इस शर्त पर जाये कि विष दूर करके वे कुंवरि^३ को भी साथ ले जायें । उन्होंने 'दरश-फूंक' द्वारा राधा का विष दूर किया, और उन्हें देखते ही राधा पुलकित हो उठी । दोनों की प्रीति देख कर कीर्ति ने सगाई कर दी^३ ।

८ राधा को साँप द्वारा छे जाने और श्रीकृष्ण द्वारा उसके विष हरण का प्रसंग सुर सागर में भी उपलब्ध होता है । श्याम सगाई और सुर सागर के उक्त ^{विषहरण-}प्रसंगों में ओक स्थलों पर समानता दृष्टिगोचर होती है । यथा :

(१) 'एक दिन राधे कुंवरि श्याम घर लेलनि आई' । - श्याम सगाई, ^{हृन्द} १ ।

'लेलन केँ मिस कुंवरि राधिका नंद महरि केँ आई' । - सुरसागर, ^{पद} १३१८ ।

(२) 'मन हर लीनी श्याम परी राधे मुरफाई' । - श्याम सगाई, ^{हृन्द} १०

'फिरि चित्तवत हरि छे निरति मुख मोहन मोहनि डारी

यह सुनि केँ चकित मई प्यारी वरनि परी मुरफाई' ॥ -

- सुरसागर, पद १३५८

१- न० ७०, पृष्ठ १६५, हृन्द ५-६ ।

२- वही, पृष्ठ १६६, हृन्द १०-१४ ।

३- वही, पृष्ठ १६७-६८, हृन्द १५-२० ।

(३) ^{बड़ी} 'बड़ी गारुड़ी नंद की तुरत मली करि जाइ । - श्याम सगाई, छन्द १५ ।

^{सूर} 'सूर को बैगि ल्यावहु बड़ी गारुड़ी राइ ' । - सूरसा०, पद १३६३ ।

इसी प्रकार श्रीकृष्ण की चपलता, कीर्ति के प्रति यशोदा की अनुय-^{विनय} राधा द्वारा सुधि जाने पर नैज लोलने आदि के उल्लेख भी दोनों में समानता लिए हुए दृष्टिगत होते हैं ।

इससे प्रतीत होता है कि नन्ददास ने श्याम सगाई की रचना के आधार सूत्रों को सूरसागर से ही ग्रहण किया है ।

६ सूर सागर के अनुसार राधा सिर पर दोहनी लेकर आती है और श्रीकृष्ण उसे देखते ही उसका चिह्न बुरा कर वृज को चले जाते हैं । इधर राधिका झूझित होकर गिर पड़ती है ।^१ सखियों के पूछने पर वह कहती है कि उसे काले नाग ने काट खाया है ।^२ सखियां उसे घर लाती हैं और काले नाग द्वारा उसे जाने की बात कीर्ति से कहती हैं ।^३ जब नगर के समी गारुड़ी राधा का विष दूर करने में असफल हो जाते हैं तो श्रीकृष्ण को बुलाने की बात उठाई जाती है, क्योंकि वे एक ही मंत्र से राधा को जीवित कर सकते हैं ।^४ यशोदा के कहने पर श्रीकृष्ण आते हैं और कीर्ति के अनुय-विनय करने पर राधा का अंग स्पर्श करके उसका विष दूर कर देते हैं ।^५ इस पर कीर्ति श्रीकृष्ण को बार बार गले लगाती है और राधा तथा श्रीकृष्ण के बारे में मन ही मन सोचती है कि विधाता ने बड़ी अच्छी जोड़ी बनाई है ।^६ सूरदास ने इस प्रसंग में राधा और श्याम की सगाई का कोई उल्लेख नहीं किया है । सगाई की दिशा में कीर्ति द्वारा केवल अनुमान प्रकट किया गया है :

मन ही मन अनुमान किया यह, विधवा जोरी मली बनाई ।^७

१- सूरसागर, पद १३५८ ।

२- वही, पद १३५९ ।

३- वही, पद १३६१ ।

४- वही, पद १३६३-६४ ।

५- वही, पद १३७७ ।

६, ७- वही, पद १३७९ ।

१० राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन सूरसागर में मिलता है तो है किन्तु वह रास वर्णन के नितान्त पूर्व उपलब्ध होता है^१ और यह श्याम सगाई की कथा से मेल नहीं खाता है क्योंकि श्याम सगाई में कृष्ण द्वारा राधा का विष दूर करके उसे जीवित करने के फलस्वरूप ही राधा कृष्ण की सगाई हो जाती है; जब कि सूर सागर के उसी प्रसंग में यह बात नहीं दिखाई देती है ।

११ अतः उपर्युक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि श्याम सगाई में सगाई का प्रस्ताव कीर्ति के पास ले जाने के लिए दूती की योजना, श्रीकृष्ण की चपलता देख कर कीर्ति द्वारा प्रस्ताव को बस्वीकार करना, राधा से ही विवाह करने की दृष्टि से श्रीकृष्ण द्वारा राधा का चित्त चुराया जाना, प्रेम विह्वल हो जाने पर सखियों के कहने से राधा का नाग द्वारा उसे जाने की बात कहना, कृष्ण को विषहरण के लिए बुलाया जाना और श्रीकृष्ण राधा की प्रीति देख कर कीर्ति द्वारा उनकी सगाई कर देने के उल्लेख जो श्याम सगाई की कथा की कड़ियाँ हैं, नन्ददास द्वारा सूरसागर की प्रेरणा से स्वतन्त्र रूप में संजोई गई हैं । यद्यपि नाग द्वारा उसे जाने का प्रसंग सूरसागर का है तथापि नन्ददाम ने उसे अपनी मौलिकता के साथ में ढाल कर ही प्रस्तुत किया है । सूरदास की राधा, श्रीकृष्ण द्वारा मोहित कर लिए जाने पर काले नाग द्वारा लाये जाने की बात सखियों से स्वयं कहती है^२ किन्तु नन्ददास की राधा पागल की भाँति 'श्याम श्याम' रटती है और उसे मुक्ति का कोई उपाय नहीं सूझता है । सखियाँ ही उसे उपाय बताती हैं कि कीर्ति के झूठे पर वह नाग द्वारा उसे जाने की बात कह दे, जिससे श्रीकृष्ण को गारुड़ी के रूप में शीघ्र बुलाया जा सके ।^३

१२ इस प्रकार विदित होता है कि कवि ने जहाँ एक ओर इस रचना के लिए सूरसागर से प्रेरणा ली, वहीं दूसरी ओर झोटे से कथा सूत्र को लेकर अपनी स्वतन्त्र सुझाव द्वारा उसे कुम्भद और नवीन रूप में प्रस्तुत किया । इससे प्रकट होता है कि

१- द० सूरसागर, पद १६०

२- वही, पद १३५६ ।

३- न० ५०, पृ० ११६, अन्व १२ ।

नन्ददास कथा की सम्बद्धता की योजना करने में पटु हैं। कथा का प्रसंग और उसका प्रतिपादन जितना साधारण और स्वाभाविक है, कवि ने उतनी ही सरल और अकृत्रिम भाषा-शैली को भी अपनाया है। इसमें कवि की उस कला को तो स्थान नहीं ही मिला है जिसके कारण वह जड़िया कहलाता है, साथ ही उसमें श्रीकृष्ण की ही लीला-कथा का समावेश होने पर भी मक्ति की वह धारा प्रकट क नहीं होने पाई है जो उसकी अन्य सभी रचनाओं में प्रकट रूप में निरन्तर भासमान होती है। इसका कारण यह था कि श्याम सगाई उस समय की रचना है, जब कवि की काव्य कला शैलावस्था में ही थी और हृदय में मक्ति का स्वरूप भी कदाचित् स्थिर नहीं हुआ था। पुष्टि सम्प्रदाय में राधा को स्वकीया माना गया है और श्याम सगाई की रचना भी इसी भावना के परिणाम स्वरूप हुई है।

नाममाला

१३ अनेकार्थ भाषा की भाँति ही, नाममाला भी कोष ग्रन्थ है। इसके आरम्भ में गुरु और श्रीकृष्ण की वन्दना करने के उपरान्त कवि संस्कृत न जानने वालों के लिए अमर कोष के आधार पर ग्रन्थ रचना करने की और सौकर करता है। उसका कथन है कि नाम रूप और गुणों के भेद से श्रीकृष्ण ही सर्वत्र प्रकट हैं और उनसे रहित कोई तत्त्व नहीं है।^१ तदनन्तर दोहों में एक एक शब्द के अनेक पर्याय दिये हैं और साथ ही उस शब्द या उसके पर्याय को अन्तिम दोहे या दोहों की दूसरी पंक्ति में इस प्रकार संजोया है कि राधा के मान की क्या क्रमशः वागे बढ़ती है और गृहीत शब्द के अर्थ भी उससे स्पष्ट होते जाते हैं। यथा:

(मान) शब्दः वहंकार मद दर्प पुनि गर्व स्मय अभिमान ।

मान राधिका कुंवरि को सबको करु कल्याण ॥^२

क रचना में 'मेघ'^३, 'कुण्ड'^४ और 'प्रत्यंगा'^५ शब्द ही ऐसे हैं जिनके केवल नाम ही दिये हैं और उनका उक्त कथा से कोई सम्बन्ध नहीं जान चहुँवा है।

१- न० १०, पृ० ७६, दोहा १-४ ।

२- वही, दोहा ५ ।

३- वही, पृ० ८८, दोहा १०३ ।

४, ५- वही, पृ० ८८, दोहा १०८ ।

१४ पूरे ग्रन्थ में २६० दोहों में २०७ शब्दों के पर्याय दिये गये हैं। सर्वप्रथम 'मान' शब्द को लिया गया है और अन्त में 'जुगल' शब्द को, ये दोनों ही शब्द राधा के मान की कथा के भी क्रमशः वादि और अन्त हैं। कथा का आरम्भ राधा के मान की अवस्था से होता है और अन्त तब होता है जब वह मान त्याग कर श्री कृष्ण के साथ 'जुगल रूप' बनाती है। शब्दों के पर्याय देते समय उनका क्रम बड़े कौशल से मान की कथा के अनुकूल ही रक्खा गया है और उनमें अकारादि जैसा कोई क्रम नहीं दिखाई देता है।

१५ जैसा कि कवि ने स्वयं संकेत किया है, ग्रन्थ का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न शब्दों के नामों का प्रकाश करना है और उसकी रचना का आधार संस्कृत ग्रन्थ अमर कोष है। यह बात अमर कोष के साथ नाम माला का अवलोकन करने से भी प्रकट होती है।

१६ अमर कोष में तीन काण्ड हैं। प्रथम और द्वितीय काण्डों में प्रत्येक में दस दस वर्ग हैं तथा तृतीय काण्ड में छः वर्ग हैं। नन्ददास ने नाम माला के लिए प्रथम और द्वितीय काण्डों का ही आश्रय लिया है और तृतीय काण्ड में उल्लिखित सूत्रों को छोड़ दिया है। प्रथम और द्वितीय काण्डों की सामग्री को ग्रहण करने में भी कवि से त्रुटियाँ हो गई हैं। यथा:

कवि ने 'पाढर' शब्द के नाम दिये हैं :

थाली, पाटलि, फलरुहा, श्यामा बामा नाम ।

अंबु-बसा, मधु दूति यह पाढर प्रीति पुणामा ।^१

किन्तु श्यामा और बामा पाढर के नाम नहीं हैं, वरन् प्रियंगुलता के नाम हैं। यह त्रुटि कदाचित् इसलिए आई है कि उक्त सभी नामों का उल्लेख अमर कोष में एक ही श्लोक में हुआ है :

पाटलिः पाटला मीघा काच श्याली फलेरुहा ॥

कृष्ण मुन्दा कुबेराक्षी श्यामा तु बहिला ह्वया ।

लता गो बन्दिनी मुन्दा प्रियुःफल्लि फली ॥^२

१- न० १०, पृ० १०२ ।

२- अमरकोष, द्विःका०, वनौषध वर्ग, श्लोक ५४-५५ ।

यही बात 'लवंग' शब्द के लिए भी कही जा सकती है। कवि ने लवंग के नाम दिये हैं :

देव कुसुम, श्री मंग्य पुनि जाचक जाकौ राउ ।
ललित लवंगलता इतहि पगनि परति बलि जाऊ ॥^१

इसमें 'जायक', 'लवंग' शब्द का नाम न होकर 'पीत-चन्दन' का नाम है। अमर कोष में इनका भी एक ही श्लोक में उल्लेख हुआ है :

^{लवङ्ग}
लवङ्ग-देवकुसुम यं श्री संज्ञमय जायकम् ।^२

इससे प्रकट होता है कि कवि ने नाममाला की रचना अमर कोष को सामने रख कर नहीं की होगी वरिष्ठ कंठस्थ श्लोकों के आधार पर ही शब्दों के नाम लिखे होंगे। यही कारण है कि उसने कहीं तो शब्दों के पर्याय अमर कोष के अनुसार ही दिये हैं, कहीं अमर कोष की अपेक्षा कम दिये हैं और कहीं अधिक दिये हैं। यथा:

(१) 'सौंठि' शब्द: विश्वा, नागर, जग मिषक, महाजीषयी नारु ।
यह सौंठी लुठि पगन पर कहत कि बलि बलि जाऊ ॥
- नाममाला दोहा २३६ ।

कुस्तुम्बरु च घान्याकप्य शुण्डी महीषघम ।
स्त्रीनर्पसकयोर्विश्वन्नागरम्बिष्व मेषजम् ॥
- अमर कोष, वैश्यवर्ग, श्लोक ३८ ।

कुस्तुम्बरु और घान्याक, घनियों के नाम हैं, जिन्हें कवि ने बड़ी सावधानी से जोड़ दिया है।

(२) 'ब्रूला' शब्द: वन कमलज, विवि, जगपिता, पाता, सत घृत हीह ।
सृष्टा, बतुरानन, धिषणा, दुहिणा, स्वयम् सीह ॥

१- न० ७०, पृ० १०५ ।

२- अमर कोष, द्वि० का०, मृग्य वर्ग, श्लोक १२६ ।

लै लै सैत सब कविन की, जिती हुती जग माँफ ।
 तौहि रची विधिना निपुन, बहुल्यो ह्वै गयो बाँफ ॥
 - नाम माला, दोहा २५-८६ ।

ब्रह्मात्मसुर ज्येष्ठः परमेश्ठी पितामहः
 हिरण्यगर्भो लीकेशस्वप्नुश्चतुराननः ॥
 धाताब्जयोनिर्दुहिणी विरज्ज्वः कमलासनः
 सृष्टा प्रजापति र्वेधा विधाता विश्वसृष्टविधिः ॥
 - वर कोष, स्वर्ग वर्ग, श्लोक ३, ४ ।

इस प्रकार वर कोष में ब्रह्मा शब्द के २० नाम दिये गये हैं और कवि ने केवल १२ ही नामों का उल्लेख किया है ।

(३) 'वर्दरात्रि' शब्दः निशि, निशीथ बल महानिशि, हौन ली अवरात
 कौन चलै सति सोह रहु, जैं उठि परमात ॥
 - नाम माला, दोहा २०८ ।

किन्तु वर कोष में वर्दरात्रि के केवल दो ही नाम दिये गये हैं :

'वर्दरात्रि निशीथी' - काल वर्ग, श्लोक ६ ।

इसके अतिरिक्त कवि ने नाम माला में ऐसे शब्दों के नाम भी दिये हैं जिनका समावेश वर कोष में नहीं हुआ है । यथा: बेटीर, टेढादे, धीरार, जुगल^१, वन्तध्यान^२ आदि शब्द ।

वर कोष की सीमा से बाहर के इस प्रकार के शब्दों के नाम कवि ने कदाचित् कथा-प्रवाह के वागुह से स्वतंत्र रूप से दिये हैं ।

१- न० १०, पृ० ८१ ।

२- वही, पृ० ८५ ।

३- वही, पृ० १०० ।

४- वही, पृ० १०० ।

५- वही, पृ० ८४ ।

१७ ऊपर लिखा जा चुका है कि कवि ने शब्दों के नाम - प्रकाश के साथ साथ ग्रन्थ में राधा के मान की कथा भी दी है। कवि का कहना है कि राधा का मान सबका कल्याण करने वाला है।^१ राधा मान किये हुए वृषभानु के महलों में बैठी हैं। उसे मानने के लिए एक चतुर सखी जाती है और वृषभानु के महलों में पहुँच कर वह आँखों में लोपांजन लगाती हैं जिससे वह किसी को न दिखाई दे। कवि ने वृषभानु के महलों के सौन्दर्य और ऐश्वर्य का सुन्दर वर्णन किया है।^२ राधा के पास पहुँच कर सखी लोपांजन हटाती है और उसकी चरण वन्दना करती है। कुछ समय पश्चात् राधा उससे कुशल पूछती है। सखी उसके दर्जन से ही सब कार्य पूर्ण होने की बात कह कर उसका गुण-गान करती है। वह उसके सम्मुख कृष्ण का भी गुण गान करती है और कृष्ण के साथ उसका चन्द्र तथा चन्द्रिका का सा सम्बन्ध प्रकट करती है। वह उसे श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व की सुधि दिलाती है और अकारण मान न करने की दुहाई देती है। राधा उसकी बातों से अधिक दुःख हो उठती है और कृष्ण को कपटी कहती है। वह कहती है कि बचन की चोट कभी नहीं मिटती।^३ सखी द्वारा कृष्ण की निर्दोषिता और उसकी प्रतीक्षा जन्य आकुलता की और बार बार संकेत किये जाने पर राधा अपना मान त्याग देती है और मुस्काते हुए कहती है, 'कि, 'वब अर्द्धरात्रि हो गई है, सोये रहें, प्रातः उठ कर जायेंगे। किन्तु सखी के समझाने पर वह उसी समय उसके साथ चल देती है और वैत्र कुंज में प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण से मिलती है जहाँ राधा कृष्ण दोनों परम प्रेम भय होकर आनन्द में निमग्न हो जाते हैं।^४ कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे तीन दोहे और दिये हैं, जिनमें से एक में ग्रन्थ का माहात्म्य, दूसरे में कवि द्वारा अपने हृदय में युगल किशोर की स्थिति की कामता का उल्लेख है और अन्तिम दोहे में बताया गया है कि बिना श्रीकृष्ण को जाने आवागमन से झुटकारा नहीं मिल सकता है, इसलिए हरि, गुरु और वैष्णवों का मन लगा कर भजन करना चाहिए।^५

१- न० १०, पृष्ठ ७६।

२- वही, पृ० ७७-८२।

३- वही, पृ० ८२-८४।

४- वही, पृष्ठ ८४-१००।

५- वही, पृ० १००।

१८ राधा के मान का वर्णन सूरसागर में भी मिलता है। यहाँ यह मान तीन प्रकार से उपलब्ध होता है। एक 'मान-लीला तथा वंपति विहार'^१ के रूप में, दूसरा 'मध्यम मान'^२ के रूप में और तीसरा 'बड़ी मानलीला'^३ के रूप में मिलता है। इनमें से 'मध्यम मान' उल्लेखनीय है।

सूरसागर में उक्त मध्यम मान के अन्तर्गत राधा कहती है कि कृष्ण रात भर तो किसी और के पास रहते हैं और प्रातः उसके पास चले जाते हैं, यह कह कर राधा घर में जाकर मान करती है। युवतियों के मुख से कृष्ण उसके मान के विषय में सुनते हैं तो वे व्याकुल हो जाते हैं और राधा को मानने के लिए दूती भेजते हैं।^४ दूती राधा के पास जाकर उससे कहती है, 'कि कृष्ण अब घर से बाहर न जाने की शपथ लेते हैं। तू तो उन्हें अत्यन्त प्रिय है। इसलिए तेरे विरह में वे बहुत दुखी हैं। मान करने से कुछ नहीं बीगा। कृष्ण तुम्हें बार बार स्मरण करते हैं। उनकी तू पत्र ही क्यों नहीं भेज देती जिससे उन्हें कुछ तो सुख मिले। वे कुंज में ही हैं। उनका मन अब अन्यत्र नहीं मटकता है। उनकी मुरली की ध्वनि सुर नर सबको मोहित करती है और शिव तथा ब्रह्मा भी उनका पार नहीं पाते हैं, वही तुमसे मिलने के लिए लालायित हैं।'^५ वह कहती है कि यौवन बर्षा की नदी की भाँति थोड़े समय का होता है। इसलिए कुछ तो सबक और वमिमान तथा हठ त्याग कर प्रियतम के पास चल। वे तेरे विरह में तड़प रहे हैं, तेरी और उनकी पीड़ा कमन नहीं है।^६ इस पर राधा कहती है, 'तू व्यर्थ क्यों बकती है? भरे घर जाकर बाक् बाणों से क्यों बीँव रही है?'^७ दूती पुनः कहती है, 'कि ज्यों ज्यों बोलती हूँ, क्रोधित होती हूँ। तेरे प्रिय के लिए तुम जैसी प्रिया और कोई नहीं है। इसलिए तू हठ छोड़ दे। वे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।'^८ तू तो मूर्ख है। हंसी में हरि ने कुछ कह दिया तो तू अब कहना भी नहीं मानती है।^९ तेरे

१- सूरसागर, पद ३०२८-३०६२।

२- वही, पद ३१८२-३२३८।

३- वही, पद ३३५३-३४४६।

४- वही, पद ३१८२-३१८४।

५- वही, पद ३२००।

६- वही, पद ३२०६-११।

७- वही, पद ३२१२।

८- वही, पद ३२१३।

९- वही, पद ३२१४।

पूर्व जन्म के पुण्य है कि तुम्हें श्रीकृष्ण प्राप्त हुए, उनके रूप को देखकर तृप्त क्यों नहीं होती ?^१ राधिका, तैरे इस फूठे बमिमान से कोई कार्य नहीं सधेगा । जो सर्व गुण निधान हैं और लक्ष्मी जिनके चरणों की नित्य सेवा करती रहती है, उनके वचनों को तू नहीं सुन रही है ।^२ इस प्रकार कृष्ण प्रेम में ही उसकी सार्थकता बताने और मान का जीवित्य दिखाने पर भी राधा नहीं मानती है । उसका मान तभी जाता है जब स्वयं कृष्ण विरह व्यथा का अनुभव करने के बाद अपना अपराध स्वीकार करके क्षमा माँगने के लिए आते हैं ।^३

१६ इस प्रकार नाम माला में आई हुई मान की कथा और सूरसागर के उक्त प्रसंग के अवलोकन से इनमें जोक समानतायें दृष्टिगत होती हैं । दोनों में दूती ही मानने के लिए जाती है । यह वाशय सूरसागर में दूती स्वयं प्रकट करती है^४ और नाम माला में कवि ने संकेत किया है ।^५ दोनों में कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए उसके नाम की रट लगाते हैं और ~~यह प्रतीक्षा करते हुए उसके नाम की रट लगाते हैं और यह प्रतीक्षा दोनों स्थलों पर कुंज में की जाती है । दोनों स्थलों पर राधा घर में बैठ कर मान करती है । मान त्याग करने के लिए दूती द्वारा अपनाये गए भांति भांति के उपाय भी दोनों स्थलों पर मिलते जुलते हैं । इसके अतिरिक्त दूती द्वारा राधा के मान को फूटा कहा जाना, श्रीकृष्ण के लिए राधा के समान और किसी प्रिया का न होना, श्रीकृष्ण को रूपगुण निधान कहना, श्रीकृष्ण राधा के मिलन के उत्प्रेक्ष्य वादि भी दोनों ग्रन्थों में मिलते जुलते हैं ।~~

२० उक्त प्रकार के साध्य को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि नाम माला में उल्लिखित मान की कथा के आधार सूत्रों को कवि ने सूरसागर में दिये गये राधा के मध्यम मान के प्रसंग से ही स्कन्न किया है और अपनी स्वतन्त्र कल्पना के वाशय से उन्हें संजो कर नाम माला में प्रस्तुत किया है । यहाँ-से-यहाँ

१- सूरसागर, पद ३२९६ ।

२- वही, पद ३२९७ ।

३- वही, पद ३२९६ ।

४- वही, पद ३२८५ ।

नाम माला में कवि ने अनेक ऐसे कलात्मक और सजीव चित्रण प्रस्तुत किये हैं जिनसे कथा की रोचकता में तो वृद्धि हुई ही, उनका समावेश सूरदास के प्रसंगों में भी नहीं मिलता है। यथा, वृषभानु के मवन के सौन्दर्य और उनके ऐश्वर्य का वर्णन^१ और दूती के लिए लोपांजन की योजना^२ जिससे मवन के वन्दर राधा के पास जाते हुए उसे कोई न देख पाये, कवि की अपनी ही सुर्माएँ हैं। दूती के मुख से कृष्ण की महिमा सुनकर राधा द्वारा उन्हें कपटी कहे जाने और संध्या होने पर उसके द्वारा श्रीकृष्ण के पास प्रातः चले के लिए कहने की बातें भी बड़ी स्वामाविक और रोचक हुई हैं। इस प्रकार की पहूँच सूर की कथा में अप्राप्य है। सूर ने राधा द्वारा मवन से बाहर जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है किन्तु नन्ददास ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा है कि राधा का महल से उतरना ऐसा लग रहा है मानों चन्द्रमा पृथ्वी पर उतर रहा हो।^३ राधा मान त्याग कर जब कृष्ण के पास जाती है, कवि ने उस समय मार्ग के वृक्ष-लताओं और फल-फूलों की स्थिति तथा उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन भी किया है। मार्ग में पक्षी इस प्रकार बोल रहे ह थे मानों उसके वागमय के समाचार से आनन्दित होकर परस्पर बात कर रहे हों।^४ इसके विपरीत सूरदास के श्रीकृष्ण स्वर्य ही राधा के पास जाते हैं।^५ इस प्रकार नाम माला की कथात्मक पंक्तियाँ कला प्रिय नन्ददास के सौन्दर्य पूर्ण कवि हृदय की झलक देने में पूर्ण समर्थ हुई हैं।

२१ इससे विदित होता है कि कोष ग्रन्थ होते हुए भी नन्ददास उसमें कथा की उस सम्बद्धता और रोचकता का समावेश करने में सफल रहे हैं जो सूरसागर की कथा में भी नहीं मिलती है। वस्तुतः शब्दों के बयान-प्रकाशन जैसे शुष्क पथ पर कवि ने लालित्य और रमणीयता की जिस मात्रा द्वारा को प्रवाहित किया वह उसकी कला कुशलता और कवित्व शक्ति की तो चोत्क है ही, ज्ञान और कला की उसकी समन्वयात्मक प्रवृत्ति की भी प्रतीक है।

१- न० ५०, पृ० ७७-८१।

२- वही, पृ० ८०, दोहा ३०।

३- वही, पृ० १०१, दोहा २२२।

४- वही, पृ० १०२, दोहा २१८।

रसमंजरी

२२ रस मंजरी की रचना कवि ने किसी मित्र के कहने पर संस्कृत रसमंजरी के अनुसार की है। इसके आरम्भ में वह श्रीकृष्ण की वन्दना करते हुए उन्हें 'रसमय', रसकारण और रसिक कह कर उनका परिचय देता है। संसार में जो कुछ भी रूप, प्रेम और आनन्द रस हैं वह सब श्रीकृष्ण का ही है और वह इनका वर्णन करता है।^१

२३ ग्रन्थ में कवि ने सर्वप्रथम युवतियाँ तीन प्रकार की बताई हैं: स्वकीया, परकीया और मामान्या। इनमें से प्रत्येक के भी तीन तीन प्रकार कहे गए हैं: मुग्धा, मध्या और प्रीठा; मुग्धा के मुग्ध नवोढा और विभ्रव नवोढा पुनः दो भेद दिये हैं। ज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना का भी उल्लेख है। अन्य भेदों के अन्तर्गत मध्या धीरा, मध्या अधीरा, मध्या धीराधीरा, प्रीठा धीरा, प्रीठा अधीरा, प्रीठा धीराधीरा, सुरतिगोपना, परकीया वाग्विदग्धा और लक्षिता परकीया का लक्षणाँ सहित उल्लेख किया है।^२ तदनन्तर नायिकाओं के नौ भेदों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक के मुग्धा, मध्या, प्रीठा और परकीया के रूप में चार चार उपभेदों के वर्णन और उनके लक्षण दिये हैं।^३ नौ भेद इस प्रकार हैं: प्रेषित पतिका, सदिता, कलहंतरिता, उत्कण्ठिता, विप्रलब्धा, वासक सज्जा, अमिस्तारिका, स्वाधीन बल्लभा और प्रीतम गम्भी,। अन्त में नायक के घृष्ट, स्रष्ट, दक्षिण और अनुकूल, चार भेदों को लक्षण सहित प्रकट करते हुए कवि ने हाव, भाव, ह्ला और रति के लक्षणों का वर्णन किया है।^४ ग्रन्थ के

माहात्म्य के रूप में कवि का कथन है कि इसे पढ़ने सुनने से रस की वृद्धि होती है क्योंकि यह अत्यन्त सरस है।

२४ इस प्रकार ज्ञात होता है कि रस मंजरी में नायक-नायिका भेद का वर्णन किया गया है। कवि ने इस बात की ओर स्पष्ट संकेत किया है कि वह उक्त भेद

१- ग० गृ०, पृ० १४४।

२- वही, पृ० १४५-१४६।

३- वही, पृ० १४६-१४७।

४- वही, पृ० १४७-१४८।

का वर्णन रसमंजरी के अनुसार करता है। नन्ददास के रचना काल में पूर्व की नायक-नायिका-भेद युक्त 'रसमंजरी' नाम की रचना 'वल' एक ही उपलब्ध होती है और वह भानुदत्त मिश्र द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। अतः इस में सन्देह नहीं है कि भानुदत्त मिश्र ही की रसमंजरी से आधार सूत्रों को ग्रहण करके कवि ने नायिका भेद का वर्णन किया है।

२५ भानुदत्त की उक्त रस मंजरी में सर्वप्रथम ऋघ्वंश के अनुसार नायिका के स्वीया, परकीया, और सामान्या तीन भेद दिये गए हैं। वगः क्रम के अनुसार स्वीया के तीन भेद-मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा दिये हैं। मुग्धा के दो दो भेद - अज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना तथा ज्ञात यौवना के दो प्रभेद - नवोढा और विश्रव्य नवोढा दिये हैं। प्रगल्भा के चैष्टा भेद से दो भेद रति प्रीतिमती और आनन्द सम्मोहवती तथा मध्या और प्रगल्भा के धीरादिक छः भेदों का उल्लेख किया है: मध्या धीरा, मध्या अधीरा, मध्या धीराधीरा, प्रौढा धीरा, प्रौढा अधीरा और प्रौढा धीरा धीरा। स्वीया नायिकाओं के मध्या और प्रगल्भा के समान धीरादिक छः भेद और प्रेम के अधिक अथवा न्यून भाव से प्रत्येक को पुनः ज्येष्ठा और कनिष्ठा, दो दो भेदों में विभक्त किया है। इस प्रकार मध्या और प्रगल्भा के अन्तर्गत धीरा, अधीरा और धीरा धीरा नायिकाएं ज्येष्ठा और कनिष्ठा होकर बारह हो जाती हैं। परकीया के दो भेद - परोढा और कन्धका दिये हैं। परोढा के अन्तर्गत गुप्ता, विदग्धा, लज्जिता, कुलटा, कुश्याना 'मुदिता' आदि भेद माने हैं। गुप्ता के तीन भेद - वृत्त सुरत गोपना, वर्तिष्यमाण सुरत गोपना और वृत्तवर्तिष्यमाण सुरत गोपना दिये हैं। विदग्धा के दो भेद - वाग्विदग्धा और क्रिया विदग्धा बताये हैं। मुग्धा के अतिरिक्त पूर्वोक्त नायिकाओं के तीन तीन भेद किये हैं - कन्ध सम्मोग दुःखिता, वक्रोक्ति-गर्विता और मानवती, वक्रोक्तिगर्विता के पुनः दो उपभेद किये हैं - प्रेम गर्विता और सौन्दर्य गर्विता। प्रोषित पतिता, प्रसक्तपतिता और प्रवत्स्यपतिता। इसके उपरान्त, अवस्थानुसार नौ प्रकार की नायिकाओं - प्रोषित भूतिका, लण्डिता, कलहंतरिता, विपुलब्धा, उत्का, वासकसज्जा, स्वाधीन पतिता, वमिसारिका और प्रवत्स्य पतिता का वर्णन करके प्रत्येक के उपभेद - मुग्धा, मध्या, प्रौढा, परकीया

और सामान्य वनिता के उदाहरण दिये हैं। इनमें अभिसारिका के तीन अधिक भेद दिये हैं - ज्योत्स्नाभिसारिका, तमिस्राभिसारिका और दिवसाभिसारिका। वासक सज्जा के अन्तर्गत, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, परकीया और सामान्यवनिता के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। वासक सज्जा की एक चैष्टा मोरधों को माना है।

मानुदत्त ने नायकों के तीन भेद किये हैं : पति, उपपति और वैशिक-पति और उपपति प्रत्येक को पुनः अनुकूल, दक्षिण, घृष्ट और शठ, इन चार मार्गों में विभक्त किया है। वैशिक नायकों को भी तीन प्रकार का बताया है : उत्तम, मध्यम और अधम। प्रोषितावस्था में उक्त तीन प्रकार के नायकों को क्रमशः प्रोषित पति, प्रोषित उपपति और प्रोषित वैशिक के नामों से अभिहित किया है।^१

२६ नन्ददास और मानुदत्त मित्र द्वारा प्रणीत रसमंजरियों के ^{नायक} ~~नायिका~~ नायिका भेदों के उक्त विवक्षितार्थों से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं :

(१) कवि बालीच्य कवि ने मध्या और प्रीठा के घीरादिक तीन तीन भेद तो किये हैं किन्तु प्रत्येक को पुनः ज्येष्ठा और कनिष्ठा में विभाजित नहीं किया है। इस प्रकार मध्या और प्रीठा के नन्ददास के अनुसार ६ भेद हुए जब कि मानुदत्त के अनुसार १२ भेद हो जाते हैं। मानुदत्त ने चैष्टा के अनुसार ^{प्रोदा} ~~प्रीठा~~ के रति प्रीति मती और आनन्द सम्मोहवती दो भेद किये हैं किन्तु नन्ददास ने इनको छोड़ दिया है। मानुदत्त ने परकीया के दो भेद परोठा और कन्यका करके परोठा के पुनः ६ उपभेद किये हैं, इन उपभेदों में से गुप्ता और विदग्धा के क्रमशः तीन और दो प्रति उपभेदों का वर्णन किया है किन्तु नन्ददास ने कुल मिला कर परकीया के केवल ६ भेदों का ही वर्णन किया है। नन्ददास ने अवस्थानुसार नायिकाओं के नौ भेद संस्कृत रसमंजरी के अनुसार ही किये हैं किन्तु इन नौ भेदों में प्रत्येक के मुग्धा, मध्या, प्रीठा और परकीया, ये चार चार ही उपभेद किये हैं, जब कि मानुदत्त ने इनके अतिरिक्त प्रत्येक के अन्तर्गत एक और भेद सामान्यवनिता का उल्लेख

किया है। प्रोषित मर्तिका के मुग्धा, मध्या, प्रौढा, परकीया और सामान्य-वनिता के रूप में उदाहरण तो मानुदत्त ने दिये ही हैं, प्रोषित मर्तिका के तीन भेदों - प्रोषित पतिका, प्रवसत्पतिका और प्रवत्स्यपतिका की ओर भी संकेत करके उनके उदाहरण दिये हैं किन्तु नन्ददास ने प्रोषित मर्तिका के स्थान पर उसके भेद प्रोषित पतिका का ही वर्णन किया है और इसी के मुग्धा, मध्या, प्रौढा तथा परकीया चार भेद किये हैं। वम्बिसारिका के भेदों को भी संक्षेप में दिया है। मानुदत्त ने दशानुसार भी नायिकाओं के भेदों का वर्णन किया है और नन्ददास ने इस दिशा की ओर कोई संकेत नहीं किया है। नायकों के भेदों को भी वक्ति संक्षेप में देते हुए नन्ददास ने उनके चार प्रकार बताये हैं - धृष्ट, शत्रु, दक्षिण और अनुकूल। अतः ज्ञात होता है कि संस्कृत रस मंजरी में नायक-नायिका भेद विस्तार पूर्वक दिया गया है किन्तु नन्ददास ने अपनी रस मंजरी में इन भेदों को संक्षेप में देने की चेष्टा की है।

(२) संस्कृत रसमंजरी में स्वीया के अन्तर्गत मुग्धा के दो भेद ज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना देते हुए ज्ञात यौवना के पुनः नवोढा और विभ्रव्य नवोढा दो उपभेद दिये हैं किन्तु नन्ददास ने इसी मुग्धा के मुग्ध नवोढा और विभ्रव्य नवोढा, दो भेद करके मुग्ध नवोढा के दो उपभेद ज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना किये हैं। इस प्रकार नन्ददास ने ज्ञात यौवना की मुग्धा का भेद न मान कर मुग्ध नवोढा के भेद के रूप में उपभेद माना है। संस्कृत रस मंजरी में परकीया के दो भेद परोढा और कन्यका दिये हैं और नन्ददास ने इसके विपरीत परकीया के स्वीक स्वीया की भाँति मुग्धा, मध्या और प्रौढा तीन भेद किये हैं। इसके अतिरिक्त मानुदत्त ने सामान्या नायिका के कोई उपभेद नहीं दिये हैं किन्तु नन्ददास की रस मंजरी में सामान्या नायिकाओं के भी मुग्धा, मध्या और प्रौढा - तीनों भेदों का उल्लेख मिलता है। इससे प्रकट होता है कि नन्ददास ने मानुदत्त द्वारा उल्लिखित भेदों की उसी रूप में ग्रहण न करके कुछ परिवर्तन के साथ नवीन रूप में ग्रहण करने की भी चेष्टा की है।

(३) नन्ददास ने मुग्धा नायिका के दो भेदों - मुग्ध नरुद्धा और विप्रव्य नरुद्धा की ओर संकेत करते हुए^१ इन भेदों के लक्षणों का वर्णन किया है और तब उसी क्रम में अज्ञात यौवना तथा ज्ञात यौवना के उल्लेख लिए हैं किन्तु कवि के इस वर्णन से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना को किस मुख्य भेद के उपभेदों के रूप में बता रहा है। इसी प्रकार कवि ने यह तो कहा है कि मध्या और प्रीटा के वीरादिक लक्षण होते हैं^२ और तदनुसार इन लक्षणों का वर्णन भी किया है किन्तु इसके आगे सुरति गोपना परकीया वाग्विदग्धा और लज्जिता परकीया के जो लक्षण दिये हैं उनसे यह तो ज्ञात होता है कि ये परकीया के अन्तर्गत हैं किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये परकीया के तीन भेदों - मुग्धा, मध्या, प्रीटा^३ में से किसी के उपभेद हैं अथवा मुग्धा, मध्या, प्रीटा के अतिरिक्त परकीया के ही भेद हैं। इस प्रकार नन्ददास की इस रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन कहीं कहीं अस्पष्ट ही रह गया है।

(४) मानुदस ने नायिकाओं के भेदों को लक्षण और उदाहरणों द्वारा विस्तार में स्पष्ट किया है जिससे ज्ञात होता है कि उसका ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य ही नायक-नायिका भेद लिखना था। नन्ददास ने इन विस्तारों को छोड़ दिया है। उसने स्वकीया, परकीया और सामान्या के क्लग से कोई वर्णन नहीं किये हैं, उनके उपभेदों को ही लक्षण लिख कर इस प्रकार समझाया है कि मानुदस की भाँति लक्षण और उदाहरण क्लग क्लग देने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। यथा, मध्या वीरा नायिका का वर्णन दृष्टव्य है :

जागे तुम निसि प्रान पियारे । अरुन मये ये नैन हमारे ।

जब मैं बीफल बन गये तुम्हारे । काम कूर भारत है हमारे ॥

बन बरिगि कहे रिस मोय । हे वीर मध्या तिय सोय ॥^४

१- न० ३०, पृ० १४५-४६ ।

२- वही, पृ० १४० ।

३- वही, पृ० १४५ ।

४- वही, पृ० १४० ।

कवि ने अवस्थानुसार नायिकाओं के भेदों और उपभेदों - दोनों के लक्षण दिये हैं। कवि इस प्रकार लक्ष्णों का वर्णन करता है जैसे वह नायिकाओं की परिभाषा लिखता जा रहा हो। यथा, खंडिता नायिका के विषय में उसने लिखा है :

प्रीतम वनत रैन सब जागे । अंग अंग रति-रस चिह्नन पागे ।
मोर मये जाके गृह आवै । सो वनि^{ता} खंडिता कहावै ।^१

इस प्रकार कवि ने अपनी उर्वरा कल्पना शक्ति के सहारे विषय को स्वतन्त्र रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

२० ऊपर लिखा जा चुका है कि कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में ही जगत में प्रचलित रूप, प्रेम और आनन्द रस का श्रीकृष्ण से प्रसूत होने की बात लिखी है। कवि के ये श्रीकृष्ण रसमय तथा रसिक हैं।^२ उन्हें प्रेम के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रेम को जानने के लिए नायक नायिका भेद - ज्ञान आवश्यक है।^३ इसीलिए कवि रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कवि का उद्देश्य संस्कृत रसमंजरी की भांति नायक-नायिका भेद का वर्णन करना मात्र नहीं है, प्रत्युत प्रेम-तत्त्व का परिचय देना ही उसको अभीष्ट है। अतः नायक-नायिका भेद-वर्णन कवि का साध्य नहीं, साधन है। यही कारण है कि नन्ददास ने अपने उद्देश्य के अनुसार ही आधार ग्रन्थ संस्कृत रसमंजरी में उल्लिखित विस्तारों को कहीं तो छोड़ दिया है, कहीं संक्षिप्त रूप देकर अपनाया है, कहीं भेदों को कुछ परिवर्तन के साथ ग्रहण किया है और कहीं स्वतंत्र भेदों का समावेश किया है। ऐसा करने में वह कहीं नायिका भेदों के वर्णन को स्पष्ट करना भी मूल गया है। उसका फल रसिक श्रीकृष्ण के प्रेम प्रति प्रेम के वर्णन की ओर ही वाचन्त लगा हुआ दृष्टिगत होता है और इसीलिए वह सभी प्रकार की नायिकाओं के प्रेम का बालम्बन विभाव श्रीकृष्ण को ही मानता हुआ प्रतीत होता है। अनेक स्थलों पर तो बालम्बन विभाव के रूप में श्रीकृष्ण को, उनका नाम देकर ही स्पष्ट कर दिया है :

१- न० १०, पृ० १३० ।

२, ३- वही, पृ० १४४ ।

- (१) मध्याधीरा : सापराधपिमकी जब लहै । विंगि कोप के वचमनिकहै ।
जगत निकुंज पुंज में मोहन । तुम अति कृमित भये प्रिय सौह
- (२) प्रीठाधीरा : सागस जानि सावरे पिया । गूढ मान करि बैठी तिया ।
- (३) प्रीठा खंडिता : मोर ही बाये मोहनलाल । तिय पद नावक अंकित माल ।

इसी प्रकार प्रीठा उत्कंठिता^४, परकीया उत्कंठिता^५, प्रीठा-विपलव्या^६, परकीया विपलव्या^७, आदि के लक्षणों के वर्णनों के अन्तर्गत 'मोहन पिय' का ही उल्लेख किया गया है ।

शेष स्थलों का श्रीकृष्ण के प्रेम भाव से ओत प्रोत होने का प्रमाण भी कवि की अन्य रचना रूपमंजरी में मिल जाता है जिसमें रस मंजरी की नायिकाओं के लक्षणों को अविकल रूप में उद्धृत करके नायक रूप श्रीकृष्ण के हेतु दिखाया गया है । रस मंजरी में उल्लिखित हाव, भाव, हेला और रति के वर्णन भी रूपमंजरी में दिये हैं उनकी परिणति भी कृष्णोन्मुख है ।

२८ रसमंजरी की कथावस्तु और उसके आधार के उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि कवि ने प्रेम-तत्त्व को जानने के लिए ही नायक-नायिका भेद लिखा । प्रेम से कवि का तात्पर्य श्री कृष्ण - प्रेम से है । निकट होने पर भी श्रीकृष्ण को बिना प्रेम के नहीं जाना जा सकता है । कवि कहता है कि कोई वस्तु, ज्ञान न होने से निकट होते हुए भी दूर प्रतीत होती है ।^{१०} अतः दूसरे शब्दों में, निकट की वस्तु के दूर होने की प्रतीति को दूर करना ही कवि को अभीष्ट है । कवि ने यह सबै

१- न० १०, पृ० १४७ ।

२- वही, प० १४८ ।

३- वही, पृ० १५१ ।

४- वही, पृ० १५३ ।

५, ७- वही, पृ० १५४ ।

६

८- वही, पृ० १४६ (अज्ञात बीकना), पृ० १५० (परकीया प्रीथित चतिका)
और पृ० १२२ तथा पृ० १३२ (रूपमंजरी) ।

९- वही, पृ० १६०-६१ और पृ० १३०-३१ ।

१०- वही, पृ० १४४ ।

दिया है कि रस मंजरी में परम प्रेम रस से मरा हुआ नख शिख वर्णन है ।^१ 'परम प्रेम' कहने से भी तात्पर्य श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम से ही है । यह बात ग्रन्थ में स्थल स्थल पर नायिकाओं के बालम्बन विभाव के रूप में श्रीकृष्ण के उल्लेखों से स्पष्ट हो जाती है । नायिकाओं के भेदोपभेदों के वर्णन की योजना संक्षेप में इस पट्टता के साथ की गई है कि उनका चित्र तो सामीप्य रूप से ही जाता है, यह भी मान होने लगता है कि ग्रन्थ में उल्लिखित नायिकाओं की रति के आधार श्रीकृष्ण ही हैं । इसके साथ ही कवि का भक्त हृदय भी प्रत्येक वर्णन में फाँकता हुआ दृष्टिगोचर होता है और रसमंजरी को बाधन्त पढ़ने के उपरान्त किसी भी भक्त के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति प्रीति की वृद्धि होना स्वाभाविक जान पड़ता है क्योंकि कवि ने स्वयं कहा है :

इहि विधि यह रस मंजरी, कही ^{उद्धा} ज्ञानमति नंद ।

पढ़त बढत बति चौप चित, रसमय सुख की कंद ॥^२

यहाँ रस मय सुख से कवि का तात्पर्य उस नन्दकुमार श्रीकृष्ण के अनुभव सुख से है जिसका परिचय ग्रन्थ के वारम्भ में दिया गया है ।^३ इस प्रकार कवि ने ग्रन्थ के वारम्भ में श्रोता या पाठक को जिस रसमय नन्दकुमार का परिचय दिया, वन्त में उसी रसमय नन्दकुमार से प्रसूत, सुखानुभूति की अवस्था तक उसे पहुँचाने का प्रयत्न किया । इसके अतिरिक्त कवि कृत रसमंजरी का महत्त्व उसके द्वारा इंगित प्रेम की दृष्टि से तो है ही, हिन्दी में नायक-नायिका भेद की वारम्भिक रचनाओं में होने के कारण भी यह उल्लेखनीय है । नन्ददास की रसमंजरी से पूर्व हिन्दी के नायक-नायिका-भेद-ग्रन्थों में संवत् १५६८ में लिखी गई कुमाराम की हित तरंगिणी उल्लेखनीय है । साहित्य लहरों में भी नायक-नायिका भेद वर्णन है किन्तु जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है इसे सूर की प्रामाणिक कृति नहीं माना जाने लगा है ।^४

२६ इस प्रकार भक्ति और रीति भावनाओं का इस ग्रन्थ में सराहनीय समन्वय

१- न० ७०, पृ० १६१ ।

२- वही, पृ० १६१ ।

३- वही, पृ० १४४ ।

४- न० ३० पृ०

दृष्टिगत होता है और इसमें लोकानुरक्त व्यक्तियों के लिए जितनी ही मीरर्जन की सामग्री निहित है, मन्त्र जनों के लिए वह उतनी ही ईश्वर-प्रेमानुभूति प्रद ज्ञात होती है ।

रूपमंजरी

३० ग्रन्थ में के वारम्भ में कवि ने ईश्वर की वन्दना की है और ईश्वर के सर्व व्यापकत्व की ओर संकेत करते हुए प्रेम पद्धति का उल्लेख किया है जिसका वह वर्णन करता है ।^१ अपनी कविता में माधुर्य गुण के समावेश के लिए वह सरस्वती की भी वन्दना करता है ।^२ और ग्रन्थ में ईश्वर का यश गान ही होने की बात कहता है ।^३ पश्चात् अपने 'उर-वन्तर' की वस्तु प्रकट करते हुए कवि कहता है कि पृथ्वी पर निर्मय पुर नाम का एक नगर था ।^४ उस नगर के राजा का नाम धर्म धीर था जो धर्म रक्षार्थ प्रकट हुआ था । उसकी रूपमंजरी नामक एक अत्यन्त रूपवती कन्या थी । रूपमंजरी जब विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने किसी रूप गुण युक्त राजकुमार से उसका विवाह करना चाहा और एक ब्राह्मण को बुलाकर उससे अपनी अमिलाषा व्यक्त की । किन्तु ब्राह्मण कृपण था और उसने लोभ वश एक निर्दयी और क्रूर कुमार से रूपमंजरी का विवाह करा दिया ।^५

३१ रूपमंजरी का सौन्दर्य चन्द्र कला की भाँति बढ़ने लगा । कवि उसके रूप और सहज भ्रृंगार का चित्रण करने में अपने को असमर्थ पाता है और इस रूप को निष्फल न होने देने के लिए उपपत्ति रस की योजना करता है ।^६ इन्दुमती रूपमंजरी की सखी है । जान पड़ता है कि यह इन्दुमती स्वयं कवि ही है ।^७ उसके अनुसार श्रीकृष्ण ही रूपमंजरी के योग्य प्रियतम हैं । वह सोचती है कि श्रीकृष्ण तो शिव, वेद और योगियों के लिए भी अम हैं । फिर भी वह एक दिन गोवर्द्धन में जाकर उनकी प्रतिमा देख जाती है और अपने हृदय में उनके स्वरूप को धारण करके मत्स्यनगर से उधार पाने के लिए निश्चि दिन प्रार्थना करने लगती है ।^८

१- न० ग०, पृ० ११० ।

२- वही, पृ० ११६ ।

३- वही, पृ० १२४ ।

४- न० ग० पृ० १२६ ।

२- वही, पृ० ११८ ।

५- वही, पृ० ११६-२९ ।

६- व० ऊपर, पृ० ८

३२ एक दिन राजकुमारी सखी के साथ चित्रशाला में सोई हुई थी कि स्वप्न में उसे अत्यन्त सुन्दर किशोर नायक के रूप में श्रीकृष्ण का संयोग प्राप्त होता है और वह स्वप्न में ही उनके अनुराग में रंग कर बेसुध हो जाती है। प्रातः अत्यन्त संकोच के साथ उठने पर वह सखी के आग्रह पर अपने स्वप्न का वर्णन करती है। वह अत्यन्त लज्जापूर्वक गिरिधर लाल की अनुपम शोभा का भी वर्णन करती है^१। उसके माग्य को देख कर सखी मूर्च्छित हो जाती है और सुधि जाने पर कहती है कि उनके जन्मों तक तय करने पर भी जो भगवान प्राप्त नहीं हो पाते, उन्हीं से रूपमंजरी मिल जाई है। वह रूप मंजरी से कहती है कि उसके रूप को व्यर्थ होते देखकर जिस देव का आव्हान उसने किया था उसी ने स्वप्न में आकर दर्शन दिये। रूपमंजरी के पूछने पर सखी बताती है कि वह देव गोकुल में रहता है और नन्द-यशोदा का पुत्र है। तब रूपमंजरी के हृदय में गिरिधर निवास करने लगते हैं और हन्तुमती उसी में उनकी आराधना करने लगती है।^२

३३ प्रियतम गिरिधर का परिचय जान ले पर रूपमंजरी उनसे प्रत्यक्षा में मिलने के लिए व्याकुल होने लगती है^३ और उसे पावस, शरद, हिम तथा शीत ऋतुओं के दारुण विरह की दुःखानुभूति का सामना करना पड़ता है।^४ बीच बीच में उसकी सखी उसे धैर्य प्रदान करती रहती है। वसन्त ऋतु में जीवित रहना दुम्ह हो जाता है क्योंकि वसन्त के सम्पर्क से मदन वैसे ही प्रबल हो उठता है जैसे अग्नि वायु के सम्पर्क से।^५ वसन्त में फाग गाती हुई कुछ स्त्रियां उसे गिरिधर लाल का पता बता देती हैं।^६ प्रियतम की चर्चा सुनकर वह मूर्च्छित हो जाती है। उसे सुधि तभी जाती है जब उसकी सखी उसके कान में गिरिधर के बाने की बात कहती है। तब उसकी यात्रा भी सम्पन्न होने लगती है कि उसकी पुत्री का रूप गिरिधर लाल के ही योग्य है।^७ यहाँ कवि कहता है कि मिलन से विरह अधिक सुखदायक होता है क्योंकि मिलने पर तो

१- न० ५०, पृ० १२०-२२।

२- वही, पृ० १२२-२०।

३- वही, पृ० १३१।

४- वही, पृ० १३२-१३६।

५- वही, पृ० १३६।

६- वही, पृ० १३७।

७- वही, पृ० १३८।

एक ही स्थान पर दर्शन होते हैं किन्तु वियोग में सर्वत्र ही दर्शन होते हैं।^१ ग्रीष्म ऋतु होते होते रूपमंजरी को जान पड़ता है कि वह प्रियतम के बिना जागे नहीं जी सकती है। उसकी करुणा अवस्था देखकर सबी फूट फूट कर रौने लगती है और गिरिधर लाल से दीनतापूर्वक कहती है, 'कि तुम्हारा यह कथन कि जिस जिस भाव से मुझे स्मरण किया जाता है मैं उसी भांति प्राप्त होता हूँ, सब को ज्ञात है।' अर्तों में ही रूपमंजरी सो जाती है और स्वप्न में यमुना पुलिन पर उसका प्रियतम श्रीकृष्ण से संयोग होता है।^२ कवि इस स्थल पर नवोढा नायिका के साथ ऋतु विहार का मोहर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रातः रूपमंजरी के जागने पर उसके क्लृप्ताये अंगों और रतिचिन्हों से इन्दुमती जान लेती है कि रााकुमारी की मोकामना पूर्ण हो गई है। यहाँ पर कवि ने ऐसा वर्णन किया है मानो सब कुछ जागृतावस्था में ही हुआ हो। उसने दिखाया है कि जो फूल माला प्रियतम से प्राप्त हुई थी, वह जागने पर भी रूपमंजरी के गले में ही रह गई।^३

३४ इसके अनन्तर कवि ने लिखा है कि भगवान् तीनों युगों में प्रकट है किन्तु कलियुग में प्रकट नहीं है। इसलिए स्वप्न की ओट में उनके दर्शन किये गये। रूपमंजरी तो प्रियतम गिरिधर के साथ गई ही, उसके सम्पर्क से सबी इन्दुमतो का भी उद्धार हो गया। कवि ने अन्त में कहा है कि उसने इस रसमयी लीला की योजना 'निजहित' ही की है, इसके श्रवण और कथन से प्रेमपद की प्राप्ति होती है तथा यद्यपि वेद भगवान् को अगमातिगम कहते हैं तथापि इस प्रेम द्वारा उनका सान्निध्य प्राप्त हो सकता है।^४

३५ उपर्युक्त विश्लेषण से प्रकट है कि रूपमंजरी ग्रन्थ में ईश्वरोन्मुख प्रेम का वर्णन किया गया है और इस प्रेम का वाधार रूपमंजरी का अद्भुत रूप है जो सांसारिक पापों का नाश करने वाला है।^५ इसी रूप में निष्कल होने से बचाने के लिए ही उक्त प्रेम की योजना की गई है।^६ स्मरणीय है कि रचना के वाधार के रूप में रूपमंजरी ग्रन्थ में कवि का उसी प्रकार का उत्कृष्ट उपलब्ध होता है जैसा नाममाला और

१- न० १७, पृ० १३६।

२- वही, पृ० १४१।

३- वही, पृ० १४३।

४- वही, पृ० १४३।

५- वही, पृ० १२२।

६- वही, पृ० १२४।

रसमंजरी में दिया गया है :

जब हों बरनि सुनाऊँ ताही । जो कहु मो उर अंतर बाही ।^१

यहाँ 'जो कहु मो उर अंतर बाही' के कथन से कवि का वही प्रयोजन जान पड़ता है जो नाममाला में 'अमर कोष के माय' और रसमंजरी में 'रसमंजरी अनुसार' के कथन से है। अन्तर केवल इतना है कि नाममाला और रसमंजरी में रचना के आधार के रूप में एक एक ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है और रसमंजरी में 'उर अंतर' की ही वस्तु उसकी रचना का आधार कही गई है। श्रीकृष्ण का स्वरूप ही कवि के 'उर-अन्तर' की वस्तु है :

ससि एक दिन गिरि गीधन जाई, गिरिधर पिय प्रतिमा दिस जाई
तब तैं यों उर-अंतर राखी, ज्यों गुरु देव दया कर माखी ॥^२

उक्त: कहा जा सकता है कि रसमंजरी में कवि को श्रीकृष्ण के ही स्वरूप और उनकी महिमा का वर्णन करना अभीष्ट है। इस बात की पुष्टि निम्न कथन से भी होती है :

इहि प्रसंग हों जु कहु बखानों । प्रभु तुम अपनी जस कै जानी ॥^३

३५आ रसमंजरी में श्रीकृष्ण के उक्त वक्त का वर्णन, एक कथा के माध्यम से करने का प्रयास किया गया ज्ञात होता है। इस कथा का कोई ऐतिहासिक अथवा साहित्यिक आधार उपलब्ध नहीं होता है और श्रीकृष्ण को छोड़कर प्रमुख पात्रों के नाम भी वास्तविक नहीं जान पड़ते हैं।

इन्दुपती नाम का प्रयोग कवि ने स्वयं अपने लिए किया है।^४ ग्रन्थ के विषय के अनुसार ही नायिका का नाम भी रसमंजरी रक्खा गया प्रतीत होता है।^५

१- न० १०, पृ० ११६ ।

२- वही, पृ० १२५ ।

३- वही, पृ० ११८ ।

४- ~~वही, पृ० ११८ ।~~

५- व० ऊपर, पृ० १०१ ।

रूपमंजरी और इन्दुमती का सहचरीपन भी अकल्पित नहीं जान पड़ता है।^१ उधर श्रीकृष्ण कलौकिक पात्र है क्योंकि उनके लिए शिव जी समाधि लगाते हैं, योगी ध्यान द्वारा भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते और वे निगमों के लिए भी अगम हैं।

३६ कथा में रूपमंजरी प्रमुख पात्र है। वह नायिका है और अद्भुत रूपवती है^२ किन्तु उसका विवाह एक कूर और कुरूप युवक से कर दिया गया। रूपमंजरी के इस पति का इसके अतिरिक्त कि वह कूर और कुरूप था, कवि ने अन्य कोई विवरण नहीं दिया है। यह भी अस्वभाविक सा लगता है कि वह अद्भुत रूपवती राजकुमारी रूपमंजरी के लिए तो माता पिता रूप, गुण, शील, उदारता और कीर्ति से युक्त राजकुमार के पति रूप में देखने की कामना करते हैं,^३ वे इतनी असावधानी बरतें कि रूपमंजरी का विवाह कूर और कुरूप युवक से हो जाय। कवि यह भी कहता है कि सुरबर, नरबर आदि सभी देखने के ही अच्छे होते हैं किन्तु उनसे प्रयोजन की सिद्धि उसी प्रकार नहीं हो सकती है जैसे वर्षापलों से हार नहीं बन सकता है।^४ इससे प्रतीत होता है कि कवि बाह्य सौन्दर्य को महत्त्व नहीं देता है। अतः रूपमंजरी के पति को कुरूप कहने से कवि का प्रयोजन कायिक रूप से रहित होने मात्र से नहीं जान पड़ता है। क्योंकि सब प्रकार से योग्य तो रूप निधि कुंवर गिरिधर ही हैं,^५ इतर व्यक्ति उनके रूप के सम्मुख कुरूप ही तो हैं। रूपमंजरी के पति के कूर कहने की बात में स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि कौन से व्यवहार के कारण उसका कूर होना प्रकट हुआ, कवि ने इस ओर कोई संकेत नहीं दिया है। रूपमंजरी के माता पिता का भी केवल उल्लेख मात्र ही किया गया है। उषा, अनिरुद्ध और चित्रलेखा का उल्लेख उदाहरण रूप में किया गया है,^६ कथा से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ग्रन्थ में बीच बीच में कवि कथा प्रवाह की परवाह न करके कभी रीति शास्त्र की व्याख्या करता हुआ^७ और कभी रूपमंजरी में उल्लिखित नायिकाओं की अवस्थाओं का रूपमंजरी में आरोप करता हुआ दृष्टिगत होता है।^८ इस प्रकार कथानक की

१- वही ऊपर, पृ० १२१।

२- न० गू०, पृ० १२४।

३- वही, पृ० १२२।

४- वही, पृ० १२५।

५- वही, पृ० १२५, पं० १६०।

६- वही, पृ० १२८।

७- वही, पृ० १२४, पं० १३०-१४६।

८- वही, पृ० १४६ और १५०

(रूपमंजरी) कथा पृ० १२२-१३२ (रूपमंजरी)

दृष्टि से ग्रन्थ में कथा का प्रवाह महत्त्वपूर्ण नहीं है, उसमें न तो पात्रों का चारित्रिक विकास ही हो पाया है और न घटनाओं का आवश्यक विस्तार ही दृष्टिगत होता है ।

३७ इससे यह सम्भावना प्रकट होती है कि ग्रन्थ में कवि का उद्देश्य किसी कथा को लिखने का नहीं था प्रत्युत 'प्रेम-पद्धति' का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करने का था जिससे जिसको सुनने से मन सरस होकर रस वस्तु का अनुभव करता है और तब तत्त्व का ज्ञान होता है^१। तत्त्व से तात्पर्य सिद्धान्त तत्त्व से है जिससे परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति होती है । जिस प्रकार जल से पौं हुए लोक वर्तनों में लोक चन्द्रमा जान पड़ते हैं किन्तु वे सभी एक ही चन्द्रमा के विभ्व होते हैं, उसी प्रकार समस्त हृदयों में निवास करने वाला परमात्मा एक ही है किन्तु वस्तु भेद के अनुसार उसके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं ।^२ उस परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए एक सूक्ष्म मार्ग को बताने की ओर कवि सकेत करता है ।^३ यह मार्ग रूप प्रेम का मार्ग है जो अत्यन्त कठिन है, क्योंकि इस मार्ग में अमृत और विष साथ साथ मिलते हैं । दोनों को अलग अलग करके ग्रहण करना निश्चय ही दुस्तर कार्य है ।^४ रूप के मार्ग में वासना और परमात्म-तत्त्व ही क्रमशः विष और अमृत रूप हैं । अतः परीर नीर विवेक द्वारा परमात्म-दर्शन को ही लक्ष्य बना कर जो इस मार्ग का अनुसरण करता है उसी को परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति होती है ।^५ ^{भगवान् को प्राप्त करने के लिए कवि उक्त} रूप-मार्ग में उपपत्ति रस के वाक्य से अग्रसर होता है ।^६ उसने नाद मार्ग की ओर भी रूपमंजरी में सकेत किया है,^७ किन्तु इस ग्रन्थ में उसका प्रतिपादन नहीं मिलता है । नाद मार्ग का वर्णन वागे चल कर रास पंचाध्यायी में किया गया है, उसको भी कवि ने अत्यन्त सूक्ष्म कहा है ।^८

३८ पीछे दी हुई ग्रन्थ की कथा-वस्तु से ज्ञात होगा कि उसमें उपपत्ति भाव के समावेश द्वारा रूपमंजरी को परकीया भक्त के रूप में दिखाया गया है । कवि द्वारा

१, २- वही, पृ० ११७ ।

३, ४- वही, पृ० ११८ ।

५- वही, पृ० १२३ ।

६- वही, पृ० ११८ ।

७- वही, पृ० ८ ।

इस ग्रन्थ में नियोजित यह भावना परकीया माधुर्य भक्ति के सर्वथा अनुकूल प्रतीत होती है और कवि ने इन्दुमती नाम की बोट में उक्त भावना का निर्देशन किया है। इन्दुमती सर्वप्रथम, संसार की प्रियतम वस्तु 'पति' को कुरूप तथा श्रीकृष्ण को रूपनिधि और एक मात्र योग्य नायक बताकर रूपमंजरी का ध्यान मगवान की ओर आकर्षित करती है। तदनन्तर बीच बीच में उसके सन्देहों का समाधान करती जाती है और श्रीकृष्ण के विरह की अवस्था में जब-जब भी रूपमंजरी का धैर्य छूटने को होता है, वह उसके हृदय में वाशा का संचार करने का प्रयास करती है।^१ ऐसा करते करते वह रूपमंजरी को ऐसी स्थिति में पहुँचा देती है कि उसे गिरिधर प्रिय के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष ही नहीं दिखाई देता है।^२ स्वप्न में श्रीकृष्ण के साथ संसर्ग और उनके साथ समागम का अवसर भी रूपमंजरी को इन्दुमती की कृपा से ही प्राप्त होता है। रूप मंजरी, इन्दुमती से कहती है :

कत सौचति सखि तू बड़ जाता । तू जस चाहि अस न पितु माता ॥^३

स्मरणाय है कि माता-पिता के उपरान्त गुरु का ही नाम आता है। अतः इन्दुमती रूपमंजरी की गुरु के रूप में दुष्टिगत होती है। इससे नन्ददास की गुरु-कृपा के प्रति पूर्ण वास्था प्रकट होती है।

३६ यद्यपि कवि रूपमंजरी को ही भक्त रूप में चित्रित करता हुआ जान पड़ता है तथापि ग्रन्थ के किसी भी प्रसंग में उसका भक्त हृदय व्यक्त नहीं होने पाया है। कवि का तो ग्रन्थारम्भ में ही यह कहना है कि, 'मगवान का यज्ञान जिस वर्णन में नहीं है वह निष्फल है'।^४ वस्तुतः नन्ददास ने जो कुछ कहा है, वही किया है। क्योंकि वे इस बात को हृदयंगम किये हुए थे कि फल की प्राप्ति, कहने मात्र से नहीं, बल्कि प्रयत्न करने से होती है।^५ इसीलिए इन्दुमती ने रूपमंजरी को श्रीकृष्ण के संयोग कराने का कार्य अपने उसी कर्म के अनुरूप किया है जिसमें उसने कहा है कि वह

१- न० ३०, पृ० १२८, पृ० १३३ आदि।

२- वही, पृ० १३६।

३- वही, पृ० १२८।

४- वही, पृ० १४०।

५- वही, पृ० १४३।

जब श्रीकृष्ण से भेंट करायेगी तभी उसका 'हन्दुमती' नाम सार्थक होगा।^१ जिस-
वस्तु, जिस प्रकार भी हो श्रीकृष्ण का संयोग प्राप्त करना ही कवि का मोरथ था।
यह मोरथ श्रीकृष्ण का अनुसरण करने वाली रूपमंजरी के साथ भावात्मक संगति से
पूर्ण हुआ। हन्दुमती के रूप में उसका भक्त^{रूपी} रूपमंजरी से पुगाढ प्रेम जान पड़ता
है और जब उसने देखा कि चन्द्रकान्त मणि में चन्द्रमा की फलक की भाँति रूपमंजरी
के हृदय में गिरिधर फलकने लगे हैं तो उसी के हृदय में वह भगवान की वाराधना
करने लगती है।^२ इससे प्रकट है कि नन्ददास भगवत्प्राप्ति के लिए गुरुकृपा की भाँति
ही सत्संगति को तो महत्त्वपूर्ण समझते ही हैं जिसके समर्थन में उन्होंने यह भी कहा
है कि 'पीतल भी पारस की संगति से स्वर्ण हो जाता है',^३ साथ ही वे भक्त के
रूप में भगवान के दर्शन करने की बात के भी समर्थक हैं।

४० ऊपर से देखने में तो रूपमंजरी ग्रन्थ में लौकिक शृंगार के प्रवाह की प्रतीति
होती है किन्तु थोड़ी सी भी गहनता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि
उसमें आध्यात्मिक प्रेम की भाव धारा ही प्रवाहित हो रही है। रूपमंजरी के
रूपवर्णन और उसके विरह वर्णन में लौकिक शृंगार रस का वर्णन हुआ अवश्य है किन्तु
यह भी उल्लेखनीय है कि रूपमंजरी का वह रूप श्रीकृष्ण के लिए ही है और उसका
विरह भी श्रीकृष्ण से विमुख नहीं जान पड़ता है तथा इस रूप और विरह के कारण
ही रूपमंजरी को भगवान के साथ संयोग सुख का लाम प्राप्त हुआ।

४१ उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि रूपमंजरी नन्ददास की
स्वतंत्र रचना है। इसमें कवि ने एक कथा की बोट में जिसे रूपक कहा जा सकता है,
अपने सिद्धान्तों का प्रकाश करने का यत्न किया है। रूपमंजरी ग्रंथ में श्रीकृष्ण
ही परमात्म तत्त्व हैं। रूप प्रेम का मार्ग ही उनके निकट तक पहुँचने का मार्ग है।
रूपमंजरी इस मार्ग की पथिक है और हन्दुमती मार्गदर्शक है। ईश्वर श्रीकृष्ण को
प्राप्त करना ही उस मार्ग पर चलने का लक्ष्य है। उस मार्ग में प्रवेश करने के लिए
सांसारिक आकर्षण रूप लौकिक पति ही सबसे बड़ी बाधा है जिसे पार करने

१- न० १०, पृ० १२८।

२- वही, पृ० १३०।

३- वही, पृ० १४३।

के लिए उपपत्ति रस की योजना की गई है। दूसरे शब्दों में, रूपमंजरी भक्ता है और हन्दुमती गुरु। श्रीकृष्ण ईश्वर हैं। गुरु हन्दुमती की कृपा से भक्त रूप रूप मंजरी का चित्त क्रमशः भगवान की ओर उसी प्रकार आकर्षित होता है जिस प्रकार प्रेमिका का चित्त उपपत्ति के प्रति आकर्षित होता है। स्वप्न में उनसे साक्षात्कार होने के उपरान्त उसे भगवान के विरह की अनुभूति होती है और विरह की अन्तिम अवस्था में वह भगवान के स्वरूप में तन्मय हो जाती है। उसी समय उसका भगवान के साथ भावात्मक संयोग हो जाता है। इस प्रकार कवि ने दिखाया है कि कलियुग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं हो सकते हैं किन्तु उनके साथ प्रेम द्वारा भावात्मक संयोग प्राप्त किया जा सकता है। गुरु द्वारा सतत प्रयत्न किये जाने पर भी भगवान स्वयं अपने अनुग्रह द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। रूपमंजरी में इस अनुग्रह की ओर स्पष्ट संकेत करते हुए कहा गया है कि भगवान इसी फल की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह स्वयं जाने की कृपा करें।^१ इसके अतिरिक्त रूपमंजरी को लौकिक विषयों का परित्याग और अपने सम्पूर्ण रूप वैभव को कृष्णापर्ण करने के उपरान्त विरहावस्था में उनकी लीला के श्रवण मात्र से संयोग सुख की अनुभूति की अवस्था भी भगवान श्रीकृष्ण के अनुग्रह के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई है। यह भावना पुष्टि मार्ग के अनुकूल है। इस प्रकार भगवदनुग्रह प्राप्त करने के लिए जो उपकरण अपेक्षित होते हैं, उनको रूपमंजरी के वर्णन-सूत्रों में पिरोने का प्रयास नंददास ने किया है। इस प्रयास में कवि ने लौकिक शृंगार-वर्णनों के मूल में अलौकिक भावधारा को बड़ी पटुता से प्रवाहित किया है जिससे लौकिक शृंगार रस के होते हुए भी उसके आश्रय के रूप में सर्वत्र अलौकिक तत्त्व ही दृष्टिगत होता है। कवि का श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति का उद्देक इतना तीव्र और प्रत्यक्ष है कि जब जब भी वह श्रीकृष्ण के स्वरूप के सम्मुख कृपार्थ दीनतापूर्वक विनय करता है, उसकी कामना की पूर्ति होकर ही रहती है। हन्दुमती रूपमंजरी के लिए दो बार श्रीकृष्ण को कलश स्वरा में सम्बोधित करती है और दोनों समय उसे भगवान का नैकट्य प्राप्त करने में सफलता मिलती है। यही इसमें रहस्य है, यही प्रेममार्ग पर चलने का परिणाम है और यही पर गुरु-कृपा, सत्संगति तथा भगवदनुग्रह - तीनों कृपा धाराओं की त्रिवेणी है जिसमें भक्त रूप रूपमंजरी को जब चाहे अवगाहन करने अवसर प्राप्त होता है।

विरह मंजरी

४२ ^{अन्त्यमें} कवि ने सर्व प्रथम ब्रज बाला के विरह को श्रीकृष्ण के विरह की अवस्था में चित्रित किया है, जिससे यह स्वामाविक सा प्रश्न उठता है कि श्रीकृष्ण और ब्रज बाला का विरह कैसा ? क्योंकि कृष्ण तो नित्य वृन्दावन में ब्रजबालाओं के निकट ही रहते हैं । प्रश्न का समाधान करते हुए कवि ब्रज के विरह को चार प्रकार का बताता है : प्रत्यक्ष, पलांतर, वनांतर और देशान्तर, देशान्तर विरह के विषय में कवि का कथन है :

सुनि दैसांतर विरह विनोद । रसिक जनन मन बढ़वन मोद ।
नंद सुवन की लीला जिते । मथुरा द्वारावति बहु मंती ॥
सुमिरत तदाकार ह्वै जाहीं । इहि वियोग इहि विधि ब्रज मांही ॥^१

इससे प्रकट है कि द्वारावती और मथुरा में की गई श्रीकृष्ण की लीला का स्मरण करने से ही ^{ब्रज में} देशान्तर विरह की अनुमति होती है । इसीलिए रात्रि के समाप्त होने से कुछ पूर्व जागने पर ब्रज बाला को जब द्वारावती की लीला का स्मरण होता है तो वह विरह से इस प्रकार विकल हो जाती है कि चेतन और अचेतन का विचार न करके चन्द्रमा को सम्मुख देखकर उसी से श्रीकृष्ण के लिए सन्देश कहने लगती है और इस सन्देश को कहते कहते वह पाण मर भै ही द्वादश-मास के विरह-दुःख का वर्णन कर डालती है ।^२ वह कहती है, 'कि हे प्रियतम ! ^{जो} मैं कहीं न जावो । अस्त में पवन प्रबल हो जाता है, फिर भी तुम चले जाते हो । जो कामदेव तुम्हारे साथ होने पर सुख देता है, वही तुम्हारे चले जाने पर शत्रु हो गया है । नये पुष्पों के झुञ्झ और पंचबाणों के द्वारा उसने हृदय में हलचल पैदा कर दी है ।'^३ इसी प्रकार वह वैशाख से फागुन मास तक की अवधि में हुई विरहानुमति को भी क्रमशः प्रकट करती है ।^४ अन्त में वह कहती है, 'कि हे चन्द्र मुझे मोहन के ही पास ले चलो । मुझे वहाँ जाने में कोई लज्जा नहीं । महारोगावस्था में वीषधि खाने में लज्जा नहीं देखी जाती ।'^५ इस प्रकार स्मृति में ही तदाकार हो कर महाविरह की अनुमति निराळे

१- रूपमंजरी, पंक्ति १६६

२- वही, पृ० १६४ ।

३- वही, पृ० १६४-६५ ।

४- वही, पृ० १६५-७१ ।

५- वही, पृ० १७१-७२ ।

ही प्रेम को प्रकट करती है जो केवल अनुमति गम्य है, वाणी या बुद्धि गम्य नहीं और ब्रज बाला को यह अनुमति सूर्योदय से पूर्व बेला में कुछ ही समय तक होती है। कदाचित् यह बेला एक घड़ी की ही रही हो, जैसा कि कवि का कथन है।

इहि विधि घड़ि इक रही चटपटी, बात प्रेम की ^{निष्ठ} ~~निष्ठ~~ चटपटी ॥^१

इतनी में उसे ब्रजलीला का स्मरण हो जाता है और उसे अनुभव होने लगता है कि श्रीकृष्ण तो उसके निकट ही हैं। और होते ही उसे श्रीकृष्ण का संसर्ग प्राप्त होता है और इस प्रकार मला विरह की दुलानुमति से उसे मुक्ति मिल जाती है। अन्त में कवि कहता है कि विरह मंजरी नित्य प्रेम रस से मरी हुई है और इसका अवण और वर्णन करने से सिद्धान्त तत्त्व की प्राप्ति होती है।^२

४३ स्मृति में ही महाविरहानुमति जन्य दुःख के संदेश के रूप में बारह मासा का इस प्रकार का वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता है, अतः यह नन्ददास की कल्पना से ही स्वतन्त्र रूप में उद्भूत हुआ जान पड़ता है।

४४ उल्लेखनीय है कि यहाँ जो बारहमासा विरह वर्णित है, वह देशान्तर विरह के अन्तर्गत है जिसका वर्णन कवि ने रसिक जनों के प्रमोद के लिए किया है।^३ इस वर्णन में रूप मंजरी ग्रन्थ के चट्कल वर्णन का प्रभुत प्रभाव दिखाई देता है; अनेक कथनों को कवि ने रूपमंजरी से ज्यों का त्यों विरह मंजरी में ले लिया है।^४ यही नहीं जिस तत्त्व का उल्लेख रस मंजरी से^५ रूप मंजरी में आया था,^६ वही तत्त्व विरह मंजरी में आकर पूर्णता को प्राप्त होता है। विरह मंजरी में यह तत्त्व 'सिद्धान्त तत्त्व' के नाम से अभिहित किया गया है, जिस तत्त्व के द्वारा मन्वान का सान्निध्य सुलभ होता है; कवि की दृष्टि में, वही सिद्धान्त तत्त्व प्रतीत होता है। इसीलिए ब्रज बाला का श्रीकृष्ण से संयोग कराने के उपरान्त कवि कहता है :

जो इह सुनि मुनि हित लावै । सो सिद्धान्त तत्त्व को पावै ॥^७

१, २- न० ७०, पृ० १७२ ।

३- वही, पृ० १६३ ।

४- दे० रूपमंजरी का चट्कल वर्णन और विरह मंजरी का बारहमासा वर्णन, ३०५-४०

५- न० ७०, पृ० १४५ ।

६- वही, पृ० १२७ ।

७- वही, पृ० १७२ ।

४५ वस्तुतः विरह मंजरी के ज्वलोकन से विदित होता है कि उसमें कवि ने अपने प्रेम के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने का प्रयास किया है। नन्ददास रसिक भक्त हैं और प्रेम द्वारा ही मगवान के नैकट्य की अनुभूति प्राप्त करने की ओर ही उनकी अनुरक्ति है। विरह द्वारा प्रेम की वृद्धि होती है और विरहाग्नि से प्रेम शुद्ध और निर्मल होता है। इसीलिए विरह मंजरी में भेद और उदाहरण सहित विरह पर ही प्रकाश डाला गया है। कवि द्वारा निर्दिष्ट विरह के उक्त चार प्रकारों में देशान्तर विरह वास्तविक विरह है। कवि ने जो बारह मासा विरह वर्णन किया है, वह देशान्तर विरह का ही उदाहरण प्रतीत होता है। विरह की अवस्था की दृष्टि से यद्यपि देशान्तर विरह वास्तविक विरह है तथापि कवि ने जिस देशान्तर विरह का वर्णन किया है वह वास्तविक न होकर काल्पनिक ही है, जो कवि के निम्न कथन से प्रकट है :

बहुर्यो कृज लीला सुधि बाई । जामे नित्य किसोर कन्हारै *॥

सपने कोठ दुख पावत जैसे । जागि परै मुल पावत तैसे ।^१

कृज में श्रीकृष्ण-विरह केवल उक्त प्रकार से विरह-साधना द्वारा भावना में ही सम्पन्न है, अतः उसकी अनुभूति का कृष्ण प्रेमानुरक्त कवि को अन्य कोई विकल्प ही नहीं मिला :

ज्वर मांति कृज को विरह, कौ न क्यों हू नंद ।

जिनके मित्र विचित्र हरि, पूरन परमानंद ॥^२

४६ इस रचना में कृज बाला के श्रीकृष्ण-विरह की झलक तो मिलती ही है, साथ ही ऐसे स्थलों की भी कमी नहीं है जो कवि की मगवत्प्रेम विषयक स्वानुभूति के चीकर हैं। कवि कहता है कि मृतावेश होने, मदिरा का प्रभाव होने आदि के उपरान्त भी सुधि रह सकती है किन्तु जिसने मगवत्प्रेमाभूत-रस का पान किया है उसे कोई सुधि नहीं रहती है।^३ रहे भी कैसे, भक्त के तो चटु, अवण और बाणी सहित मा श्रीकृष्ण^४ ही पास रहता है और "फिर बावन की बास" से जीवित रहने मात्र

१- २- न० ७०, पृ० १०२ ।

३- वही, पृ० १६३ ।

के लिए 'तक प्राण' शरीर में रहते हैं।^१ ब्रज के प्रेम विरह को मुक्त भोगी ही समझ सकता है तथा अन्य चाहे जितने ही ज्ञानी हों उसे नहीं समझ सकते, वरन् उसमें उलझते ही जाते हैं^२।

४० कवि पुनः कहता है कि मित्र, मित्र के अवगुणों की ओर उसी प्रकार ध्यान नहीं देता है जिस प्रकार 'कैतकि रस बस' मधुप उसके कष्ट पुद्गल कांटों की परवाह नहीं करता है।^३ इसके अतिरिक्त, मित्र को अपने मित्र के अवगुणों को किसी से नहीं कहना चाहिए और अपने ही हृदय में इस प्रकार रसना चाहिए जैसे कुँवा अपनी छाया को अपने ही भीतर रखता है।^४ फिर, स्थल पर की आग पानी से बुझाई जा सकती है किन्तु यदि पानी में ही आग लग जाय तो बुझाने का कोई उपाय ही कवि को नहीं सूझता है। उसका तात्पर्य है कि यदि लौकिक प्रेम अन्य विरह ताप हो तो अलौकिक श्रीकृष्ण-प्रेम द्वारा उसे शान्त किया जा सकता है किन्तु श्रीकृष्ण के ही विरह की आग फैल गई हो तो वह उनके संयोग-जल द्वारा ही बुझ सकती है, अन्य उपाय द्वारा नहीं।^५

४८ उपर्युक्त विश्लेषण और विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि कवि ने एक गोपी के श्रीकृष्ण-विरह का वर्णन किया है। इसके लिए उसने देशान्तर विरहान्तर्गत बारह मासा विरह वर्णन का आश्रय लिया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, गोपी का विरह वास्तविक विरह नहीं था प्रत्युत भावात्मक था। यह विरह वर्णन नन्ददास की भक्ति भावना के ही अनुरूप हुआ है। मगदशी हेतु भक्त के हृदय में विशुद्ध प्रेम होना आवश्यक है और विशुद्ध प्रेम-^{प्राप्त्यर्थ} ~~प्रसन्न~~ विरहावस्था ही प्रधान साधन है। इस साधन में विह्वलता इतनी बढ़ जाती है कि भक्त को प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी की सुधि ही नहीं रह जाती है। तभी भगवान् की कृपा द्वारा उनका नैकट्य सुलभ होता है। अतः भक्त के लिए उक्त विरह वास्तविक ही है। इस प्रकार नन्ददास ने अपने सिद्धान्त तत्त्व का प्रतिपादन किया है। यही उनका अमीष्ट था। इसके साथ ही विरह मंथरी में विरह के चार भेद बताये गये हैं जो रीतिशास्त्र के परम्परागत भेदों से भिन्न हैं और कवि की स्वतन्त्र

१- न० ७०, पृ० १६३।

२- वही, पृ० १६४।

३- वही, पृ० १६०।

४- वही, पृ० १६०।

५- वही, पृ० १६६।

सूक्त की उपज जान पड़ते हैं। कवि ने बीच बीच में मगवत्येन विषयक अपनी अनुमत्तियों को पिरा कर विरह के प्रभाव को अधिक व्यापक बनाने की चेष्टा की है।

रुक्मिणी मंगल

४६ रचना के आरम्भ में वन्दना के उपरान्त कवि ग्रन्थ के माहात्म्य की ओर संकेत करता है। तदनन्तर रुक्मिणी हरण की कथा आरम्भ होती है। रुक्मिणी, शिशुपाल से विवाह किये जाने की बात सुनते ही अत्यन्त दुःखी होती है। वह मन में सोचती है कि गोपियों की मांति लोक लाज का त्याग करके, माता, पिता, माई-बन्धु आदि सम्बन्धियों की परवाह किये बिना जिस प्रकार भी श्रीकृष्ण प्राप्त हों, वह उपाय किया जाय। वह श्रीकृष्ण के लिए एक पत्र लिखती है और एक ब्राह्मण के हाथ उस पत्र को श्रीकृष्ण के पास भेजती है। ब्राह्मण शीघ्रतापूर्वक द्वारका पहुंचता है और श्रीकृष्ण के वैभव को देख कर उसे अत्यन्त सुख का अनुभव होता है। इस स्थल पर कवि ने द्वारिका के ऐश्वर्य और श्रीकृष्ण की महिमा का रुचिर चित्रण प्रस्तुत किया है।^१

ब्राह्मण को देखते ही श्रीकृष्ण उसकी पद वन्दना करते हैं और यथोचित सम्मान देने के उपरान्त उससे पूछते हैं : 'कल्लि, कहाँ से जाये?' इस पर ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र उन्हें दे देता है। पत्र में वर्णित प्रेम ^{रस} से सने हुए वदर श्रीकृष्ण से पहले तो वैसे ही नहीं पढ़े जा सकते, फिर वाँलों में प्रेमान्धुओं के घर जाने से घटना और भी कठिन हो जाता है। तब ब्राह्मण पत्र पढ़ कर सुनाता है। पत्र में प्रमुख संदेश यह था कि वे शिशुपाल के फन्दों से उसे मुक्त करके शीघ्र ले जायें, अन्यथा वह लोके के समान अग्नि में मत्स्य हो जायेगी। पत्र सुनते ही श्रीकृष्ण शीघ्र कुण्डनपुर जा पहुंचते हैं। वहाँ रुक्मिणी उनके विरह में थोड़े बल में मल्ली की मांति लड़पती है। तभी उसकी माई मुझा फड़कती है। इतने में ही ब्राह्मण लौट जाता है और श्रीकृष्ण के जाने का समाचार देता है, रुक्मिणी के शरीर में वैसे इससे पुनः प्राणों का संचार हो जाता है।^२

श्रीकृष्ण के जाने का समाचार सुनकर जहाँ तहाँ से आकर लोग उनकी शोभा और महिमा का वर्णन करने लगते हैं। यहाँ कवि श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य का मोहर वर्णन करता है। इधर, विवाहोत्सव में आये हुये राजा जब सुनते हैं कि उनका गर्व पूर्ण करने के लिए ही श्रीकृष्ण आये हैं तो उनका हृदय विषाद से भर जाता है। उधर रुक्मिणी कुल रीति के अनुसार गौरी पूजन के लिए जाती है और श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने का वरदान मांगती है। देवी गौरी से मोरघ पूर्ण होने का वरदान प्राप्त कर रुक्मिणी अत्यन्त प्रफुल्लित मुद्रा में मोहर गति से लौटती है। यहाँ कवि उसके सौन्दर्य का अत्यन्त आकर्षक चित्र उपस्थित करता है।^१

एक ओर रुक्मिणी की अनुपम छ्ठा को देख कर सभी राजा अपनी सुष बुध से बैठते हैं, दूसरी ओर श्रीकृष्ण को देखकर रुक्मिणी की जो मोदशा हुई, उसका वर्णन करने में कवि अपने को असमर्थ पाता है। इतने में ही श्रीकृष्ण रुक्मिणी को हरण करके ले जाते हैं और सभी राजा देखते रह जाते हैं। श्रीकृष्ण से मिल कर रुक्मिणी अत्यन्त सुख को प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रीकृष्ण सबकी वांछों में झूल डालते हुए रुक्मिणी को लेकर चल देते हैं। जरासन्ध बादि राजा क्रुद्ध होकर उनका पीछा करते हैं और श्रीकृष्ण उन्हें उसी प्रकार रौंद डालते हैं जैसे मयब हाथी सरौवर में पैर कर कम्लों को रौंद डालता है। इससे शिशुपाल भी अत्यन्त दुखी होता है और ऊर्वोर्ध्व के साथ बहकर आये हुए नैत्रों के काजल से उसका मुँह काला हो जाता है। तभी रुक्मी क्रुद्ध होकर श्रीकृष्ण को ललकारता है और उनकी ओर दौड़े जाता है जैसे झुड़ पतंग अग्नि की ओर। इस प्रकार सब राजाओं को जीत कर श्रीकृष्ण रुक्मिणी को ले जाते हैं और उसके साथ विविध विवाह कर लेते हैं। अन्त में कवि पुनः ग्रन्थ का माहात्म्य लिख कर कहता है कि वह प्रभु श्रीकृष्ण के मंगल का सदा गान करता है।^२

५० रुक्मिणी हरण की कथा मानवत् दशमस्कन्ध में भी उपलब्ध होती है। उसमें ५२ से ५४ वें तक के अध्यायों में कहा गया है कि श्रीकृष्ण विदग्ध देश के राजा थे।

१- न० १०, पृ० २०७-२०८।

२- वही, पृ० २०८-२१।

उनके पांच पुत्र और एक पुत्री रुक्मिणी थी । सबसे बड़ा पुत्र रुक्मी था । वह श्रीकृष्ण से द्वेष भाव रखता था । इसीलिए उसने उनके साथ होने वाले रुक्मिणी के विवाह को रोक दिया और शिशुपाल को अपनी बहिन के योग्य वर सम्पन्न ।^१

रुक्मिणी को जब ज्ञात होता है कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ किया जा रहा है, तो वह बहुत दुखी होती है । वह सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को कृष्ण के पास भेजती है । ब्राह्मण शीघ्र ही द्वारकापुरी में श्रीकृष्ण के पास पहुँचता है । वादर-सत्कार, कुशल-पुश्न के अनन्तर कृष्ण ब्राह्मण से उसके जाने का कारण पूछते हैं । उत्तर में ब्राह्मण रुक्मिणी का सन्देश सुनाते हुए कहता है : 'रुक्मिणी ने कहा है कि आपके गुणों को सुनकर तथा रूप सौन्दर्य को जान कर मेरा चित्त लज्जा से रहित होकर आप में ही प्रवेश कर रहा है और मैं आपको पति रूप में वरणा कर लिया है । इसलिए आप वाप मुझे पत्नीरूप में वरुण-कर स्वीकार कीजिए । मुझे लेने के लिए आपको अन्तःपुर में नहीं जाना पड़ेगा । कुलदेवी के दर्शन करते समय आप मुझे बाहर से ही अपना लें । यदि मैं आपके वरणा रज को न पा सकी तो ब्रत द्वारा शरीर को सुखा कर प्राण छोड़ दूँगी ।'^२ यह सुनते ही श्रीकृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं कि वे नाम्बारी कुल-कल्कों को तत्स नहस करके रुक्मिणी को अवश्य लायें ।^३

जब श्रीकृष्ण यह जानते हैं कि रुक्मिणी के विवाह की लम्प परसों हैं तो वे ब्राह्मण सहित रथ द्वारा कुंडिनपुर वा पहुँचते हैं । वहाँ रुक्मिणी के बायें बंग फड़कने लगते हैं । इतने में ही श्रीकृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता वा पहुँचते हैं । उनके मुँह से श्रीकृष्ण का समाचार पाकर रुक्मिणी आनन्दवार्तिक से भर जाती है । विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए बलराम के साथ उनके जाने के समाचार को पाकर राजा भीष्मक बाजों के साथ उनकी अग्वानी करते हैं और विधिपूर्वक उनकी पूजा करते हैं । विदर्भ देश के नागरिक भी श्रीकृष्ण के आगमन की सूचना पाते ही उनके विवाह स्थान पर आते हैं और उनकी शोभा को निहार कर परम प्रसन्न होते हैं । वे कहते हैं कि वे ही रुक्मिणी के योग्य पति हैं । इतने में ही रुक्मिणी

१- दशमस्कन्ध अध्याय ५२, श्लोक २९-२५ ।

२- वही, श्लोक २६-४३ ।

३- वही, अध्याय ५३, श्लोक १-३ ।

वन्तपुर से निकल कर देवी जी के मन्दिर की ओर चली है । देवी के समक्ष जाकर रुक्मिणी श्रीकृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद देने की प्रार्थना करती है । तब वह पूजा-अर्चना की विधि समाप्त हो जाने पर मन्दिर से बाहर निकलती है और रथ पर चढ़ना ही चाहती है कि श्रीकृष्ण समस्त शत्रुओं के देखते देखते ही रुक्मिणी को उठा कर अपने रथ पर बिठा लेते हैं तथा बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहाँ से चल पड़ते हैं । इस पर नरायण के वशवर्ती सभी राजा आग बबूला हो उठते हैं^१ और क्वच धारण करके यदुवंशी मैनापतियों से मिट जाते हैं । श्रीकृष्ण उनकी सेना को सहज ही तहस नहस कर देते हैं । इधर शिशुपाल भावी पत्नी के हिन जाने पर मरणासन्न सा हो जाता है, जरायुध उसे प्रारब्ध वश सब कुछ होने का उपदेश देता है ।^२

इसी समय रुक्मी क्वच पहन कर सबके सम्मुख श्रीकृष्ण को मार कर रुक्मिणी को वापस लाने की प्रतिज्ञा करता है और एक बड़ी सेना लेकर श्रीकृष्ण का पीछा करता है । कृष्ण उसके वस्त्र शस्त्रों को प्रहार करने से पूर्व ही काट देते हैं । इस पर रुक्मी हाथ में तल्वार लेकर ही उन्हें मार डालने की इच्छा से इस प्रकार फटता है जैसे पतंगा आग पर । कृष्ण उसकी तल्वार भी काट देते हैं और उसे मारने के लिए ज्योंही तीर की तल्वार निकालते हैं, रुक्मिणी करुणापूर्ण होकर कहती है कि उसके माई को मारना उनके योग्य कार्य नहीं है । तब श्रीकृष्ण उसे मारते नहीं है; उसकी दाढ़ी-मूँछ आदि मुहा^{उत्ती} के दुपट्टे से बाँध देते हैं । उसकी दशा देखकर बलराम जी का हृदय दया से भर जाता है और वे उसका बन्धन सोल देते हैं । पश्चात्, श्रीकृष्ण रुक्मिणी को हारका ले जाते हैं और उससे विधि पूर्वक विवाह कर लेते हैं ।^३

५१- इस प्रकार रुक्मिणी मंगल की कथावस्तु और मागवत् के उक्त अध्यायों के कथा-प्रसंगों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कवि ने मागवत् के कथासूत्रों को तो संक्षेप में लिया ही है, उसकी अनेक उक्तियों को भी ज्यों का त्यों अपने मंगल में स्थान दिया

१- दशम स्कन्ध, अध्याय ५३, श्लोक ४-५७ ।

२- वही, अध्याय ५४, श्लोक १-१७ ।

३- वही, श्लोक १८-५४ ।

हैं । यथा :

(१) रुक्मिणी का संदेश पाकर श्रीकृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं :

तामानयिष्य उन्मश्य राजन्यापसदान मूधै ।

मत्परामवधांगी मेक्षोऽग्निशितामि ॥

- दशमस्कन्ध, अध्याय ५३, श्लोक ३ ।

हो द्विजवर सब दलमलि ल्याऊँ ऐसे ।

दारु मथन कर सार अग्नि को काढत जैसे ॥

- रुक्मिणी मंगल, कन्द ७४ ।

(२) श्रीकृष्ण के जाने से पूर्व रुक्मिणी के बायें अंग फड़कते हैं :

एवं वध्वाः प्रसीदन्त्या गीविन्दागर्भं नृप ।

वाम ऊरुभुजौ नेत्रमस्फुरन् प्रिय माषिणः ॥

- दशमस्कन्ध, अध्याय ५३, श्लोक २७ ।

फरकन लागी भुजा वाम, कंबुकि बंध तरकन ।

हिय तैं सुल लग्यो सरकन उर अंतरवरकन ॥

- रुक्मिणी मंगल, कन्द ७८ ।

(३) कृष्ण के पास से ब्राह्मण के लौटने का उल्लेख इस प्रकार है :

अथ कृष्ण विनिर्दिष्टः स एवाद्विज सत्तमः

वन्तःपुर चरिी देवी राजपुत्रीं ददर्शह ॥

- दशमस्कन्ध, अध्याय ५३, श्लोक २८ ।

तिहि हिन द्विज वर चल्थी चल्थी वन्तःपुर बायी ।

वदन वह दह्यी देखि कंहु मा वीरज पायी ॥

- रुक्मिणी मंगल, कन्द ७९ ।

इसी प्रकार श्रीकृष्ण का रुक्मिणी के योग्य नायक होने, रुक्मिणी हरण के उपरान्त रुक्मी का श्रीकृष्ण की ओर फपटने, यदुवंशी द्वारा अनु सेना की रीढ़ ढालने आदि के कथन दृष्टव्य हैं ।

इससे स्पष्ट होता है कि रुक्मिणी मंगल की कथा वस्तु के आधार सूत्र मागवत दशमस्कन्ध के उक्त अध्यायों से ही ग्रहण किये गये हैं ।

५२ यह दृष्टव्य है कि रुक्मिणी मंगल के प्रारम्भ में गुरु चरणों और कृष्ण कृपा की महिमा तथा ग्रन्थ के प्रारम्भ और अन्त में रुक्मिणी हरण के माहात्म्य का उल्लेख कवि ने अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के अनुसार किया है ।

५३ मागवत में जिशुपाल के साथ विवाह की बात जानने पर रुक्मिणी द्वारा ब्राह्मण के हाथ श्रीकृष्ण के पास तुरन्त सन्देश भेजने का उल्लेख एक ही श्लोक में आ जाता है ।^१ किन्तु रुक्मिणी मंगल में, रुक्मिणी की इच्छा के विरुद्ध विवाह की सूचना के प्रसंग के अवसर का पूरा लाभ उठाया गया है । उसमें उक्त एक ही श्लोक की सीमावर्ती के अन्दर रुक्मिणी की आन्तरिक और बाह्य दशा का मार्मिक चित्रण और पत्र की योजना के लिए २५ छन्दों का वायोजन किया गया है^२ जिनमें नवीन नवीन उद्भावनाओं का समावेश करके प्रसंग को नितान्त नवीन रूप में रखने का प्रयत्न फलकता है ।

५४ मागवत् में रुक्मिणी अपना सन्देश ब्राह्मण के समक्ष प्रकट कर, श्रीकृष्ण के पास भेजती है ।^३ इस प्रसंग में नन्ददास ने कदाचित् यह अनुभव किया कि प्रियतम के विषय में रुक्मिणी के उद्गार गोपनीय ही रहने चाहिए । श्रीकृष्ण के लिए रुक्मिणी ने यद्यपि लौकला का परित्याग कर दिया था तथापि इस रहस्य को स्त्रियोचित लज्जा के कारण किसी भी व्यक्ति के सम्मुख वह प्रकट नहीं कर सकती थी । किन्तु सन्देश तो श्रीकृष्ण तक पहुँचाना ही था । इसके लिए कवि ने 'पाठी' का वायोजन करके प्रतिमापूर्ण विकल्प प्रस्तुत किया है । रुक्मिणी अपने हृदय के उद्गारों को पत्र में अंकित करके ब्राह्मण को यह कह कर देती है कि वह उसे श्रीकृष्ण के पास जाकर उनके ही हाथ में दे दे और किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास न करे ।^४ कवि की पत्र योजना में यह विशेषता है कि जहाँ पत्र द्वारा रुक्मिणी की स्त्री सुलभ लज्जा की रक्षा हुई है, वहीं प्रेमाश्रुओं से सने होने के कारण उसी पत्र द्वारा

१- दशमस्कन्ध, अध्याय ५२, श्लोक २६ ।

२- न० ग०, पृ० २००-२०२ (छन्द ३-२०)

३- दशमस्कन्ध, अध्याय ५२, श्लोक २६ ।

४- न० ग०, पृ० २०२ ।

श्रीकृष्ण की रुक्मिणी के परम प्रेम का वह अनुभव हुआ^१ जो अन्य प्रकार से सम्भव न होता । रुक्मिणी हरण के प्रसंग में सूरदास ने भी पत्र की योजना की है ।^२ सम्भव है कवि को सूरदास से ही पत्र के समावेश की प्रेरणा मिली हो।

५५ मागवत् में सन्देश लेकर श्रीकृष्ण के पास ब्राह्मण के पहुँचने का उल्लेख भी एक ही श्लोक में मिलता है^३ और उसमें ब्राह्मण की तत्परता एवं द्वारका का किञ्चित् भी वर्णन नहीं है । किन्तु नन्ददास ने सन्देश के प्रति ब्राह्मण की तत्परता, द्वारका पुरी के सौन्दर्य और श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है ।^४ कवि ने श्रीकृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई रुक्मिणी की मोदशा और क्रियाकलाप को थोड़े शब्दों में बड़े प्रभाव पूर्ण ढंग से चित्रित किया है; जब कि उसे प्रसर तेज के नीचे जल-थोड़े जल में तड़पने वाली मछली के समान कहा है और अट्टालिका तथा फरोलों से फाँकने का उल्लेख करके उसके आत्मकुन्ध्य को सजीव बनाने का यत्न किया ।^५

कुण्डनपुर के नागरिकों द्वारा श्रीकृष्ण के रूप सौन्दर्य और गुणों के वर्णन का भी कवि ने विस्तार में उल्लेख किया है,^६ जब कि मागवत् में केवल तीन श्लोकों में इस प्रसंग में को समाप्त कर दिया गया है ।^७ इससे कवि की रूपासक्ति का परिचय मिलता है ।

मागवत् की देवी अम्बिका रुक्मिणी को अपने भूत से वार्त्तिवाद नहीं देती है वरन् ब्राह्मणियां उसे वार्त्तिवाद देती हैं ।^८ कवि ने देवी द्वारा वार्त्तिवचन कहने का उल्लेख करके प्रसंग^९ को अधिक सजीव एवं स्पष्ट कर दिया है ।

५६ मागवत् में रुक्मिणी श्रीकृष्ण को भेज गये अपने सन्देश में यह भी बता देती है कि उसे उसे के लिए उन्हें वन्तःपुर में नहीं जाना पड़ेगा, वह उन्हें देवी की पूजा

१- न० १०, पृ० २०५ ।

२- सूरसागर, पद ३०८५ ।

३- दशमस्कन्ध, अध्याय ५२, श्लोक २० ।

४- न० १०, पृ० २०२-४ ।

५- वही, पृ० २०६-७ ।

६- वही, पृ० २०७-८ ।

७- दशमस्कन्ध, अध्याय ५३, श्लोक ३६-३८ । ८- वही, श्लोक ५६ ।

९- न० १०, पृ० २०६ ।

के उपरान्त बाहर ही मिल जायेगी ।^१ नन्ददास ने यह उल्लेख छोड़ दिया है क्योंकि ऋ उनके कृष्ण उद्धारक ही नहीं नायक भी हैं ।^२ और नायिका के प्रति स्वयं प्रयत्न करने के लिए तत्पर हैं । कवि के इस प्रयास से काव्य के सौन्दर्य में तो वृद्धि हुई ही, श्रीकृष्ण के उद्धार कार्य का महत्त्व भी बढ़ गया ।

श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण कर लिए जाने पर जरासन्ध, रुक्मी आदि और यदुवंशियों के बीच मीषणा युद्धों के वर्णनों को भी कवि ने नहीं अपनाया है । क्योंकि वस्त्र शस्त्रों की सड़सड़ाहट से काव्य में वह माधुर्य न आता जिसका कवि उपासक है, फिर कवि ^{ने} कदाचित् यह नहीं चाहा कि श्रीकृष्ण का नृसंहार रूप, जो केवल युद्ध में ही प्रकट होता है, उसके काव्य में स्थान पाये ।

मागवत में श्रीकृष्ण ने जो रुक्मी को निस्सहाय करके उसे मारने के लिए तीली तलवार निकाली, उसके लिए उनको रुक्मिणी के विरोध का सामना करना पड़ा ।^३ रुक्मिणी मंगल में इस प्रसंग को बड़ी कुशलता से सम्पन्न करके^४ कवि ने यह जतलाया है कि वह ऐसी परिस्थितियाँ नहीं लाना चाहता जिनसे उसके वाराह्य देव के महत्त्व को किसी प्रकार की बाँध बाँधे अथवा उनके शील का किसी प्रकार से विरोध हो ।

५७ इस प्रकार प्रकट है कि कवि ने मूल आधार, दशमस्कन्ध से लेंते हुए भी ग्रन्थ में कवि-सुलभ कल्पना के सहारे जीक मौलिकताओं का समावेश किया है । सर्वप्रथम, उसने मागवत के अंशों को भाषा में ज्यों का त्यों इस प्रकार संजोया है कि वे मागवत के-अंशों-को-मन्त्र की अनुकृति होने पर भी, मौलिकता की सी मालक देते हैं । कुन्तिनपुर के नागरिकों द्वारा श्रीकृष्ण को रुक्मिणी के योग्य पति रूप के में देने, कृष्ण द्वारा अनुर्वों को तत्स नहस करके रुक्मिणी के लाने आदि के प्रसंगों के उल्लेख इसके उदाहरण हैं । द्वितीय, २ मागवत के अत्यन्त संक्षिप्त प्रसंगों का रोचक शैली में विस्तार में वर्णन किया है । यथा; शिशुपाल से विवाह होने की सूचना पर रुक्मिणी की मोदशा और उसके सदैववाहक ब्राह्मण द्वारा द्वारका पहुँचने पर पुरी तथा श्रीकृष्ण

१- दशमस्कन्ध, अध्याय ५२, श्लोक ४२ । २- न० ७०, पृ० २०८ ।

३- दशमस्कन्ध, अध्याय ५४, श्लोक ३२-३३ और ३७ ।

के वैभव का चित्रण, 'पाती-योना', देवी द्वारा रुक्मिणी को आशीर्वाद दिये जाने का वादि के उल्लेख जिनसे कवि की मौलिक सूक्त का सहज परिचय मिलता है, उल्लेखनीय हैं। तृतीय, श्रीकृष्ण द्वारा ब्राह्मण को दिये गये उपदेश, रुक्मिणी द्वारा अन्तःपुर में प्रवेश किए बिना ही अपने हरण की युक्ति बता देने वादि के मागवत के उल्लेखों को अपने काव्य से विलग रखने के प्रयास द्वारा कवि ने काव्य-सौष्ठव की रक्षा की है। इसके अतिरिक्त, कवि ने मागवत के अनेक प्रसंगों को अपने माल में स्थान नहीं दिया क्योंकि वे एक तो श्रीकृष्ण के महत्त्व और शील के प्रतिकूल होते और दूसरे कवि के माधुर्य भाव के निर्वह में बाधक होते। इस प्रकार के प्रसंगों के अन्तर्गत जरासन्ध, रुक्मी आदि राजाओं के साथ श्रीकृष्ण का घोर संग्राम होने, श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मी को भार डालने के लिए तीखी तलवार निकालने और रुक्मिणी द्वारा मयमीत होकर उसके माँह का वध करना उनके योग्य कर्म न होने की बात कहने के उल्लेख प्रमुख हैं।

रास पंचाध्यायी

५८ जैसा कि नाम से ही प्रकट है, रास पंचाध्यायी में पाँच अध्यायों में स्त-रास-कथा वर्णित है। सर्वप्रथम, पहले अध्याय में कवि ने शुकदेव जी की वन्दना की है और उनका नख शिल्प वर्णन किया है। कवि का कहना है कि शुकदेव जी हरि की लीलाओं में लीन होकर सानन्द संसार में विचरण करते हैं। वे महान ज्ञानवान और भक्त हैं तथा उनके दर्शन मात्र से काम क्रोधादि सांसारिक दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। वे गंगा जैसी पवित्र नदियों की भी पवित्र करते हुए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसके उपरान्त कवि का कथन है कि वह मागवत की पंचाध्यायी को एक मित्र की आज्ञा से भाषा में लिखता है।^१ मागवत में दशमस्कन्ध के २६ से ३३ तक के अध्यायों में रासलीला वर्णित है। 'पंचाध्यायी' कहने से कवि का प्रयोजन इन्हीं अध्यायों से होना ज्ञात होता है। अतः कहा जा सकता है कि रास पंचाध्यायी की रक्षा का वाच्य मागवत के उक्त पाँच अध्याय ही हैं। किन्तु जैसा कि नीचे प्रकट होगा, कहीं कहीं अन्य स्थलों का भी सहारा लिया गया है।

५६ श्री मद्भागवत में शुक्देव जी का वर्णन प्रथम स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय में दिया गया है^१ और कवि ने द्वारा उक्त वर्णन इसी अध्याय में के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। यहाँ कवि ने एक और कम्बु, कंठ, बाहु, नामि आदि अंगों का वर्णन भागवत के समान ही किया है, दूसरी ओर बच्चों और स्त्रियों से घिरे होने, वाह्य वैष, वर्ण अथवा आभ्रम के वाह्य चिह्नों से रहित होने आदि के उल्लेखों को आवश्यक समझ कर छोड़ दिया है क्योंकि भागवत में इस प्रकार के उल्लेख शुक्देव जी का परिचय देने के लिए दिये गये जान पड़ते हैं, और नन्ददास को उनका नल शिखर वर्णन करना ही अभीष्ट है। इसके साथ ही कवि ने नवीन उत्प्रेक्षाओं का समावेश करके प्रसंग को रुचिर बनाने का प्रयास किया है। घुंघराहे जैसे उनके मुख पर ऐसे शोभित हैं मानों कमल पर ^{नी}भीरों की पकित हो, उनके मस्तक ^{नी}कांति ऐसी है मानों श्रीकृष्ण का सम्मिलित प्रकाश हो, उनके लाल नेत्र करुणा से इस प्रकार पूर्ण है मानों श्रीकृष्ण के प्रेम मद का पान किए हुए हों^२, आदि। तदनन्तर कवि ने श्री वृन्दावन वैष्णव, श्रीकृष्ण की शोभा, शरद रजनी, मुरली, ब्रज बालाओं की विरह दशा, राजा परीक्षित का प्रश्न और शुक्देव जी द्वारा उसका समाधान, कृष्ण गोपी मिलन, वन विहार, मदन-मद-हरण तथा गोपीश्रार्व के वर्णनों को पहले अध्याय में ही प्रस्तुत किया है जिसका आधार दशम स्कन्ध का २६ वाँ अध्याय ज्ञात होता है।

६० वृन्दावन की शोभा को अवर्णनीय बताते हुए कवि कहता है कि उसने श्रीकृष्ण की लीला के रसास्वादन से मुग्ध होकर बड़ता धारण कर ली है। वहाँ सभी जीव-जन्तु काम, क्रोध, मद, लोभादि से रहित होकर प्रेम पूर्वक रहते हैं, प्रकृति के सभी जड़-चेतन अंगों सहित उन पर काल और गुणों का प्रभाव नहीं होता है। वहाँ सदा वसन्त ऋतु रहती है और वह वनों में उसी प्रकार भ्रष्ट है जिस प्रकार देवताओं में विष्णु। उस वन में सभी वृक्ष, कल्पवृक्ष के समान मोर्चाहित फल देने वाले हैं, — मृगि चिन्तामणि के समान है और श्रीकृष्ण का ^{अम}दूर करने के लिए वृक्ष की फुहारें पड़ती रहती हैं। वहाँ सौन्दर्य वहाँ वाले कमल के मध्य भाग में विराजमान सुन्दर इन रत्न की भाँसा में रहित श्रीकृष्ण शोभित रहते हैं।^३

१- भागवत, प्रथम स्कन्ध, अध्याय १६, श्लोक २५, २६ और २७।

२- न० १०, पृ० ३-४।

३- वही, पृ० ४-६।

दशम स्कन्ध के २६ वें अध्याय में वृन्दावन के विषय में केवल इतना ही उल्लेख है कि उस वन में भगवान् श्रीकृष्ण के दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री थी।^१ दशम स्कन्ध के ११ वें अध्याय में वृन्दावन का परिचय देते हुए कहा गया है कि वृन्दावन एक वन है, उसमें छोटे छोटे और नये नये वन हैं।^२ वह बड़ा ही सुन्दर वन है। वहाँ की प्रत्येक क्रतु सुख प्रद होती है।^३ उसी स्कन्ध के १५ वें अध्याय में भी वृन्दावन वैभव वर्णन है। इस वर्णन में उल्लेखनीय बात यह कही गई है कि वन अत्यन्त मनोहर था और उसे देख कर भगवान् ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया।^४

इस पर भी कवि ने वृन्दावन के जिस मनोहर चित्र को रास पंचाध्यायी में रक्खा है, उसकी मूल प्रेरणा उसे दशम स्कन्ध के २६ वें अध्याय के उसी कथन से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि वहाँ श्रीकृष्ण के दिव्य रस के उद्दीपन की पूर्ण सामग्री विद्यमान थी। इसी पूर्ण सामग्री को प्रकाश में लाने के लिए कवि ने ११ वें और १५ वें अध्यायों में प्राप्त उक्त सूत्रों को तो ग्रहण किया ही, अपनी उर्वरा कल्पना और कौली सूक्त के रंगों से उनको इस प्रकार रंग दिया कि चित्र की शोभा जैसा कि ऊपर प्रकट है अनुपमेयता की सीमा को छूती हुई प्रतीत होती है।

६१ इसी प्रकार श्रीकृष्ण की महिमा और शोभा का चित्रण कवि की स्वतन्त्र प्रवृत्ति का परिचायक है। दशम स्कन्ध के २६ वें अध्याय के इस प्रसंग में श्रीकृष्ण की शोभा विषयक कोई उल्लेख नहीं है किन्तु कवि ने इसका समावेश करके सौन्दर्यावर्णनों के भीतर श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व और उनकी सहज लावण्यता को प्रकट करते हुए कहा है कि परमात्मा, परब्रह्म, नारायण, भगवान्, श्रीकृष्ण अन्तर्यामी, धर्मस्वरूप और सबके स्वामी हैं। उनके वदस्थल में अत्यन्त कान्तिमान कौस्तुभ मणि सुशीमित है, उनके अमृत रूप की जामा सारे संसार में व्याप्त है, उनके शरीर में बाल, कुमार और पीनण्ड अवस्थायें साथ साथ प्रकट हैं और उनकी अन्तः सौन्दर्यहालिनी कवि का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे सुन्दर श्रीकृष्ण जिस वृन्दावन में रहते हैं उसके सामने परम धाम कैकुण्ठ का भी न रेखर्य तुच्छ लगता है।^५

१- दशमस्कन्ध, अ० २६, श्लोक १।

२- वही, अ० ११, श्लोक २८।

३- वही, श्लोक ३५।

४- वही, अ० १५, श्लोक ३।

५- न० १०, पृ० ६।

६२ शरद रजनी का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि शरद ऋतु के आगमन पर वृन्दावन की शोभा वैसे ही बढ़ जाती है जैसे बहुमूल्य नग तथा रूप गुण युक्त शरीर की शोभा सुन्दर जड़ाऊ वामूषण जड़ दिये जाने पर बढ़ जाती है। शरद रात्रि में फूले हुए फूलों की लुनाई ऐसी जान पड़ती है मानों शरद रात्रि ही मूर्तिमान होकर हंस रही हो। उसी क्षण रास के आनन्द को बढ़ाने वाला चन्द्रमा उदित होता है और वह ऊपर उठता हुआ ऐसा लगता है मानों श्रीकृष्ण की कौतुक पूर्ण लीला को फांक फांक कर देख रहा हो।^१

दशम स्कन्ध के २६ वें अध्याय को देखने से प्रकट होता है कि इस अध्याय का आरम्भ ही शरद ऋतु के उल्लेख के साथ होता है और प्रथम श्लोक में शरद ऋतु की विद्यमानता तथा उसके कारण वेल चमेली आदि सुगन्धित पुष्पों के प्रफुल्लित होने की सूचना दी गई है। अगले दो श्लोकों में शरद-रजनी तथा चन्द्रोदय का वर्णन किया गया है जिसके साथ रास पंचाध्यायी के उक्त वर्णन के तत्कालीन से विदित होता है कि कवि ने दशमस्कन्ध के उपर्युक्त श्लोकों को आधार अवश्य माना है किन्तु सुन्दर जड़ाऊ वामूषण, गुणवती कुमारी, कामदेव द्वारा खेले गये गुलाल, चन्द्र किशोरों की स्फटिक मणि से समानता और उनका पत्तियों के छिद्रों से झन झन कर बाने, चन्द्रमा का श्रीकृष्ण की लीलाओं को फांक फांक कर देखने आदि के उल्लेख की कवि की स्वतन्त्र उद्भावनाओं के फलस्वरूप ही समाविष्ट हुए प्रतीत होते हैं।

६३ रास पंचाध्यायी में शरद की उक्त महीरा रात्रि में श्रीकृष्ण द्वारा योग माया के समान मुरली गृहण किये जाने का उल्लेख किया गया है। कवि ने कहा है कि वह मुरली आत्मन को भी सम्भव करने वाली है, उसके सुर से वेद शास्त्र प्रकट हुए हैं और वह शब्द रूप ब्रह्म की जननी तथा गुणों की अपार राशि के समान हैं। उस मुरली से श्रीकृष्ण ऐसी ध्वनि निकालते हैं कि गोपियाँ मुग्ध हो जाती हैं।^२

दशमस्कन्ध के इस प्रसंग में केवल इतना ही उल्लेख उपलब्ध होता है कि श्रीकृष्ण ने अपनी बाँसुरी पर गोपियों के मन को हरण करने वाली काम बीज 'कली' की वस्यष्ट रस्य मुर खान डेड़ी और मखान का यह बंशी वादन उनके प्रेम

को उत्पन्न उक्ताने वाला था ।^१ इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि ने मागवत के बीज मात्र आधार सूत्र को ग्रहण करके उसे अपनी स्वतन्त्र कल्पना से परिपोषित कर अंकुरितावस्था प्रदान करने की चेष्टा की है ।

६४ मुरली की ध्वनि सुनते ही नन्ददास की गोपियाँ घर, कुँज आदि सभी का मोह छोड़कर ध्वनि मार्ग पर चल देती हैं । कवि कहता है कि मुरली से उत्पन्न नादरूपी अमृत रस को प्राप्त करने का मार्ग सरस और उत्पन्न सूक्ष्म है और उस पर प्रेम की साक्षात् प्रतिमार्थि^२ गोपियाँ ही चञ्चे की अधिकारिणी हैं । उनका मन कृष्ण ने हर लिया है और वे पिंजड़े से छूटे हुए पक्षियों की भाँति सग कुहू छोड़ कर सावन सरिता की भाँति कृष्ण की ओर जाती हैं । जो गोपियाँ विवशता से घर पर ही रह जाती हैं वे श्रीकृष्ण के वियोग का असह्य दुःख भोगने के उपरान्त उनसे मन में ही ध्यान द्वारा मिलती हैं और करोड़ों स्वर्गों के सुख का दाण मर में अनुभव करती हैं ।^२

श्रीकृष्ण की मुरली ध्वनि पर मुग्ध गोपियों की विरह-दशा का वर्णन दशमस्कन्ध में भी दिया गया है ।^३ किन्तु कवि ने इस वर्णन को ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया है । उसने एक ओर मुरली ध्वनि के सुनने पर गोपियों द्वारा गृहस्थी के कार्यों को जिस अवस्था में कर रही थीं उसी अवस्था में छोड़कर कृष्ण की ओर जाने के मागवत के उल्लेखों को अपनी रचना में नहीं रक्ता दूसरी ओर श्रीकृष्ण के प्रसंग में पारस मणि, गोपियों का पिंजड़ों से छूटे हुए पक्षियों के समान कृष्ण की ओर जाने, उनके प्रेमावेश को सावन सरिता के समान दिखाने आदि के उल्लेखों के समावेश द्वारा वर्णन में नवीनता का संचार कर दिया है और इनसे गोपियों की विरह दशा का चित्र भी अधिक स्पष्ट हो पाया है ।

६५ इसके उपरान्त कवि राजा परीक्षित द्वारा प्रश्न किये जाने के साथ साथ उनकी महिमा का भी वर्णन करता है । परीक्षित शुद्धैव जी से पूछते हैं कि श्रीकृष्ण को परब्रह्म मानकर भक्तिभाव न रखने पर गोपियों को श्रीकृष्ण कैसे प्राप्त हो गए । शुद्धैव की कहे हैं कि श्रीकृष्ण के प्रति जैसा भी भाव रक्ता जाय, वे उसे स्वीकार करके परम नति ही देते हैं । सब भाव रखने वाले शिशुपाठ को भी उन्होंने परम नति दे दी तो गोपियों तो उनकी ही प्रीति में डीन झर रही हैं, इतीहिर सञ्जरीर वे

१- दशमस्कन्ध, अ० २६, श्लोक ३-४ ।

२- अ० १०, पृ० ८ ।

३- दशमस्कन्ध, अ० २६, श्लोक ३-६ ।

कृष्ण की प्राण प्यारी बन गई ।^१

भागवत के इस प्रसंग में, परीक्षित की महिमा के विषय में केवल इसके कि वे परम भागवत हैं और शुकदेव जी से प्रश्न पूछते हैं,^२ कोई उल्लेख नहीं दिया गया है । शुकदेव जी द्वारा प्रश्न के समाधान की वस्तु कवि ने उसी रूप में ग्रहण की है जिस रूप में वह भागवत में है ।^३

६६ मुरली की ध्वनि पर मुग्ध गोपियों के जाने पर श्रीकृष्ण बड़े बादर से उनका स्वागत करते हैं और प्रीति पूर्ण वचनों के उपरान्त उनसे व्यर्थ रूप में नारी धर्म बोधक वचन कहते हुए घर लौट जाने को कहते हैं । उन वचनों को सुनकर गोपियां चकित रह जाती हैं और प्रीतिपूर्वक कहती हैं कि धर्म, जप, तप आदि सभी सुफल प्राप्त के लिए किए जाते हैं, धर्म आदि पाने के लिए सुफल नहीं किया जाता । आपके मोहन रूप को पा लें पर तो कुछ पाना शेष ही नहीं रह जाता है । उनकी ऐसी वाणी सुनकर श्रीकृष्ण का मन्त्र सा हृदय द्रवित हो जाता है और वे वात्सल्य-राम होते हुए भी उनकी प्रीति लीला में रमण करते हैं ।^४

दशमस्कन्ध में यह प्रसंग विस्तार में वर्णित है । उसमें २५ श्लोकों में श्रीकृष्ण और गोपियों के इस मधुर मिलन का वर्णन किया गया है ।^५ कवि ने इसी वर्णन को आधार पर गोपी-कृष्ण-मिलन का उक्त उल्लेख दिया है किन्तु वह भागवत की अवस्था संक्षिप्त है । उसने श्रीकृष्ण द्वारा गोपियों से मिलने पर कुशल पूछने, रात्रि में वन की मयानक स्थिति दिखाने, उच्चम लोक की प्राप्ति के लिए पति सेवा करने, जार पुरुष के सम्पर्क से नरक प्राप्ति की बात कहने, आदि के भागवत के उल्लेखों को छोड़ दिया है । कवि ने सम्भवतः इन उल्लेखों में निहित उपदेशात्मकता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें स्थान देना आवश्यक समझा । इनके स्थान पर गोपियों के नूपुरों की ध्वनि सुनकर श्रीकृष्ण के नयनों का भ्रवणों तक सिमटने^६, उनके नयनों को सरस में टकटकी लगाते हुए दो चकोर कहने, प्रीति के बाँधन है प्रेम-बुद्धि होने, श्रीकृष्ण के वचन सुनकर गोपियों की विस्मयपूर्ण हँसी और उनका कृष्ण की ओर तिरछी चिक्कन से देखने आदि के उल्लेखों को

१- न० ५०, पृ० ६-१० ।

२- दशमस्कन्ध, अ० २८, श्लोक १२ ।

३- वही, श्लोक १३ ।

४- न० ५०, पृ० १०-१२ ।

५- दशमस्कन्ध, अ० २८, श्लोक १०-४२ ।

कवि ने स्वतन्त्र रूप से समाविष्ट किया है जिससे प्रसंग में मौलिकता तो आई ही, उसकी स्वाभाविकता कभी मिलने नहीं पाई।

६७ गोपियों से मिलने के उपरान्त श्रीकृष्ण उनके साथ ^{वृन्दावन} कुन्दावन में विहार करते हैं। वे एक कुंज से दूसरे कुंज में प्रवेश करते हैं। कुछ ही समय में वे मन्द मन्द गति से मलयानिल से युक्त यमुना तट पर पहुँचते हैं। वहाँ पर लहरों से निर्मित उज्ज्वल और सुन्दर बालू पर बैठकर श्रीकृष्ण सानन्द और प्रेमाश्रुत प्रकाश की लीलायें करते हैं।^१

श्रीकृष्ण द्वारा वृन्दावन और यमुना तट पर गोपियों के साथ वन विहार करने का उल्लेख दशमस्कन्ध के २६ वें अध्याय में ४२ से ४६ वें तक के श्लोकों में दिया गया है। कवि ने रास पंचाध्यायी में प्रस्तुत प्रसंग में इन्हीं श्लोकों के आधार पर वर्णन किया है। किन्तु 'सरित के तीर' की प्राकृतिक दृष्टा को व्यक्त करने वाले पाँच छन्द^२ कवि ने ऐसे लिखे हैं जो पूर्णतः उसकी स्वतन्त्र सूझ की ही उपज हैं और जिनसे यमुनातट का उन्मादकारी रूप पात्रकों के मन को सरस करके रास लीला के प्रति आकर्षित करता हुआ जान पड़ता है।

६८ जिस समय श्रीकृष्ण गोपियों के साथ यमुना तट पर विहार करते हैं, कवि कहता है कि उसी समय फूलों के पंच बाणों को छिड़ हुए और ब्रह्मादिक देवताओं को जीतने में सफल हो जाने के कारण गर्वोन्मत्त मदन का आगमन होता है किन्तु श्रीकृष्ण उसके गर्व को चूर्ण करते हुए उसे परास्त कर देते हैं।^३ भागवत में इसका कहीं उल्लेख न होने से नन्ददास की यह निजी कल्पना ज्ञात होती है। इससे श्रीकृष्ण का ईश्वरत्व सिद्ध करने के साथ साथ कथन की रोचकता बढ़ाने में भी कवि सफल रहा है। जैसा कि डा० प्रेम नारायण टंडन ने कहा है कि निश्चय ही कामदेव का यह प्रसंग शिव की उस पर विजय के पौराणिक वास्त्यान का स्मरण कराता है, परन्तु जहाँ शिव द्वारा काम को मरम करने का उल्लेख पुराण कारों में किया है, वहाँ नन्ददास ने उसके केवल मन का मर्मन करा कर उसका मुर्च्छित मात्र होना बताते हुए प्रबलित प्रसंग को नवीन रूप में उपस्थित करने की मौलिक कल्पना की है।^४

१- न० गृ०, पृ० १२।

२- वही, पृ० १२, छन्द ६०-६४।

३- न० गृ०, पृ० १३।

४- रासपंचाध्यायी, डा० प्रेमनारायण टंडन, मुम्बई, पृ० ७३।

६६ कामदेव को भी पराजित करने वाले श्रीकृष्ण की प्रीति-पात्री बनने का सौभाग्य पाने पर गोपियाँ गर्व करने लगती हैं। उन्हें गर्व से पूर्ण देव कर, उनकी प्रीति भावनाओं की वृद्धि करने के लिए श्रीकृष्ण कुछ समय के लिए कुंज में छिप जाते हैं।^१

गोपी गर्व विषयक कवि का उक्त वर्णन मागवत के वर्णन^२ के अनुसार ही है। दशमस्कन्ध के २६ वें अध्याय और रासपंचाध्यायी के प्रथम अध्याय की समाप्ति इसी वर्णन के साथ होती है।

७० रास पंचाध्यायी के दूसरे और तीसरे अध्यायों में श्रीकृष्ण के साथ संयोग के उपरान्त उनके अन्तर्धान होने से उत्पन्न गोपियों के विरह की दशा का वर्णन किया गया है। वे श्रीकृष्ण से विछुड़ने पर ठगी सी रह जाती हैं और विरह से व्याकुल हो कर जड़ चेतन के बोध से रहित हो जाती हैं। वे पेड़-पौधों, लता-बेलों, फल-फूलों और मृग-वधुओं से श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में पूछती हैं तथा प्रियतम को ढूँढ़ती हुई विरह-व्यथा की अधिकता से पागल जैसी घूमती हैं। वे बिराश होकर प्रियतम की मनोहर लीलाएँ करती हैं और उनमें ही तल्लीन होकर उन्हीं का रूप अपने को समझने लगती हैं। हृत्ति में ही एक स्थान पर उन्हें प्रियतम के चरण ^{चिह्न} दिखाई देते हैं। वे उसकी वन्दना करती हैं। उन चरण ^{चिह्न} के निकट ही उनकी प्रियतमा के चरण ^{चिह्न} भी गोपियों को दिखाई पड़ते हैं और वे उन्हीं के सहारे वागे बढ़ती हैं।

साधु-सन्तों में श्रेष्ठ गोपिणी उस प्रियतमा को, यह सम्झ कर कि उसने श्रीकृष्ण की अनन्य भाव से वाराधना की है जिससे उसे उनके अवलम्ब का पान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, धन्य धन्य कहती हैं। जब वह प्रियतमा भी श्रीकृष्ण के संयोग सुख को पाकर अपने सौभाग्य पर हठलाने लगती है तो वे इसको भी त्याग देते हैं और वह विरह से व्याकुल होकर उनके लिए विलाप करने लगती है। उसे इस प्रकार पाकर गोपियाँ हाती से लगा लेती हैं और उसके साथ यमुना तट पर जाती हैं जहाँ श्रीकृष्ण ने उनके साथ प्रेम लीलार्य की थीं।^३

१- न० १०, पृ० १३।

२- दशमस्कन्ध, अ० २६, श्लोक ३७-३८।

३- न० १०, पृ० १४-१७ (दूसरा अध्याय)।

तदनन्तर, कवि तृतीय अध्याय में विरहाकुल गौपियों की मोदशा का चित्रण करता है। गौपियों विलाप करती हुई कहती हैं कि हे प्रियतम ! हंसी में हम बिना मौल की दासियों को निष्ठुरता पूर्वक क्यों मारते हो ? मारना ही था तो काली नाग के ^{विष} से, प्रबल जल वर्षा से, दावानल से और ब्रजपात से क्यों बचाया था ? वे अपने प्रेम का प्रमाण देती हुई कहती हैं कि हे कृष्ण ! तब जब तुम गाय चराने जाते थे तो वन की कठोर भूमि पर चरण रखते समय वहाँ के कंकड़ पत्थर आदि गड़ते तो तुम्हारे चरणों में थे किन्तु पीड़ा हमारे हृदय में होती थी। आपके तो चरण कमल ही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वतः हमारे दुःख दूर कर दोगे तो क्या हानि होगी ? हमारे वत्सास्थल जैसे सुकुमार स्थानों के होते हुए भी तुम इस सन्न वन में जहाँ नुकीले कुश-कंटक गड़ने का पग पग पर मय है, क्यों घूम रहे हो ?^१

गौपियों की विरह दशा का कवि का उक्त वर्णन दशम स्कन्ध के क्रमशः तीसरे और इकतीसरे अध्यायों के विरह वर्णन के लगभग समान है। तरु वरों, पौधों, लताओं, फूलों और मृग वंशुओं से श्रीकृष्ण का पता पूछने के उल्लेखों में कवि ने इनके नामों की शब्दावली को भी ज्यों का त्यों ग्रहण किया है। मागवत में मतवाली गौपियों द्वारा पूता, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर आदि के बध, गोवर्द्धन-धारण, काली नाग मर्दन आदि श्रीकृष्ण की लीलाओं को किये जाने के वर्णन को कवि ने अत्यन्त संक्षेप में देते हुए कहा है कि 'गौपियाँ मोहर कृष्ण की लीलायें करने लगीं'।^२ श्रीकृष्ण द्वारा प्रियतमा के कैश सवारते समय उनके दर्शनों से वंचित न होने की दृष्टि से मंजु मुकुर का उल्लेख नन्ददास ने स्वतन्त्र रूप से किया है।^३ मागवत में इसका कोई वर्णन नहीं है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण द्वारा परित्यक्त एक गोपी के विषय में बादलों से बिछुड़ कर विजली द्वारा ही बाला शरीर धारण कर लड़ी होने अथवा चन्द्रमा से स्तब्ध कर चांदनी द्वारा पीछे रह जाने का उल्लेख^४ कवि की कल्पना का ही परिणाम है। इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण के अन्तर्धान होने पर उनके विरह के महत्त्व का प्रतिपादन करने में भी कवि ने प्रभाव पूर्ण स्वतन्त्र

१- न० १०, पृ० १०-१८ (तीसरा अध्याय)।

२- दशमस्कन्ध, अ० ३०, श्लोक १४-३०। ३- न० १०, पृ० १६, इन्द्र १६।

४- वही, इन्द्र २८।

५- वही, पृ० १०, इन्द्र ३३।

उक्ति और अन्ती सूक्त का परिचय दिया है जिसमें कवि ने कहा है कि बीच बीच में कटु, तिक्त, अम्ल पदार्थ के सेवन से मधुर वस्तु का स्वाद बह जाता है तथा पुट देने से कपड़े का रंग और भी चटकीला हो जाता है उसी प्रकार कुछ समय के वियोग से प्रेम की वृद्धि होती है।^१ गौपियों के द्वारा एक बार श्रीकृष्ण से मिलने और पुनः उनसे वियोग होने की अवस्था के प्रसंग में निर्धन द्वारा विपुल धन पाने और पुनः उससे रहित होने के कथन^२ का समावेश भी कवि द्वारा मौलिक रूप में हुआ है।

७१ जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, रास पंचाध्यायी के तृतीय अध्याय में आई हुई कथा वस्तु, द्वितीय अध्याय में निहित विरह दशा के वर्णन के क्रम में उसका ही शेषांश है जिसका आधार दशम स्कन्ध का द्वादशीतम अध्याय है। यहाँ पर भी कवि की स्वतन्त्र उद्भावनाओं के दर्शन होते हैं किन्तु इनसे मागवत में निहित सूत्रों का मूल रूप विकृत नहीं होने पाया है। यथा, मागवत में जहाँ गौपियाँ कहती हैं कि श्रीकृष्ण ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व रक्षार्थ यदुवंश में अवतीर्ण हुए^३ वहीं रास पंचाध्यायी में उनसे कहलाया गया है कि श्रीकृष्ण को संसार के कल्याण के लिए वे ही विधाता से अनुनय विनय करके इस लोक में लाई हैं।^४ इस प्रकार कवि ने अपने कल्पना कौशल द्वारा मूल की रक्षा करते हुए मौलिकता लाने का प्रयास किया है।

७२ रास पंचाध्यायी के चौथे अध्याय में विरह से विह्वल ब्रज बालाओं के मध्य श्रीकृष्ण के प्रकट होने का वर्णन है, जिसमें कवि ने कहा है कि श्रीकृष्ण गौपियों के बीच उसी प्रकार प्रकट हो गए जैसे कुशल नट दर्शकों को मुग्ध करते करते उनकी दृष्टि बाँधते हुए अन्तर्धान हो कर पुनः एका एक प्रकट हो जाता है।^५ श्रीकृष्ण को देखकर गौपियाँ में जैसे पुनः प्राणों का संचार हो जाता है। वे उनसे अपने अपने दंग से मिलती हैं। श्रीकृष्ण भी अपनी लोक रूपता के द्वारा गौपियों को एक ही समय अलग अलग सुख प्रदान करते हैं।^६ कवि का कथन है कि यद्यपि श्रीकृष्ण सर्वत्र व्याप्त हैं तथापि उन्हें गौपियों के मध्य ही शोभा प्राप्त होती है। गौपियाँ श्री कृष्ण से मिलने पर मन ही मन मुस्कताती हुई प्रीति रीति सम्बन्धी प्रश्न पूछती हैं। न

१- न० १०, पृ० १३। इन्द्र १-२।

२- वही, इन्द्र ४।

३- दशमस्कन्ध, अ० ३१, श्लोक ४।

४- न० १०, पृ० १८, इन्द्र ४।

५- वही, पृ० १६, इन्द्र २।

६- वही, पृ० २०, इन्द्र ६।

वे कहती हैं कि कुछ व्यक्ति प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, दूसरे अपने प्रेम भाव से उदासीन रहने वाले से भी प्रेम करते हैं और प्रतिदान की परवाह नहीं करते। अब हे कृष्ण ! बतावों कि वे तीसरे वर्ग वाले कौन हैं जो प्रेम की इन दोनों रीतियों का त्याग कर देते हैं ?^१ उच्चर मे, श्रीकृष्ण कहते हैं कि प्रथम प्रकार का प्रेम करने वालों का प्रेम तुच्छ है, दूसरे प्रकार के प्रेम करने वाले लोग धर्मात्मा हैं और उनकी ही प्रेम के सच्चे सुख का अनुभव होता है। स्वार्थ और परमार्थ की इन दोनों रीतियों से ऊपर उत्कर जो प्रेम रहते हैं, वे पूर्णकाम हैं।^२ इतना कहने की के उपरान्त श्रीकृष्ण गौपियों के प्रति उनके परम प्रेम के कारण परम कृतज्ञता प्रकट करते हैं।^३

श्रीकृष्ण द्वारा प्रकट होकर गौपियों से पुनः मिलने के उक्त प्रकार के वर्णन का आधार दशमस्कन्ध का बहीसवाँ अध्याय है। मागवत के इस अध्याय के सूत्रों का रास पंचाध्यायी के चौथे अध्याय के निर्माण में कवि ने अवलम्बन अवश्य ग्रहण किया है किन्तु जोक स्थलों पर वर्णन शैली की मौलिक प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर होती है। गौपियों के हृदय रूपी प्रेमाभूत सागर में लहरें उठने^४, विरह विह्वलता में गौपियों द्वारा 'बलबल' बोलने^५, गौपियों की कृष्ण के प्रति प्रीति को महा दुःखित की भोजन के प्रति प्रीति से कोटि गुनी वधिका होने^६, कमल की नवपंखड़ियों के मध्य में स्थित पराग केसर से युक्त कमल कोष के समान कृष्ण की शोभा होने,^७ श्रीकृष्ण का जगद्गुरु होने पर भी गौपियों के प्रेम के बागे स्वयं पराजय स्वीकार करने^८, मायापति श्रीकृष्ण का गौपियों की महामोहिनी माया द्वारा मोहित कर दिये^९ आदि के उल्लेख वाले इन्द्र जो रास पंचाध्यायी में मिलते हैं, कवि की मौलिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप समाविष्ट हुए विदित होते हैं।

१- न० १०, पृ० २०, इन्द्र १४।

२- वही, पृ० ३१ (परिशिष्ट), इन्द्र ४६-४७।

३- वही, पृ० २०-२१, इन्द्र १६-१८।

४, ५- वही, पृ० १६, इन्द्र १।

६- वही, पृ० १६, इन्द्र ५।

७- वही, पृ० २०, इन्द्र १२।

८- वही, पृ० २१, इन्द्र १८।

७३ पांचवें अध्याय में रास क्रीड़ा और उसके महत्त्व का वर्णन मिलता है जिसमें कवि कहता है कि प्रियतम के प्रेम वचन सुनकर गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें गले से लगा लेती हैं। श्रीकृष्ण भी अनुकूल होकर गोपियों के दुःखों को निर्मूल कर देते हैं। तदनन्तर वे सुन्दर कल्प वृक्षा के नीचे कमल चक्र पर अद्भुत और सुखद रास लीला आरम्भ करते हैं। नूपुर, कंकणा, किंकिणी आदि वामूषणों के साथ साथ करताल, मुरली, मृदंग, उपंग, चंग आदि वाद्यों की सम्मिलित ध्वनि होती है। गोपियाँ विभिन्न प्रकार से अंग संचालन करके अभिनय करती हैं और मधुर स्वरों में गान करती हैं। कवि कहता है कि संसार में प्रचलित जिम संगीत कला से सुर-नर मुग्ध हो जाते हैं, और जिसके प्रभाव का गान वेद पुराण तक करते हैं, वह गोपियों को सहज ही प्राप्त हो जाता है। रास की ध्वनि सुनकर मुनिजन भी मोहित हो जाते हैं। श्लायें द्रवित हो जाती हैं और जल स्तब्ध होकर श्लिवावृत् हो जाता है। कुंज सदन में इस प्रकार अत्यन्त सुख पूर्वक विविध हास विलास करके श्रीकृष्ण, मदमाते हाथी के समान यमुना जल में विहार करते हैं। उनके साथ क्रीड़ा रस रत गोपियाँ दिव्य शोभा से मुक्त हो जाती हैं। कवि का कथन है कि इस रास से ^{ज्वला} को सुनने से प्रेम मक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह ज्ञान, हरिध्यान और श्रुतियों का सार है। यह पापों का नाश करने वाली, मनोहर और प्रेम बढ़ाने वाली है जिसकी उसने कोटि यत्न करके मंजोया है। अतः उसका मत है कि पाठक इस सावधानी से ग्रहण करें।^१

रास क्रीड़ा का वर्णन दशम स्कन्ध के तैंतीसवें अध्याय में मिलता है जिसमें इसे 'महारास' नाम दिया गया है और इसके अन्तर्गत कहा गया है कि गोपियाँ मगवान् की मधुर वाणी सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। तब एक दूसरे की बांह में बांह डाले हुए यमुना तट पर लड़ी अगणित गोपियों के साथ वे अपनी दिव्य इस क्रीड़ा आरम्भ करते हैं। सभी गोपियों को मान होता है कि उनके प्रियतम तो उनके ही पास हैं। देवता, गन्धर्वादि सभी इस लीला को देखते हैं। नूपुर, कंकणा, किंकिणी के एक साथ बजने से विपुल मधुर ध्वनि होने लगती है। गोपियाँ, कृष्ण के साथ विभिन्न प्रकार से अंग संचालन करके नृत्य करती हैं। कृष्ण सभी गोपियों

को हृदय से लगा लेते हैं, कभी हाथ से उनके अंग स्पर्श करते हैं, कभी तिरछी चितवन से देखते हैं और कभी लीला से उन्मुख होकर हँसने लगते हैं। पश्चात्, वे यमुना जल में प्रवेश करके गजराज के समान गोपियों के साथ जल विहार करते हैं जिसको देखकर देवता पुष्प वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। तब वे गोपियों और मृगरों से घिरे हुए यमुना तट के रमणीय उपवन में विचरण करने लगते हैं।^१

७४ उपर्युक्त विश्लेषण से प्रकट है कि रास पंचाध्यायी में वर्णित रास क्रीला मागवत् के आधार पर लिखी गई है। दोनों ग्रन्थों के अवलोकन से निम्न-लिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं :

(१) मागवत में यमुना पुलिन पर रास का आरम्भ होना दिखाया है^२ किन्तु इस यमुना पुलिन का चाहे जितना विस्तार हो नन्ददास ने "आरंभित उद्भुत सुरास उहि कमल चक्र पर"^३ कह कर रास क्रीड़ा के एक निश्चित स्थान को दिखा दिया है।

(२) श्रीकृष्ण के साथ नृत्य करती हुई गोपियों के नूपुर, कंकणा, किंकिणी की मधुर ध्वनि की ओर संकेत करते हुए मागवत में जहाँ रास नृत्य के चित्र की एक हल्की रेखा मात्र दी गई है,^४ वहीं कवि ने उस चित्र को पूर्ण करके स्पष्ट रूप से सामने रख दिया है।

नूपुर कंकणा किंकिणि करतल मंगुल मुरली ।
ताल मूर्धन्य उपंग चंग ऐक्युर जु रली ।
मृदुल मुरज टंकार तार फंकार मिली पुनि ।
मधुर जंत्र की सार मधुर गुंजार रली पुनि ।
तैसिय मृदु पद पटकनि चटकनि कठतारन की ।
छटकनि मटकनि फलकनि कल कुंडल हारन की ।
सांवरे पिय संग निरतत चंचल वृज की बाला ।
मृ पन मंगल लेख मंगल चपला माला ॥^५

१- दशमस्कन्ध, अध्याय ३३ ।

२- वही, श्लोक २ ।

३- न० गृ०, पृ० २९, शब्द ४ ।

४- दशमस्कन्ध, अ० ३३, श्लोक ६-८ ।

५- न० गृ०, पृ० २१-२२ ।

(३) भागवत में श्रीकृष्ण द्वारा गाये जाने वाले स्वरों का उल्लेख तो है^१ किन्तु उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि वे स्वर उनके मुख द्वारा बोले गए हैं अथवा मुरली के सुर में। गौपियाँ तो श्रीकृष्ण के पास मुरली ध्वनि से आकर्षित हो कर ही आई थी। अतः वस्तु स्थिति यही प्रतीत होती है कि श्रीकृष्ण मुरली की ध्वनि पर ही गाते थे, जिसकी ओर कवि ने स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया है :

कोउ मुरली संग रली रंगीली रसहिं बढावति ।

कोउ मुरली को हैंकि हबीली बद्भुत गावति ॥^२

(४) भागवत में गौपियों को रास क्रीड़ा के समय, अपने केश, वस्त्र और कंबुकी का संभालने में भी असमर्थ दिखाया गया है^३ किन्तु नन्ददास के तद्विषयक कथन से प्रकट होता है कि गौपियाँ मुग्ध होकर अपने वस्त्र और वामूषण निहावर करती हैं^४ जिससे उनका कृष्ण के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव व्यक्त होता है।

(५) दशमस्कन्ध में रास के प्रसंग में शरद रात्रि की शोभा का सामान्य वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह रात्रि, जिसके रूप में अनेक रात्रियाँ पुत्रीभूत हो गई थीं, बहुत ही सुन्दर थी और चारों ओर चन्द्रमा की बड़ी सुन्दर चांदनी झिटक रही थी^५ किन्तु कवि ने इस स्थल पर दिखाया है कि रास क्रीड़ा के प्रभाव से शरद रात्रि भी स्तब्ध रह गई और उसे अपने व्यतीत होने का भी मान नहीं रहा।^६ इस प्रकार कवि ने स्वतन्त्र कथन का समावेश किया है जिससे नवीनता तो आई ही, पहले अध्याय में दिये गए शरद रात्रि के वर्णन का पुनरुल्लेख न होकर काव्य की रोचकता की भी रक्षा हो गई।

(६) भागवत के अनुसार वृज सुन्दरियों के बीच में श्रीकृष्ण का होना, अगणित स्वर्ण मणियों के मध्य महा मरकत मणि के होने के समान प्रतीत हो रहा था^७ जो उसी में उल्लिखित इस कथन के के विपरीत ठहरता है जिसमें कहा गया है कि

१- दशमस्कन्ध, अ० श्लोक १० ।

२- न० १०, पृ० २२, इन्द १६ ।

३- दशमस्कन्ध, अ० ३३, श्लोक १८ ।

४- न० १०, पृ० २२, इन्द १५ ।

५- दशमस्कन्ध, अ० ३३, श्लोक ३६ ।

६- न० १०, पृ० २३, इन्द २४ ।

७- दशमस्कन्ध, अ० ३३, श्लोक ७ ।

रास मण्डल में दो दो ^{गोपियों} ~~गोपियों~~ के बीच में एक एक श्रीकृष्ण अर्थात् एक गोपी और
और एक कृष्ण - यही क्रम था ।^१ कवि ने इस सन्देहास्पद कथन को नवीनता से
समाधानात्मक रूप में प्रकट किया है :

नवमूर्ति मनि स्याम कनक मनि गन ब्रजबाला ।
वृंदाकन कों रीफि मनों पहिराई माला ॥^२

(७) भागवत में गोपियों द्वारा यमुना जल में श्रीकृष्ण पर उलीच उलीच
कर जल की बीछार करने का उल्लेख है ।^३ कवि उत्प्रेक्षा की सहायता से इसी कथन
को अपनी स्वतन्त्र कल्पना द्वारा नवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है :

मंजुल कंजुलि मरि मरि पिय कों तिय जल भेलत ।
जनु वलि सों वरविंद-वृंद मकरंदनि लेलत ॥^४

इससे ज्ञात होता है कि कवि ने रास का वर्णन भागवत के आधार
पर लिखा अवश्य है, किन्तु अपनी स्वतन्त्र कल्पना के योग से उसे नवीन रूप देने का
मौलिक प्रयत्न किया है । ऊपर दिये गए तथ्यों के अतिरिक्त रासवर्णन में ऐसे
अनेक छन्द मिलते हैं जो कवि के मस्तिष्क की ही उपज हैं । यथा, पिय के मधुर
वचन सुनकर गोपियों द्वारा क्राध त्यागने,^५ श्रीकृष्ण को कोटि कल्पतरु के समान कहने,^६
गोपियों की वैष्णवी को प्रमरावली सी बताने,^७ कृष्ण के पीत पट पर मुग्ध होने,^८
सुर-नरों को रिफाने वाले संगीत का गोपियों के लिए सुलभ होने,^९ गोपियों के
नृत्य का वर्णनीय होने,^{१०} रास नृत्य को देखकर पवन और सूर्य द्वारा इ भी स्तब्ध
होने^{११}, आदि के उल्लेख वाले छन्द कवि के अपनी ही जान पड़ते हैं । साथ ही

१- वहीं दशमस्कन्ध, श्लोक ३ ।

२- न० १०, पृ० २१, छन्द ५ ।

३- दशमस्कन्ध, व० ३३, छन्द २४ ।

४- न० १०, पृ० २४, छन्द ३६ ।

५- वहीं, पृ० २१, छन्द १ ।

६- वहीं, पृ० २१, छन्द २ ।

७- वहीं, पृ० २२, छन्द १० ।

८- वहीं, छन्द ११ ।

९- वहीं, छन्द १८ ।

१०- वहीं, पृष्ठ २३, छन्द १८ ।

११- वहीं, छन्द २४ ।

वनविहार के उपरान्त जलविहार का वर्णन^१ भी कवि ने नवीन रूप में किया है। मागवत में रास लीला के औचित्य को लेकर परीक्षित और शुक्रदेव जी का प्रश्नोत्तर दिया गया है,^२ किन्तु कवि ने उसे नहीं अपनाया है। इसके स्थान पर उसने दस छन्दों में स्वतन्त्र रूप से रास का महत्त्व प्रकट करने के साथ साथ उसके अधिकारियों की ओर संकेत किया है।^३ अन्तिम तीन छन्द भी कवि की मौलिक रचना हैं जिनमें उसने पुनः रास की महिमा का वर्णन किया है और अपने हृदय में नित्य उसकी स्थिति की ^{आत्मना} ~~आत्मना~~ प्रकट की है।^४

७५ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रास पंचाध्यायी में गोपियों के साथ श्रीकृष्ण द्वारा रचित रास का वर्णन किया गया है। यद्यपि रास लीला पाँचवें अध्याय में वर्णित है तथापि प्रथम से चतुर्थ अध्याय तक का वर्णन उसी रास लीला के लिए की गई तैयारी के रूप में दृष्टिगत होता है। रास में भाग लेने वाले श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं तथा गोपियाँ भी सब स्त्रियाँ से न्यायी हैं और परब्रह्म श्रीकृष्ण की प्राण प्यारी हैं। अतः यह रास लीला अमृत है और बिना अधिकारी हुए इसका अनुभव नहीं होता है। इसके सुनने के अधिकारी वे ही हैं जो गोपियों की मांति विषयासक्ति से मुक्त हैं और जिनकी मागवत धर्म में वास्था है। यह ज्ञान, हरिध्यान और श्रुतियों का सार है, अघहरनी है तथा मगवत्येम को बढ़ाने वाली है। कवि ने मागवत का आधार ग्रहण करते हुए भी इसे एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि जोक स्थलों पर कवि ने मागवत के वर्णन का ही अनुसरण किया है और मागवत की भावधारा से इसका परिशीलन किया है तथापि उसकी अविकसित उपमाएँ, उत्प्रेक्षाएँ आदि सर्वथा मौलिक हैं और जोक स्थलों पर वर्णन भी कवि के मस्तिष्क की स्वतन्त्र उपज के रूप में समाविष्ट हुए हैं जिसे ग्रन्थ एक नवीन काव्य के रूप में दृष्टिगत होता है। यही कवि की विशेषता है।

१- न० १०, पृ० २२, छन्द २०-२६।

२- वसन्तसूक्त, अ० ३२, श्लोक ३०-३०। ३- न० १०, पृ० २४, छन्द ३०-३६।

४- वही, पृ० २४, छन्द ३०-३२।

सिद्धान्त पंचाध्यायी

७६ इस रचना में कवि सर्वप्रथम श्रीकृष्ण के परब्रह्मत्व को प्रकट करने की और प्रयत्नशील दृष्टिगोचर होता है। वह कहता है कि उनके रूप, गुण और कर्म अपार हैं। सभी विकारों की जननी माया उनके वश में रहती है। वे परम धाम, जग धाम और सबके वाश्रय हैं। वे सबके गर्व को मिटाने में समर्थ हैं। उन्होंने गर्वान्त कायदेव को पराजित करने के लिए रास रस प्रकट किया। रास रस सभी रंगों में श्रेष्ठ है। रास में गोपियों ने जो श्रीकृष्ण को स्पर्श किया वह धर्म विपरीत आचरण नहीं था क्योंकि वे ही परम धर्म हैं और उनसे बह कर कोई धर्म नहीं है।^१

७७ तदनन्तर कवि जीव, जीव और ब्रह्म का अन्तर, संसार, मृत वादि की ओर संकेत करता है।^२ वृन्दावन और उसमें सदा विराजमान रहने वाली शरद ऋतु की शोभा का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि श्रीकृष्ण शब्द ब्रह्म मय मुरली द्वारा सुर, नर, मन्त्रवादि सबको मोहित कर लेते हैं। मुरली की मादक ध्वनि को सुनते ही गोपियाँ मोहित होकर उसकी ओर चल पड़ती हैं। उनका मन श्रीकृष्ण के सुन्दर श्याम स्वरूप की ओर पहले ही लगा हुआ था, मुरली की ध्वनि से अनुराग पूर्ण होकर सावन सरिता के समान कृष्ण रूपी सागर से मिलने के लिए उमड़ पड़ती हैं। वे दूध दुहने, पौजन बनाने वादि गृहस्थी के सभी कार्यों को यथा स्थिति में छोड़ कर और धर्म, धर्म, काम वादि त्याग कर श्रीकृष्ण का अनुसरण करती हैं।^३

७८ श्रीकृष्ण ज्ञातृवत्, परब्रह्म परमात्मा हैं। अतः उनकी रास लीला को प्रकट करने वाली पंचाध्यायी कोई भ्रूंगार क्या नहीं है। यही बात गोपियों के विषय में भी है। गोपियों के प्रेम को देख कर सुन्देव जी अनुराग पूर्ण हो जाते हैं, ब्रह्मा उनकी पद रत्न की कामना करते हैं, संकर, नारदादि उनका गान करते हैं और सभी उनकी मुस मान कर आचरण करते हैं।^४ कवि का कथन है कि श्रीकृष्ण परम धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वे प्रेम की परीक्षा के लिए गोपियों से धर्म, धर्म और काम विषयक वचन कहते हैं और गोपियों के प्रेम वचनों को सुनकर आत्माराम

१- न० १०, पृ० ३८-३९, अन्व १-१४।

२- वही, पृ० ३९, अन्व १५-१६।

३- वही, पृ० ३९-४०, अन्व २०-२८।

४- वही, पृ० ४१, अन्व ३९-४३।

होते हुए भी उनके साथ रमण करते हैं। उनके संस्पर्श से गौपियों को गर्व हो जाता है और गर्व को प्रेम में बाधक जान कर उसे मिटाने के लिए वे कुछ समय के लिए अन्तर्धान हो जाते हैं। इस पर गौपियां उनके विरह में व्याकुल हो उठती हैं। वस्तुतः श्रीकृष्ण का विरह प्रेम का उन्नायक और सुखदायक होता है जिससे सभी दुःख मिट जाते हैं। गौपियां विरह विह्वलता की अवस्था में श्रीकृष्ण की लीलार्थों का अभिनय करती हैं, तभी उन्हें प्रियतम के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। वे अपने भाग्य को सराहते हुए कहती हैं कि इस राज को ब्रह्मा, शिव और विष्णु^{भी} अपने सिर में धारण करते हैं।^१

७६ कवि पुनः श्रीकृष्ण के परमात्म स्वरूप को प्रकट करते हुए कहता है कि वे केवल प्रेम सुगम्य हैं और अन्य सभी प्रकार से अगम्य हैं। जब सभी गौपियों में तीव्र विरहानुभूति के उपरान्त प्रेम की लहरें उठने लगती हैं तो वे प्रकट होकर उन्हें सुख देने के लिए उनके साथ यमुना तट पर विहार करते हैं। वे गौपियों के मध्य से से लगते हैं जैसे लोक शक्तियों से आवृष परमात्मा हो।^२

८० श्रीकृष्ण ही ईश्वर हैं। वे आकर्षण हैं। जिस भाव से भी उनसे सम्बन्ध रक्खा जाय वे प्रसन्न होते हैं। द्वेष-भाव रखने पर भी शिशुपाल को उन्होंने मुक्ति प्रदान की। गौपियां पहले उनसे काम भाव से मिलती हैं फिर वही भाव के उनके प्रभाव से निःसीम प्रेम में परिणत हो जाता है और तब वे कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेती हैं। कवि रास लीला का वर्णन करने के उपरान्त उसकी महिमा की ओर संकेत करता है और रसिक जनों को सम्बोधित करते हुए कहता है कि वे सरस मन से इस लीला को सुनें और अच्छी प्रकार समझें। अन्त में वह गौपियों के चर पंकज रस के प्रति अनुरक्ति की कामना करता है।^३

८१ उपर्युक्त विश्लेषण से प्रकट है कि ग्रन्थ की विषय वस्तु रास लीला से सम्बन्धित है। अथवा लिखा जा चुका है कि रास लीला का वर्णन कवि ने दशमस्कन्ध

१- न० ७०, पृ० ४१-४४, अन्ध ४४-८३। २- वही, पृ० ४४, अन्ध ४८-१०४।

३- वही, पृ० ४६-४८, अन्ध १०५-१३८।

के आधार पर रास पंचाध्यायी में किया है। अतः रास पंचाध्यायी तथा दशमस्कन्ध के सम्बन्धित प्रसंगों के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ का अवलीकन करने से ज्ञात होता है कि कवि ने अपने स्वतन्त्र उल्लेखों के साथ जहाँ एक ओर श्रीकृष्ण, रास और गोपियों के आध्यात्मिक पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए रास पंचाध्यायी से तद्विषयक कथनों को ग्रहण किया है, वहीं दूसरी ओर दशम स्कन्ध के उन्तीस से तैंतीस तक के अध्यायों के लोक ऐसे कथनों का भी आश्रय लिया है जिन्हें वह रास पंचाध्यायी में स्थान नहीं दे पाया था। अतः सिद्धान्त पंचाध्यायी का आधार भी दशमस्कन्ध के उक्त अध्यायों में निहित कथा सूत्रों से भिन्न नहीं है। आधार सूत्रों की दृष्टि से रास पंचाध्यायी में बाईं हुई कथा वस्तु पर ऊपर विचार किया जा चुका है, यहाँ दशम स्कन्ध के रास लीला विषयक के कथन विचारणीय हैं जिनका आश्रय कवि ने रास पंचाध्यायी में न लेकर सिद्धान्त पंचाध्यायी में लिया है। यथा,

(१) सिद्धान्त पंचाध्यायी में कवि का कथन है कि श्रीकृष्ण उज्ज्वल और परम धर्म की रक्षा करने वाले हैं, उन्होंने गोप-स्त्रियों का स्पर्श किया और जीवों के लिए यह धर्म विपरीत वाचरण होते हुए भी उनके लिए चिन्मय लीला है।^१

कवि के उक्त कथन दशमस्कन्ध के तैंतीसवें अध्याय के २०, २२ और २६वें श्लोकों पर आधारित हैं जिनमें कृष्ण को धर्म की स्थापना और धर्म मर्यादा बनाने वाले तथा अपने दिव्य चिन्मय विग्रह करके लीला प्रकट करने वाले कहा गया है।

(२) श्रीकृष्ण शब्द ब्रह्म मय वैष्णु कृपा कर सभी को मोहित कर देते हैं।^२ गोपियाँ उनके सुन्दर श्याम रूप पर पहले ही रम चुकी थीं, मुरली का मधुर निनाद सुन कर वे मोहित हो जाती हैं।^३ वे दूध दुधने, मीजन बनाने आदि घर के कार्यों को छोड़ कर उनकी ओर जाती हैं। यद्यपि उन्हें उनके माता, पिता, पति, पुत्रादि जाने से रोकते हैं तथापि वे नहीं रुकती हैं क्योंकि उनका चित्त श्रीकृष्ण पुरा चुके होते हैं। कृष्ण जिसका हृदय पुरा लेते हैं उसे कोटि बिज भी नहीं रोक पाते हैं,^४ फिर गोपियों की तो बात ही क्या, जिनकी पलक कपकप का समय भी कोटि यूँ के समान प्रतीत होता है।^५

१- नन्दसूक्त, पृ० ४१, अन्ध १० और पृ० २६, अन्ध १४।

२- वही, पृ० ३०, अन्ध २६।

३- वही, अन्ध २८।

४- वही, अन्ध ३५-३६।

५- वही, पृ० ४३, अन्ध ६८।

कवि के उक्त कथन का आधार दशम स्कन्ध का उन्तीसवा अध्याय है जिसमें कृष्ण द्वारा मुरली की मधुर तान छोड़ने^१, मुरली ध्वनि सुनते ही गौपियों द्वारा घर के कार्यों को यथास्थिति में छोड़कर कृष्ण की ओर जाने, प्रिय जनों के रोकने पर भी न रुकने और कृष्ण द्वारा उनका सर्वस्व चुरा लेने^२ के उल्लेख दिये गये हैं। कवि ने एक ओर भागवत के उक्त कथनों का अनुसरण किया है, दूसरी ओर अपनी कल्पना का आश्रय लेकर प्रसंग को नवीन रूप देने का प्रयास किया है। यथा, श्रीकृष्ण द्वारा चित्त चुराने पर कौटि कौटि विजैशों द्वारा भी न रुकने, गौपियों के लिए पलक झपकने का समय कौटि युगों के समान होने आदि के उल्लेख कवि के निजी प्रयास के फलस्वरूप आये हैं।

(३) सिद्धान्त पंचाध्यायी के अनुसार सभी शास्त्र श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखते हैं क्योंकि वे नित्य प्रिय और परम गति मय हैं। स्त्री, पुत्र, पति आदि सम्बन्धियों से सुख नहीं मिल सकता है, ये विषय-विषय-रोग को बढ़ाते हैं और प्रतिष्ठा दुख देते हैं।^३

भागवत के अनुसार भी आत्म ज्ञान में निपुण महापुरुष श्रीकृष्ण से प्रेम करते हैं क्योंकि वे नित्य प्रिय और अपनी ही आत्मा हैं। अनित्य एवं दुःखद पति पुत्रादि प्रयोजन हीन ही हैं।^४ प्रकट है कि कवि ने भागवत के अनुसार ही उक्त उल्लेख दिया है।

(४) अपनी रक्षा में कवि ने दिखाया है कि गोपी गर्व निवारणार्थ अन्तर्धान होकर श्रीकृष्ण जब पुनः उनके सम्मुख प्रकट होते हैं तो गोपियाँ उनकी पाकर वियोग के दुर्गों को इस प्रकार भूल जाते हैं जैसे जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के उपरान्त तुरिय अवस्था को प्राप्त कर सब कुछ भूल गई हों।^५ श्रीकृष्ण भी गोपियों के साथ इस प्रकार शोभित होते हैं जैसे परमात्मा लोक शक्तियों से युक्त होकर।^६ गोपियाँ उनके चारों ओर ऐसी शोभित होती हैं मानों सुन्दर कल्प वृक्ष के चारों ओर आनन्द की लतायें शोभित हों।^७ श्रीकृष्ण दक्षिण ही गोपियाँ मोरपक्ष हैं और दक्षिण पाते

१- दशमस्कन्ध, अ० २८, श्लोक ३।

२- वही, श्लोक ५-८।

३- अ० १०, पृ० ४२, अ० १८-१९।

४- दशमस्कन्ध, अ० २८, श्लोक ३३।

५- अ० १०, पृ० ४५, अ० २०२।

६- वही, पृ० ४६, अ० २०३।

७- वही, पृ० ४९, अ० ३०।

ही उन्हें परमानन्द लाभ होता है ।^१

उक्त प्रसंग मागवत में भी मिलता है और उसमें कहा गया है कि श्रीकृष्ण के प्रकट हो जाने पर गौपियाँ विरह के दुःख से मुक्त होकर शान्ति-सागर में डूबी उतरने लगीं ।^२ उनके बीच में श्रीकृष्ण ऐसे शोभित थे जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान, बल आदि शक्तियों से सेवित होकर शोभित होते हैं ।^३ यहाँ कवि ने जागृति, स्वप्न आदि अवस्थाओं तथा कल्पवृक्षा और वानन्द की लताओं के उपमानों का उल्लेख स्वतन्त्र रूप से किया है ।

(५) यद्यपि श्रीकृष्ण क्लृण्डानन्द हरि मगवान हैं तथापि गौपियों के मध्य ही उन्हें शोभा प्राप्त होती है ।^४ वे गौपियों को अपने स्तर पर लाकर उनके साथ रमण करना चाहते हैं ।^५ रास मण्डल में वे दो दो गौपियों के बीच सुशोभित हैं और उनकी एक ही मूर्ति बालात की भाँति प्रत्येक गौपी के साथ विद्यमान हैं । रास मण्डल में प्रेम से मरी हुई सत कोटि गौपियाँ हैं । उनके गुण, गति और ध्वनि समस्त विश्व में फैली हुई है ।^६

सिद्धान्त पंचाध्यायी के उक्त उल्लेखों का वाधार मागवत के वे कथन हैं, जिनके अन्तर्गत कहा गया है कि श्रीकृष्ण परमात्मा ही तो थे^७, वे मगवान थे^८, अपने भाव में ही सन्तुष्ट थे और क्लृण्ड थे^९। वे दो दो गौपियों के बीच में प्रकट हो गए और इस प्रकार ^{लहस सहस्र} ~~सहस्र सहस्र~~ गौपियों से शोभायमान होकर उन्होंने दिव्य रासोत्सव वारम्भ किया है ।^{१०} प्रकट है कि मागवत का वाधार ग्रहण करते हुए भी कवि ने प्रसंग को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है तथा बालात के उल्लेख द्वारा स्थिति को स्पष्ट करने और गौपियों की संख्या बड़ा बड़ा कर कहने के कथन उसके अपने हैं ।

१- न० १०, पृ० ४६, अन्व १०६ ।

२- दशमस्कन्ध, अ० २६, श्लोक ८ ।

३- वही, अ० ३२, श्लोक १० ।

४- न० १०, पृ० ४६, अन्व १०६ ।

५- वही, पृ० ४३, अन्व ६६ ।

६- वही, पृ० ४७, अन्व ११६-१७ ।

७- दशमस्कन्ध, अ० २६, श्लोक ११ ।

८- वही, अ० ३३, श्लोक ३४ ।

९- वही, अ० ३०, श्लोक ३५ ।

१०- वही, अ० ३५ श्लोक ३-४ ।

(६) अन्त में रसिक जनों को संकेत करते हुए कवि कहता है कि वे सच्चे हृदय से रास लीला को सुनें, समझें और आनन्दित हों, क्योंकि यह सभी शास्त्रों का सार है और परम एकान्त आनन्द रस है जिसके रचक सुनने और जानने से श्रीकृष्ण वश में होते हैं। कवि कृष्ण से विनय करता है कि सांसारिक विषयों को तुच्छ समझ कर छोड़ने वाली और रास में भाग ले वाली गौपियों के चरण कमलों पर ही उसका चित्त लगा रहे।^१

दशमस्कन्ध के उन्तीसवें^२, इकतीसवें^३ और तैंतीसवें^४ अध्यायों में भी रास लीला की प्रायः इसी प्रकार की महिमा की ओर संकेत मिलता है। किन्तु रासलीला के प्रति सच्चे हृदय से आचरण करने का आग्रह कवि का अपना है तथा गौपियों के पद पंकज रस में लीन किये जाने का भी कवि का अनुरोध स्वतन्त्र रूप में समाविष्ट हुआ है जिससे उसकी भक्त में ही भगवान् के दर्शन करने की मावना दृष्टिगत होती है।

८२ इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व, उनकी माया और उसका प्रभाव, सांसारिक जीव, प्रेमी मगवद् भक्तों से सम्बन्धित अधिकांश उल्लेख कवि ने भागवत के रास प्रसंग से स्वतन्त्र रह कर ही दिये हैं।

८३ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सिद्धान्त पंचाध्यायी का विषय-
रास पंचाध्यायी की भाँति ही रास लीला है, अन्तर केवल इतना है कि इसमें कथा की सम्बद्धात्मकता का नितान्त अभाव है और ऐसा जान पड़ता है कि कवि थोड़ी थोड़ी देर में रास, श्रीकृष्ण और गौपियों के आध्यात्मिक पक्ष को प्रकाशित करने के लिए जैसे बिजली का बटन दबाता रहता है। इस प्रकाश में जहाँ एक ओर रास पंचाध्यायी के अनेक स्थलों का ज्यों का त्यों दिग्दर्शन होता है दूसरी ओर दशमस्कन्ध के उन्तीस से तैंतीस तक के अध्यायों की सामग्री स्पष्ट रूप में दृष्टिगत होती है। बीच बीच में स्वतन्त्र कथनों की भी भाँकी मिलती है। इस सम्बन्ध में कवि कहता है कि रास रस सभी शास्त्रों का सिद्धान्त महारस है जिसे प्रकट होता है कि उक्त स्वतन्त्र कथनों को कवि ने किसी एक ग्रन्थ के आधार पर नहीं दिया होगा प्रत्युत

१- ग० पु०, पु० ४८, श्लोक १३५-१३८।

२- दशमस्कन्ध, ग० २८, श्लोक १४।

३- वही, ग० ३१, श्लोक ६।

४- वही, ग० ३३, श्लोक ३०।

वे विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन के फलस्वरूप कवि द्वारा प्राप्त ज्ञान पर आधारित होंगे। इन शास्त्र-ग्रन्थों में वल्लभाचार्य के भी ग्रन्थ रहे होंगे क्योंकि कवि उन्हीं के सम्प्रदाय का अनुसर था। वल्लभाचार्य के सिद्धान्तों के प्रकाश में कवि के विचारों को देखने का प्रयास स्वतन्त्र रूप से आगामी प्रकरण में किया जायेगा। अतः यहाँ यही कहा जा सकता है कि सिद्धान्त पंचाध्यायी में रास और उसके प्रवर्तक श्रीकृष्ण तथा गोपियों की अलौकिकता प्रकट करने का प्रयास किया गया है।

कवि का कथन है कि पंचाध्यायी ऋंगार कथा नहीं है और इसे ऋंगार ग्रन्थ मानने वाले पंडित कुछ नहीं जानते तथा वे कृष्ण को विष्णयी मानते हैं। कथा से तात्पर्य रास कथा से है जो रास पंचाध्यायी में वर्णित है अतः पंचाध्यायी कहने से कवि का प्रयोजन रास पंचाध्यायी से है। इससे प्रकट होता है कि सिद्धान्त पंचाध्यायी की रचना रामपंचाध्यायी के आध्यात्मिक पक्ष को प्रकट करने के लिए की गई है। इसमें कवि ने दिखाया है कि श्रीकृष्ण जीव नहीं ईश्वर हैं और गोपियाँ भक्त हैं। श्रीकृष्ण प्रेम द्वारा ही प्राप्य हैं। गोपियों ने उन्हें प्रेम से प्राप्त करने के मार्ग का प्रतिपादन किया जिससे सभी गोपियों को गुरु मानते हैं। रास अलौकिक रस है जिसको देख कर शंकर, नारद, सारद, सनक, सनन्दन आदि मुग्ध होते हैं।

मंवर गीत

८४ मंवर गीत कवि की अन्तिम रचना है^१ और लोक प्रियता की दृष्टि से इसका नाम सर्व प्रथम आता है। इसमें श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर आने की बात के द्वारा उद्धव गोपियों को अपने व्रजगमन का कारण बताते हैं^२, श्रीकृष्ण का नाम सुनते ही गोपियाँ आनन्दातिरेक के कारण मुक्त से एक शब्द भी नहीं बोल पाती हैं। उद्धव के मुक्त से प्रियतम द्वारा शीघ्र आने का समाचार सुनकर उन्हें श्रीकृष्ण का रूप स्मरण हो आता है तथा वे प्रेम-विह्वलता से मूर्च्छित हो जाती हैं। उद्धव प्रेम वचनों द्वारा सबैत करते हुए उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं। गोपियाँ बड़ी सतर्कता से उनके ज्ञानीपदेश का विरोध करके प्रेम का पक्ष लेती हैं। वे प्रेम द्वारा ही कृष्ण को प्राप्त करने की बात कहती हैं,^३ उनकी सम्मति में ज्ञान, कर्म और योग से प्रेम का

१- वै० ऊपर, पृ० १२०।

२- न० १०, मंवरगीत, इन्द २।

३- वही, इन्द ३-१२।

स्थान बहुत ऊँचा है। वे जिस के अव्यक्त रूप का विरोध करके सगुण रूप के प्रति ही आसक्ति व्यक्त करती हैं। सगुण श्रीकृष्ण की चर्चा करते करते वे इतनी सतलीक हो जाती हैं कि उन्हें अपने सम्मुख ही कृष्ण का स्वरूप दिखाई देने लगता है और तब वे उद्वेग से बाँतें करना छोड़कर अपने प्रियतम से बाँतें करने लगती हैं।^१ गौपियाँ कृष्ण के चरित्रों का वर्णन करते करते उनकी के क्षुराग में ऐसे मग्न हो जाती हैं कि उनके सभी रूपों एवं चरित्रों का दर्शन करने लगती हैं। उनकी प्रेमावस्था को देखकर उद्वेग के ज्ञान और योग का भाव दूर हो जाता है और वे स्वीकार कर लेते हैं कि प्रेम मयी भक्ति का उदय होने पर द्विविधा ज्ञान सहज ही दूर हो सकता है।^२ इतनी में ही एक प्रेम उड़ते हुए गौपियों के मध्य आकर गुनगुनाने लगता है। प्रेम का स्वरूप उद्वेग और श्रीकृष्ण के समान ही देखकर वे उपालम्भ पूर्वक उद्वेग तथा श्रीकृष्ण - दोनों के प्रति हास्य एवं व्यंग्य पूर्ण जोक युक्तियाँ कहती हैं। गौपियों की प्रेम विह्वलता इतनी बढ़ जाती है कि वे 'हा करुणामय नाथ हो कैसे 'कृष्ण मुरारि' कह कर इस प्रकार रो पड़ती हैं जैसे उनका हृदय ही फट कर बह चला हो। कृष्ण के प्रति गौपियों की प्रेमान्धता देखकर उद्वेग बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी निर्गुण-सगुण अवस्था कर्म और भक्ति सम्बन्धी रही सही दुविधा मिट जाती है। गौपियों की प्रीति की महिमा गाते हुए ^{उद्वेग} मुरा लीट जाते हैं और गद गद कंठ से श्रीकृष्ण के सम्मुख गौपियों के प्रति उनकी निष्ठुरता का उल्लेख करते हुए वृन्दावन में जा कर निवास करने और गौपियों को सुख देने का क्षुराग करते हैं। उद्वेग की बाँतें सुनकर श्रीकृष्ण प्रेमावेश में अपनी सुख बुध मूल जाते हैं। उनका शरीर इस प्रकार रोमांचित हो जाता है मानों एक एक रोम एक एक गोपी हो गया हो। सुधि वाने पर वे उद्वेग के सम्मुख, अपने और गौपियों के अभिन्न होने की बात फुट कर देते हैं। कवि कहता है कि श्रीकृष्ण की इस सरस लीला का गान करके वह पवित्र होता है।^३

८५ प्रेम गीत का प्रसंग भागवत दशमस्कन्ध के ४६ वें और ५० वें अध्यायों में उपलब्ध होता है। यहाँ उद्वेग कृष्ण का सन्देश लेकर नन्द बाबा के घर पहुँचते हैं।^४

१- न० ५०, मंत्रगीत, इन्द १२-२८।

२- वही, इन्द २८-४४।

३- वही, इन्द ४५-७५।

४- भागवत, दशम स्कन्ध,

अध्याय ४६।

उन्हें कृष्ण की वैष मूषा में देखकर गौपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाती हैं और यह ज्ञात होने पर कि वे कृष्ण का सन्देश लेकर आये हैं, तब मन एवं वचन से कृष्ण के स्वरूप में तल्लीन हो जाती हैं। वे उनकी लीलाओं का स्मरण करके उनका गान करने लगती हैं। एक गौपी को समीप ही एक मुरार गुनगुनाता हुआ दिखाई देता है। वह उस मुरार को सम्बोधित करके कृष्ण की उनकी निष्ठुरता के लिए उपालम्भ देती हैं। गौपियां उनके विविध चरित्रों का स्मरण करती हुई प्रेम विह्वल हो उठती हैं। उन्हें कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यन्त उत्सुक और तड़पती हुई देखकर उद्धव शान्तवना देते हुए उनकी प्रेम मयी भक्ति की महती प्रशंसा करते हैं। तब वे कृष्ण का सन्देश सुनाते हैं। इस सन्देश में कृष्ण ने अपने को सर्वात्मा, अक्षण्ड और अनन्त बताते हुए कहा था कि वे गौपियों से इसलिए दूर रहते हैं कि अशेष वृत्तियों से रहित सम्पूर्ण मन उनमें लगा कर गौपियां उनका अनुसरण करें और उन्हें सदा के लिए प्राप्त हो पायें। प्रियतम का सन्देश सुनकर गौपियों को बड़ा आनन्द होता है। उन्हें कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला का स्मरण होने लगता है। कृष्ण के शुभागम की वाज्ञा ही उनका जीवन है। वे कृष्ण को अपना स्वामी और सर्वस्व बताती हुई कहती हैं, 'किं ब्रूयात् । तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें हम सब हैं, दुःख सागर में डूब रहा है, बाहर रक्षा करी। गौपियों की प्रेम विह्वलता तथा कृष्ण में तन्मयता देखकर उद्धव, प्रेम और आनन्द से मर जाते हैं। पश्चात् ब्रजवासियों से विदा लेकर मथुरा लौट जाते हैं और वहाँ पहुँच कर ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्देक जैसा उन्होंने देखा, कृष्ण से कह देते हैं।^१

८६ उपर्युक्त विश्लेषणों से ज्ञात होता है कि नन्ददास ने दशमस्कन्ध के ४६ वें और ४७ वें अध्यायों के उल्लेखों को ही अपने मंत्रगीत के मूल वाचार्थ के रूप में ग्रहण किया है। उक्त दोनों स्थलों के अवलोकन से प्रकट होता है कि नन्ददास का मंत्रगीत मागधत की भाँति श्रीकृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज यात्रा की वाज्ञा देने के प्रसंग से औरम्भ हो नहीं होता है प्रत्युत उद्धव द्वारा गौपियों को श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाये जाने के अवसर से आरम्भ होता है, जैसा कि मंत्रगीत की प्रथम पंक्ति से प्रकट है :

उषी की उपदेश सुनी ब्रज नागरी ।^२

१- मागधत, दशमस्कन्ध, अध्याय ४७ ।

२- पं० गुरु, पृ० १०२ ।

८७ मागवत में उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण का सन्देश देने की बात प्रभु गीत के बीच में प्रभु उपास्थान के उपरान्त दी गई है^१ किन्तु नन्ददास ने प्रभु के आगमन के पूर्व ग्रन्थ के आरम्भ में ही उसे दिखाया है।^२ जिसे प्रिय सन्देश की सूचना का स्थान देने की योजना से उसमें स्वाभाविकता आ गई है क्योंकि ^{उद्धव} उद्धव से भेंट होने पर उनके कुछ कहे बिना ही गोपियों द्वारा प्रभु को संकेत करके वातां आरम्भ करने की अपेक्षा यह अधिक संगत प्रतीत होता है कि उन्होंने ही सन्देश लेकर आने की बात कही। दूसरी ओर, मागवत में गोपियों के पूछने पर भी उद्धव श्रीकृष्ण की कुशल अपने मुँह से नहीं कहते हैं, गोपियाँ ही कृष्ण के सन्देश को सुन ले पर उनके सकुशल होने का अनुमान करती हैं।^३ होना तो यही था कि गोपियों द्वारा पूछे जाने पर ~~उद्धव~~ उद्धव कुशल समाचार देकर उत्तर देते। उधर नन्ददास की गोपियाँ उद्धव से ही कुशल ज्ञात करती हैं। यही नहीं नन्ददास के उद्धव प्रत्युत्तर में सन्देश भी प्रकट कर देते हैं कि वे ब्रजवासियों की कुशल जानने के लिए आये हैं और कृष्ण उन्हें शीघ्र ही मिलेंगे।^४ इससे प्रसंग में, स्वाभाविकता की रक्षा सहज ही हो गई है।

८८ मागवत की गोपियों स्वयं योग साधन के विषय में कोई चर्चा नहीं करती हैं, किन्तु नन्ददास की गोपियाँ ऐसी चेष्टायें करती हैं जिसे उन को उद्धव के 'योग जुगुत'^५ शब्द को सुनते ही, अपनी तर्क पूर्ण बुद्धि से जैसे योग साधन के ऊपर प्रेम साधन की विजय दिखाने का अवसर मिल गया हो। यही नहीं नन्ददास के उद्धव श्रीकृष्ण के निर्गुण रूप के प्रतिपादन के जितने भी प्रयत्न करते हैं वे सभी का खण्डन करती हैं।^६ और सगुणात्मक रूप की ही श्रेष्ठता सिद्ध करती हुई अन्त में कहती हैं, कि हमें तो श्रीकृष्ण का सगुण रूप ही प्रिय है, इसी रूप में हमें करोड़ों निर्गुण ब्रह्मों का दर्शन होता है^६, यद्यपि नन्ददास ने मागवत के कर्म, योग साधन और निर्गुण ब्रह्म की भावना को मागवत से ही ^{लिया} किन्ना है तथापि गोपियों के तर्क वितर्कों द्वारा सगुण भावना के समक्ष उसकी स्थिति को पर्याप्त रूप में स्पष्ट करने का उन्होंने मौलिक प्रयास किया है। इसी प्रकार प्रभु के प्रति उपालम्भ के प्रसंग में भी कवि ने गोपियों

१- दशमस्कन्ध, अ० ४७, श्लोक २८।

२- न० १७०, पृ० १७३।

३- दशमस्कन्ध, अ० ४७, श्लोक ३६।

४- न० १७०, पृ० १७४, अन्व ५।

५- वही, पृ० १७५, अन्व ११।

६- वही, पृ० १७५-७६।

की तार्किक वृत्ति का व्याशक्ति उपयोग करके उपालम्भ में मानों प्राण फूंक दिए हैं। साथ ही योग और निर्गुण भाव के प्रति हास्य और व्यंगपूर्ण उक्तियों का ममिव समावेश करके इस उपालम्भ को कवि, भागवत की अपेक्षा जिसके मगर प्रति उपालम्भ प्रसंग में योग साधन या निर्गुण भाव का कोई समावेश नहीं हुआ है, अधिक हृदय स्पर्शी रूप में प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। उसकी गौपियाँ प्रेमानन्धता की चरमावस्था को छूती हुई एक साथ ही इस प्रकार प्रलाप करने लगती हैं मानों प्रेम के प्रबल प्रवाह से उनका हृदय ही फट कर अक्षु रूप में बहने लगा ही।^१ यही नहीं इस प्रेम प्रवाह में उद्वेग जैसे अनामकत मकत भी बह जाते हैं^२ और स्वयं भी प्रेम रस का लाम प्राप्त करते हैं।

८२ गौपियों द्वारा श्रीकृष्ण के स्वरूप के स्मरण होने और उद्वेग की तीर से ध्यान हटा कर श्रीकृष्ण से लार्ते किये जाने का नन्ददास ने स्पष्ट और विस्तृत रूप में उल्लेख किया है^३; जब कि भागवत में यह प्रसंग नहीं मिलता है और कृष्ण को संकेत करके अपनी विरह व्याधा प्रकट करने का उल्लेख भी जहाँ नन्ददास ने बारह कन्दों में दिया है^४ वहीं उसमें केवल एक श्लोक में मिलता है।^५ इसके अतिरिक्त गौपियाँ तन्मयता की अवस्था में उपालम्भ पूर्वक श्रीकृष्ण की निष्ठुरता की ओर संकेत करती हुई विस्तार में उनका चरित्र गान करती हैं।^६ किन्तु भागवत में ये कथन मगर के प्रसंग में कहे गये हैं और उसमें केवल राम तथा वामनावतारों के चरित्रों का ही उल्लेख है। नन्ददास की गौपियाँ वामन, नृसिंह, परशुराम और राम के रूप में किये गये लोक प्रतिकूल तत्वों के शमन कार्यों का तो स्मरण करती ही हैं, कृष्ण के रूप में लक्ष्मिणी हरण करके शिशुमाल का विवाह से वंचित करने का भी उल्लेख करती हैं।^७ यद्यपि लक्ष्मिणी हरण उद्वेग के वृजानमन के लोक वर्ष बाद उस समय हुआ जब श्रीकृष्ण द्वारिका में थे और इससे यह सन्देह उत्पन्न होता है कि शिशुमाल के विवाह का मावी प्रसंग गौपियों ने कैसे झूठा तथापि कवि इस सन्देह का समाधान यह कह कर देता है कि गौपियों के रोम रोम में श्रीकृष्ण व्याप्त हैं जिससे उनके लिए

१- न० गृ०, पृ० १८६, कन्द ६०।

२- वही, कन्द ६१।

३- वही, पृ० १७६-१८२।

४- वही, पृ० १७६, कन्द ३०-४१।

५- भागवत दशमस्कन्ध, अध्याय ४०, श्लोक ५२।

६- न० गृ०, पृ० १७६-१८२।

७- वही, पृ० १८२।

मृत और मविष्य की कोई लीला गोपनीय नहीं हो सकती है।^१ इस प्रकार कवि ने प्रसंग को मौलिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

६० मुरार के प्रसंग में मागवत के इस कथन से कि मुरार मानों छठी हुई गोपी को मानने के लिए कृष्ण द्वारा भेजा हुआ दूत है,^२ स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी कवि के कथन से। कवि कहता है कि मानों उद्धव का मन ही ^{मुरार} मुरार बन कर गोपी के चरणों पर मुकुन के लिए प्रकट हो गया है।^३ यहाँ मुरार द्वारा गोपियों के चरणों पर बैठने की अभिलाषा दिखाकर कवि ने उद्धव द्वारा गोपियों के सम्मुख पराजय स्वीकार करने की सूचना देने का यत्न किया है।

६१ मागवत के अनुसार एक ही गोपी, जिसको श्रीकृष्ण की लीला का स्मरण हो रहा था, मुरार से उपालम्भ करती है, अन्य गोपियाँ इस उपालम्भ में माग नहीं लेती हैं,^४ किन्तु नन्ददास का मुरार, ब्रजवाला वृन्द के ही मध्य गुनगुनाता हुआ शोभित होता है तथा एक एक करके ज्ञेय गोपियाँ उस मुरार को संकेत करते हुए उचर-प्रत्युचर और तर्क-वितर्क करने में हाथ बँटाती हैं।^५

६२ उद्धव द्वारा ब्रज यात्रा से लौटने के अवसर पर मागवत में केवल इतना ही उल्लेख है कि मथुरा पहुंच कर उद्धव ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की भक्ति के उद्देक से परिचित कराया। नन्ददास ने अपने कल्पना-कौशल से उद्धव तथा श्रीकृष्ण के मध्य उक्त अवसर पर हुए वातालाप का सचिर चित्र प्रस्तुत किया है। नन्ददास के उद्धव कृष्ण से की कलङ्का पर सन्देह करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेममयी गोपियों की दुल के रूप में ढाल रक्खा है। वे कहते हैं कि 'हे श्याम बाप प्रेम मयी गोपियों के साथ वृन्दावन में रहिए और उन्हें सुख दीजिए।' नन्ददास के श्रीकृष्ण अपने में और गोपियों में कोई अन्तर न होने की बात को बड़ी स्पष्टता से प्रकट करते हैं।^६ इस प्रकार का समावेश कवि कीवपनी ही वस्तु जान पड़ती है।

१- न० गृ०, पृ० १८२।

२- द०स्कन्ध, अ० ४०, श्लोक ११।

३- न० गृ०, पृ० १८२, अ० ४५।

४- द०स्कन्ध, अ० ४०, श्लोक ११-२१।

५- न० गृ०, पृ० १८३-८६।

६- द०स्कन्ध, अ० ४०, श्लोक ६।

७- न० गृ०, पृ० १८६।

६३ भागवत के उद्धव गौपियों से श्रीकृष्ण का सन्देश लाने की बात कह कर तुरन्त सन्देश ^{सुनने} लगते हैं^१ किन्तु नन्ददास सन्देश लाने की सूचना ^{देने} और सन्देश सुनाने की मध्यावधि में प्रेम-विवश गौपियों की जड़तावस्था के दिग्दर्शन कराने की मौलिक योजना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, 'कि श्याम का नाम सुनते ही गौपियां ग्राम-घाम की सुवि मूल गई, उनका हृदय प्रेमानन्द से भर गया और प्रेम रूप जो लता श्रीकृष्ण की वियोगाग्नि से फुल्ल गई थी, पुनः लहलहा उठी। उनके शरीर पुलकित हो गए, रोम खड़े हो गये, नेत्रों में आनन्दाश्रु झल झला उठे, कंठ रुंध गया और मुख से एक शब्द भी न बोल सकी।'^२

इसी प्रकार प्रियतम श्रीकृष्ण का सन्देश सुनकर गौपियों की मुच्छावस्था का चित्रण ^{चित्रण} भी नन्ददास की मौलिक सूक्त के फलस्वरूप हुआ है; भागवत में यह चित्रण उपलब्ध नहीं होता है।

६४ योग 'साधना' और 'कर्म' के उल्लेखों के अन्तर्गत 'धूरि' अथवा 'कर्म धूरि' विषयक भागवत में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, नन्ददास ने अपने भव्य गीत में इसका समावेश किया है।^३ इससे कवि को अपनी प्रेम भक्ति का प्रतिपादन करने में सहायता मिली है; उद्धव के मुख से योग साधना की ओर संकेत सुनते ही नन्ददास की गौपियां प्रेम की अमृत सदृश श्रेष्ठ और योग साधन की 'कूल' के सदृश तुच्छ समझती हैं। इस प्रकार गौपियों के परम विजुद्ध प्रेम की ओर कवि का संकेत दृष्टिगत होता है।

६५ भागवत के ^{उद्धव} कृष्ण लौटते हुए सीधे मथुरा में श्रीकृष्ण के पास पहुंचते हैं^४ और मार्ग में उनके मन में क्या विचार जाये, इनकी ओर उसमें कोई संकेत नहीं है। यह तो सम्भव नहीं है कि कृष्ण से मथुरा तक मार्ग को पार करने में जो समय लगा होगा उसमें उद्धव के मन में कोई विचार ही न जाया हो। जाया अवश्य होगा, किन्तु भागवत इस विषय में मौन है। उद्धव के इस समय के विचारों का उद्घाटन नन्ददास ने अपनी सहज कल्पना के सहारे कर दिया है :

१- द० स्क०, अ० ३०, श्लोक ३।

२- न० १०, पृ० १७३।

३- वही, पृ० १७५-७६।

४- दशमस्कन्ध, अ० ३०, श्लोक ६६।

ऐसे मा कमिलाव करत म्युरा फिरि जायी ।
 गद गद पुलकित रीम अंग जावैस जनायी ।
 गोपी गुन गावन लाग्यी, मोहन गुन गयी मूलि ।
 जीवन की है ला करी पायी जीवन मूरि ।
 भक्ति की सार यह ।^१

+ + +
 ऐसे सोचत स्याम जहाँ राजत ^{तहाँ} स्तै वायी ॥^२

६६ नंददास के मंवर गीत के आधार सूत्रों के विषय में ^{आन्तिम} अन्तिम रूप से विचार करने से पूर्व उन सूत्रों का अवलोकन भी वांछनीय प्रतीत होता है जो मागवत दशमस्कंध के पौ और मंवर गीत की रचना के पूर्व विद्यमान थी। इस प्रकार के सूत्र अष्ट श्लोक के प्रसिद्ध महाकवि सुरदास के काव्य में उपलब्ध होते हैं।^३ सुरदास ने ही मुरगीत को मागवत से हिन्दी में लाने के कार्य का सूत्रपात किया है। इस महाकवि ने तीन मुरगीतों का प्रणयन किया है। उनमें से एक दोहा चौपाई छंदों में लिखा गया है और मागवत का अविकल अनुवाद न होते हुए भी उसकी भावनाओं से पर्याप्त प्रभावित है। इसमें कवि ने दिखाया है कि श्रीकृष्ण के कहने पर उद्धव रथ द्वारा ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं। ब्रज में उनके जाने पर गोपियों को संभ्रम होता है कि श्रीकृष्ण स्वयं जाये हैं किन्तु यह ज्ञात होने पर कि श्रीकृष्ण नहीं जाये, गोपियाँ भ्रुंक्षित हो जाती हैं।^४ तभी नन्द उद्धव से म्युरा के कुशल समाचार पूछते हैं। उद्धव श्रीकृष्ण का सन्देश देते हुए कहते हैं कि कलराम जी सहित श्रीकृष्ण चार पांच दिन में ही आ जायेंगे। तदनन्तर, उद्धव श्रीकृष्ण की पत्रिका देते हैं और गोपियाँ अपनी विरह व्यथा प्रकट करती हैं। इतने में ही ^{मुर} मुर का प्रवेश होता है और गोपियाँ उसकी संकेत करके उद्धव को उपालम्भ देती हैं।^५ दूसरा मुर गीत केवल एक ही छन्द में है जिसमें उद्धव का गोपियों को उपदेश, गोपियों द्वारा उपालम्भ और उद्धव द्वारा म्युरा जाकर श्रीकृष्ण के सम्मुख गोपियों का विरह वर्णन और

१- न० १०, पृ० १८८ ।

२- न० १०, पृ० १८८ ।

३- परमानन्ददास ने भी मंवर गीत नाम से रचना की है। उसमें उपालम्भ के पद तो हैं किन्तु मुर से सम्बन्ध पदों का उल्लेख नहीं है।

४- सुरदासर, पद १०२६-१०३० ।

उसको सुनकर श्रीकृष्ण के मूर्च्छित होने का उल्लेख है। इसमें मुरार, ^{का} ~~कोई~~ कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। तीसरा मुरार गीत ही, वस्तुतः अपने नाम को सार्थक करने योग्य है। इसमें सीधे उपालम्हों के साथ साथ मुरार से सम्बद्ध उपालम्ह भी दिये गए हैं। यहाँ उद्धव श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर ब्रज में जाते हैं। गौपियाँ यह समझती हैं कि श्रीकृष्ण स्वयं जाये हैं किन्तु उनके न जाने की बात जान कर वे अत्यन्त व्यथित हो जाती हैं। तदनन्तर उद्धव श्रीकृष्ण का पत्रांकित सन्देश गौपियों को देते हैं और अपना योग-सन्देश सुनाते हैं। गौपियों की विरह विह्वलता पुनः मुखर हो उठती है और इसी बीच में एक ^{मुरार} ~~मुरार~~ उड़ता हुआ जाता है। गौपियाँ उसको संकेत करके उद्धव के प्रति उपालम्ह कहने लगती हैं। श्रीकृष्ण के प्रति प्रेमालाप और अपने प्रति गौपियों के अपालम्हों के सम्मुख उद्धव पराजित होकर सगुण भक्ति का पद लेने लगते हैं। इसीलिए वे मथुरा लौटने पर श्रीकृष्ण के समक्ष स्वीकार करते हैं कि गौपियों के से विशुद्ध प्रेम के द्वारा मगवान् की प्राप्ति सहज ही हो सकती है।^१

६७ सूरदास के उक्त मुरार गीतों का आधार भागवत दशम स्कन्ध के ४६ वें और ४७ वें अध्याय हैं। उक्त विश्लेषण से प्रकट है कि सूरदास ने भागवत के सूत्रों को लेकर अपनी कवि कल्पना के वात्रय से इस गीत को अनेक छन्दों में अनेक रूप से विकसित किया। भागवत के सम्बन्धित वर्णन और सूरदास के मुरारगीतों के साथ ही नन्ददास के मुरारगीत के अवलोकन से ज्ञात होता है कि क्या वस्तु के मंजर-मंजर के-अवलोकन आधार के सम्बन्ध में नन्ददास, सूरदास के मुरार गीतों की अपेक्षा भागवत के ही ऋणी हैं, किन्तु यह बात नहीं है कि सूरदास के मुरार गीत से उन्हें कोई प्रेरणा ही न मिली हो। हृन्द की दृष्टि से तो नन्ददास ने सूरदास का ही अनुकरण किया है। सूरदास ने तीसरे मुरारगीत में रौला और दोहे के सम्मिश्रण से जिस हृन्द का प्रतिपादन किया है उसी को नन्ददास ने अपने मुरार गीत में स्थान दिया है। नन्ददास ने उक्त मिश्रित हृन्द के अन्त में जो दस मात्रावर्गों की एक पंक्ति दी है, उसका भी समावेश सूरसागर के दान लीला वर्णन में मिल जाता है।^२ भागवत में कुब्जा का उल्लेख नहीं है और सूरदास ने अपने मुरार गीत में कुब्जा का वर्णन

किया है।^१ नन्ददास ने भी मंवरगीत में कुब्जा का उल्लेख किया है^२ जिसके लिए वे सूरदास के ही आभारी प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त मंवर गीत का आरम्भ ही नन्ददास ने सूरदास के अनुकरण पर किया है :

‘उघी की उपरस सुनी कि कान पै ।’ ---- सूरदास

‘उघी की उपदेश सुनी ब्रज नागरी ’ ---- नन्ददास ।

६८ नन्ददास ने भागवत का आचार तो ग्रहण किया ही, सूरदास द्वारा प्रणीत मंवर गीत के भी विकसित रूप को लेकर ललित शैली में रचना करने का सफल प्रयास किया। इस प्रयास में जहाँ तक एक ओर उसने सूरदास की पत्र योजना और राधा के उल्लेखों को अपने मंवरगीत में स्थान नहीं दिया, वहीं दूसरी ओर संक्षिप्त कथा वस्तु को लेकर भी काव्य-सौष्ठव प्रस्तुत करने में अपनी स्वतन्त्र सूझ का परिचय दिया है। श्रीकृष्ण के सन्देश के विषय में नन्ददास ने सूर की पत्रिका की कल्पना को कदाचित् दो कारणों से छोड़ दिया। प्रथम यह कि ज्ञानी तथा तर्क शील उद्धव को अपने ज्ञान पर गर्व था जिससे वे श्रीकृष्ण के पास मौखिक सन्देश लेकर चल दिये। उन्होंने सम्भवतः यही सोचा कि वे मौली माली गोपियों को सहज में ही शिक्षा दे देंगे। द्वितीय, यह कि नन्ददास मंवर गीत से पूर्व रुक्मिणी मंगल की रचना कर चुके थे।^३ यद्यपि भागवत में रुक्मिणी हरण के प्रसंग में पत्र का उल्लेख नहीं है तथापि उसमें कवि ने पत्र द्वारा ही रुक्मिणी के सन्देश को श्रीकृष्ण के पास भेजने की योजना की है और इस प्रकार एक ग्रन्थ में पत्र योजना का उपयोग कर लेने के उपरान्त मंवर गीत में भी उसका उल्लेख कर-लेने-के-उपरम्भ न करके कवि ने कदाचित् पुनरावृत्ति दोष से बचने की चेष्टा की है।

६९ नन्ददास के मंवर गीत का निम्नलिखित हन्वांश दृष्टव्य है :

राधिर पान किया बहुत के अर वलन रंग रात ।

व्य ब्रज में जाये कहा करन कौन को घात ॥

जात कि पातकी ।^३

१- सूरसागर, पृष्ठ ४३८८ ।

२- न० ७०, पृ० १८५, हन्व ५४-५५ ।

३- न० ७०, पृ० १८३ ।

नन्ददास की कवित्व कौशल के अनुकूल होते हुए भी उक्त छन्द विपुलम्भ म के प्रतिपादन की दृष्टि से सूफी भाव धारा के अनुकूल प्रतीत होता है क्योंकि रुधिर पान की भावना सामान्यतः सूफी काव्य में ही उपलब्ध होती है ।

१०० इस प्रकार मंवर गीत की कथा वस्तु और उसके वाधार सूत्रों से सम्बद्ध उपर्युक्त विवेचन से प्रकट है कि मंवर गीत का मूल वाधार मागवत दशम स्कन्ध होने पर भी वह मागवत का अविकल अनुवाद तो दूर, अविकल भावानुवाद भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कवि ने उसमें अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति के अनुकूल जोक परिवर्तन करके नवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । पर

अपने उक्त प्रयास में उसे सर्व प्रथम, वाधार ग्रन्थों की उस सामग्री को ग्रहण न करने का लोभ संवरण करना पड़ा है जो उसकी भावना के प्रकाश के मार्ग में अनावश्यक थी । यथा, इधर दशम स्कन्ध के ४६ वें अध्याय की सामग्री को तो उसने मंवर गीत में स्थान नहीं ही दिया, ४७ वें अध्याय के भी जोक अंगों को छोड़ दिया है, उधर, सूरदास द्वारा अपनाये गये मागवत् से स्वतन्त्र, कुब्जा और राधा के उल्लेखों में से कुब्जा को तो स्थान दिया किन्तु राधा का कोई वर्णन न देकर अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति का परिचय दिया है ।

द्वितीय, कवि ने मागवत के कथनों को अपने ढंग से स्पष्ट करते हुए नवीन रूप में प्रस्तुत किया है । जोक स्थलों पर कथा सूत्र समान होने पर भी उनमें नाटकीयता के समावेश से नवीनता आ गई है । मागवत के अति संक्षिप्त स्थलों को भी कवि ने इस तत्परता से विकसित किया है कि उसमें कृत्रिमता छेद मात्र को भी नहीं बानि पाई । यथा, श्रीकृष्ण को सम्बोधित करके गोपियों द्वारा विरह व्यथा प्रकट करने का उल्लेख मागवत में केवल एक श्लोक में उपलब्ध होता है ।^१ किन्तु मंवर गीत में एक पूरा उपाख्यान ही श्रीकृष्ण के प्रति उपालम्भ से सम्बद्ध है जो १६ छन्दों में बज्जि वर्णित है ।^२ इसी प्रकार मागवत के उद्धव व्रज से मथुरा लौटने पर श्रीकृष्ण को व्रजवासियों की भक्ति का उद्देक बताते हैं किन्तु इस उद्देक के प्रभाव से उद्धव श्रीकृष्ण

१- दशमस्कन्ध, अ० ४७, श्लोक ५२ ।

२- न० १०, पृ० १७६-८२ ।

के सम्मुख किस रूप में उपस्थित होते हैं। इसका कोई स्पष्ट चित्र उस में नहीं दिया गया है, नन्ददाम ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर दिया है जिससे प्कट होता है कि उद्धव गोपियों के प्रेमातिरेक से इतने प्रभावित हुए कि श्रीकृष्ण के दर्शन करते ही गोपियों के प्रति उनकी निर्दयता पर उन्हें क्रोध हो जाया और कृष्ण से दूरी में जाकर गोपियों का दुख दूर करने का ऋण करने लगे।^१

तृतीय, मंवर गीत में कवि ने वृत्तान्तों को उसी क्रम में नहीं दिया जिसमें वे भागवत में मिलते हैं और उसमें व्यष्टि परिवर्तन करने में उसने कोई संकोच नहीं किया है। यथा, भागवत में उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण का सन्देश लाने का उल्लेख^२, प्रमरोषास्थान के उपरान्त किया गया है किन्तु नन्ददास ने मंवरगीत के बारम्भ में ही उसे स्थान दे दिया है।^३ भागवत में गोपियाँ श्रीकृष्ण की कुशल उस स्थल पर पूछती हैं जहाँ पर प्रमर प्रति उपालम्भ समाप्त होने को होता है,^४ नन्ददास की गोपियाँ उद्धव के बादर सत्कार के तुरन्त उपरान्त उद्धव से श्रीकृष्ण की कुशल पूछती हैं।^५ उद्धव जी को गोपियों द्वारा पराजित दिखाने के लिए प्रेमामक्ति के सिद्धान्तों के तर्कों का तो क्रम इस प्रकार रक्खा गया है कि उद्धव के तर्क गोपियों के तर्कों के सम्मुख स्पष्टतः निर्बल प्रतीत होते हैं।

चतुर्थ, इस गीत में कवि ने ऐसी सूक्ष्म और उद्भावनावों का समावेश किया है जो स्वतन्त्र और मौलिक ज्ञात होती है तथा कवि के व्यक्तित्व का यथार्थ प्रकाशन करती हैं। इस सम्बन्ध में यहाँ कहा जा सकता है कि भागवत के मंवर गीत^६ प्रसंग से कवि ने वाधार सूत्रों का चयन किया और सूर कृत प्रमर गीत से प्रेरणा प्राप्त की, योग साधन और निर्गुणवाद के अवरोधों से सतर्क रह कर प्रेम मक्ति के प्रतिपादन में वह कृष्ण प्रेम से व्याकुल अपने हृदय को लेकर कुशल कवित्व शक्ति के सहारे तन्मयता की उस मूर्ति की ओर क्वाथ क्रम से अग्रसर हुआ जहाँ श्रीकृष्ण के स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु भी ही नहीं। श्रीकृष्ण प्रेम की एकान्त प्राप्ति हेतु कवि को निर्गुण - सगुण के लण्डन - मण्डन का सहारा लेना पड़ा और यह उसी

१- न० १०, पृ० १८८-८९।

२- दशमस्कन्ध, अ० ४०, श्लोक ५२८।

३- न० १०, पृ० १७३, इन्द्र २।

४- दशमस्कन्ध, अ० ४०, श्लोक २१।

५- न० १०, पृ० १७४, इन्द्र ४।

६- न० १०, पृ० १७४, इन्द्र ४।

की प्रतिमा थी कि ऐसे शुष्क प्रसंग की, नीरस होने से रक्षा हो सको। तर्क-वितर्कों को भी उसने बड़े रुचिर ढंग से संजोया है। विशेषता तो यह है कि गोपियों पर प्रभाव डालने के लिए उद्धव अपने ज्ञान, कर्म और योग का ढिंढोरा पीटते जाते हैं किन्तु गोपियों की श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम मक्ति दुबतर होती जाती है।

उद्धव ने अपने ज्ञान की पुस्तक किरणों से गोपियों के प्रेमासक्त हृदय को निराम्बु करने की चेष्टा क्या की, वे किरणें ही गोपियों के लिए स्नेह सलिल की वर्षा का कारण बनी जिससे गोपियों के तो वामूषण हार, कंबुकी वादि भीग ही गये, उसके प्रवाह में उद्धव भी बह गये। यही नहीं कवि ने गोपियों को बियोका-वस्था की उच्च भाव भूमि में पहुँचाकर उन्हें प्रियतम के स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर भी करा दिया। इस प्रकार वियोग में ही संयोग की झूठी योजना कवि ने की है।

यह भी कितना स्वामाधिक और भावैज्ञानिक है कि कोई भी व्यक्ति जागृतावस्था में अधिक समय तक विचारों से मुक्त नहीं रह सकता है। उद्धव जब से मधुरा तक के लम्बे मार्ग को पार करें और उनके मन में मागवत के अनुसार कोई विचार ही न आये, यह कैसे हो सकता है? नन्ददास ने अपनी पनी कल्पना शक्ति के सहारे मार्ग में सोचे गये उद्धव के विचारों का उद्धार किया है।

गोपियों का तो सच्ची प्रेमिकाओं के रूप में परिचय कवि ने कृति के आरंभ में दे दिया, उनके विशुद्ध प्रेम की पुष्टि भी हृन्द प्रति हृन्द में की ही, श्रीकृष्ण को भी प्रेम विह्वलता की स्थिति में चित्रित करके प्रसंग का उत्पन्न सुखद वस्तु भी प्रस्तुत कर दिया।

वस्तुतः मंदर नीत की गोपियाँ, नन्ददास के श्रीकृष्ण स्नेह-सिक्त हृदय का ही प्रतिनिधित्व करती जान पड़ती हैं, इसीलिए तो वे श्रीकृष्णानुगृह के इस प्रसंग का गान करके चित्रित होने की बात कहते हैं।

१०१ वतः स्पष्ट है कि मंदर नीत में कवि ने उपाठम्यों के द्वारा निर्गुण पर सगुण की तथा कर्म, ज्ञान और योग पर प्रेममयी मक्ति की श्रेष्ठता दर्शायी है। ऐसा करते समय सिद्धों के योग साधन और सन्तों के निर्गुणवाद की कठिनाई और विरोध करना भी कवि का अभीष्ट रहा हो तो असम्भव नहीं। इस नीत की रचना जहाँ एक ओर वल्लभ स्कन्ध के आधार पर की गई है, वहीं दूसरी ओर ^{स्वर}स्वर के मंदर नीत

से कवि को प्रेरणा मिली है। यहाँ कवि ने प्रेममयी भक्ति का जिस तर्क वितर्कपूर्ण ढंग से प्रतिपादन किया है वह उसकी अपनी ही वस्तु है। कवि ने आधार ग्रन्थ के उन प्रसंगों को तो पर्याप्त विस्तार में दिया जो प्रेम भक्ति से अधिक सम्बन्धित थे किन्तु जो उसकी उक्त भावना के किंचित भी प्रतिकूल थे अथवा जिनका प्रेम भक्ति से विशेष सम्बन्ध न था, उन्हें कवि ने अपने गीत में कोई स्थान नहीं दिया। इसमें वृत्तान्तों में स्वामाविकता और मनोवैज्ञानिकता के समावेश से रुचिरता तो बाई ही है, उनका क्रम भी कवि की भावना के अनुकूल ही बन पड़ा है; यहाँ प्रेम के समस्त सभी तर्क क्षीण होते जाते हैं। भ्रमरगीत में कवि ने प्रेम लक्षणा भक्ति के समर्थन के साथ साथ अपनी स्वतन्त्र सूक्त और नवीन उद्भावना शक्ति का जैसा परिचय दिया है उससे उसके व्यक्तित्व का यथार्थ प्रकाश हुआ है। भ्रमर गीत में ही कवि की भावना का परम उद्गार और कला का चरम प्रस्फुटन देखने को मिलता है। यह कहना कि पंचहत्तर हन्दों का यह छोटा सा ग्रन्थ अपनी भाव और कलापूर्णता के कारण कवि को उच्च स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त है, असंगत न होगा।

पदावली

१०१ नन्ददास अपनी उपर्युक्त कृतियों के लिए ^{ही प्रसूत} स्मरण किये जाते हैं। किन्तु उक्त ग्रन्थों के साथ साथ उन्होंने पदों की भी रचना की है। लेख का विषय है कि अभी तक उनके सभी पदों का कोई प्रामाणिक संग्रह प्रकाश में नहीं आया है। बाबू ब्रज रत्न दास जी ने जो प्रयास किया है उसके परिणाम स्वरूप नन्ददास ग्रन्थावली में केवल १६५ पदों का ही ऐसा संग्रह हो पाया है।

१०२ नन्ददास ग्रन्थावली में संगृहीत पदों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रायः सभी पदों की रचना कवि ने अपने आराध्यदेव श्रीकृष्ण अथवा गुरु विठ्ठलाय जी के सम्मुख कीर्तन-मन्त्र करने के प्रयोजन से की होगी। दो पद ऐसे भी मिलते हैं जिनका सम्बन्ध राम कृष्ण के ब्रमेत्व से है,^१ एक पद जानकी जी^२ तथा दो पद हनुमान जी^३ की महिमा से भी सम्बन्धित हैं।

१- न० ५०, पृ० २२३-२४।

२- वही, पृ० २४।

३- वही, पृ० २२६-२७।

१०४ विट्ठलनाथ जी से सम्बन्धित पदों से प्रमुखतः यह प्रकट होता है कि कवि उन्हें गिरिधर का अवतार मानता था और उनके प्रति उसको असीम श्रद्धा थी। ब्रज महिमा वाले पदों से कवि की ब्रज के प्रति आसक्ति प्रकट होती है।^१ श्रीकृष्ण-जन्म और बघाई^२, बाल क्रीड़ा^३, राधा जन्म^४, राधा का पूर्वानुराग, राधा कृष्ण विवाह,^५ प्रेम लीला,^६ मान लीला^७ पर भी यद्यपि कवि के कीर्तन के पद मिलते हैं तथापि अधिकांश पदों का विषय ब्रजबाला प्रेम^८, हाक लीला^९, दान लीला^{१०}, गौवर्द्धन लीला^{११}, रास लीला,^{१२} ^(गोहर) वधवा^{१३}, फाग लीला^{१४} आदि से सम्बन्धित है। इन सभी पदों में कवि का कृष्णानुरक्त भक्त हृदय फांकता हुआ दृष्टिगत होता है।

१०५ कवि के उपर्युक्त सभी पद स्वतन्त्र रूप में लिये गए जान पड़ते हैं। यह कहा जा चुका है कि इन पदों की रचना सम्प्रदाय गुरु और दृष्टदेव के सम्मुख कीर्तन के लिए की गई है। अतः इन पर सम्प्रदाय की भावनाओं का प्रभाव होना स्वाभाविक है। नन्ददास, अष्ट क्लृप के भक्तों के प्रायः समकालीन थे और सभी अष्टक्लापी भक्त श्रीनाथ जी के ही सम्मुख कीर्तन गान करते थे। अतः उनके पदों में भावनात्मक और पदात्मक साम्य होना अस्वाभाविक नहीं है।

निष्कर्ष

१०६ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि ने अपने काव्य में जिस कथावस्तु को स्थान दिया है, अधिकांश रूप में उसका श्रीकृष्ण से सहज सम्बन्ध है

१- न० १०, पृ० ३३१।

२- वही, पद, २३-३०।

३- वही, पद ३१-५१।

४- वही, पद ५२-५३।

५- वही, पद ५४-६१।

६- वही, पद ६२-७३।

७- वही, पद १२०-४५।

८- वही प, द ७४-८०।

९- वही, पद १०८-१२।

१०- वही, पद ११३-१५।

११- वही, पद ११६-१८।

१२- वही, पद ११६-२६।

१३- वही, पद १४१-१४५।

१४- वही, पद १४६-७२।

१५- वही, पद १७३-८१।

और जो उनसे सम्बन्धित प्रतीत होती है, वह वल्लभ है। जैसे, हनुमान, जानकी और राम सम्बन्धी पद, अनेकार्थ भाषा और नाम माला में जाये हुए शब्द तब रस मंजरी में उल्लिखित नायक-नायिका भेद। किन्तु किञ्चित् गहनता से विचार करने पर प्रकट हो जाता है कि वस्तुतः कवि ने श्रीकृष्ण से इतर किसी से सम्बन्धित वर्णन किया ही नहीं; राम और कृष्ण में वह कोई भेद नहीं मानता, अनेकार्थ मूल भाषा के शब्दार्थों को कृष्ण अथवा कृष्ण नाम महिमा द्वारा स्पष्ट करता है, नाम माला के प्रत्येक नाम का सम्बन्ध राधा कृष्ण प्रेम से दिखाता है और रस मंजरी की नायिकाओं के आलम्बन रूप में श्रीकृष्ण के स्वरूप को ही अनिवार्यतः बताता या पाठकों के सम्मुख रखता है। यह और बात है कि कहीं उनका नाम दिया हो और कहीं काव्य या विषय के आग्रह से अनावश्यक समझ कर छोड़ दिया हो। कथावस्तु के विषय में यह उल्लेखनीय है कि कवि की प्रमुख कृतियों की कथावस्तु विरह मय है और विरह के प्रति ही उसकी विशेष प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। वह विरह द्वारा ही अपने दृष्ट का सान्निध्य प्राप्त करता है।

स्मरणीय है कि कवि वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित था और इस सम्प्रदाय के पूर्वर्तिक आचार्य वल्लभ के सभी ग्रन्थ संस्कृत में थे। उक्त सम्प्रदाय का मान्य ग्रन्थ श्रीमद्भागवत भी संस्कृत में ही था। अतः साम्प्रदायिक सिद्धान्तों से पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए कवि ने स्वयं तो संस्कृत का ज्ञानार्जन किया ही, पुष्टि मार्ग के प्रति आस्था रखने वाले असंस्कृतों को संस्कृत का ज्ञान कराने का भी प्रयास किया जिसके फलस्वरूप अमर कोष और अनेकार्थ समुच्चय आदि कोष ग्रन्थों के आधार पर अनेकार्थ भाषा और नाममाला में संस्कृत शब्दों के कई एवं नाम लिखे गये। इन दोनों कोष ग्रन्थों में जाये हुए मूल विषयक विचारों के समावेश से प्रकट होता है कि कवि ने संस्कृत न जानने वालों के लिए जहाँ तक और संस्कृत का ज्ञान कराने की चेष्टा की वहीं दूसरी ओर उनके हृदय में मूल का संवार भी करना चाहा। कवि की यह चाह मंजरी ग्रन्थों में और भी क्लृप्त रूप में दृष्टिगत होती है। कलियुग में मगवान् को प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है अतः कवि प्रेम तत्व का ज्ञान कराने के लिए ही रसमंजरी और रूपमंजरी की रचना करता है जहाँ विरह मंजरी में इस बात की ओर संकेत करता है कि उसके पढ़ने और मनन करने से सिद्धान्त तत्व को जाना जा सकता है। रूपमंजरी और विरह मंजरी में कवि ने मगवत्स्वरूप की अनुभूति के

लिए जिस प्रेम का अवलम्ब ग्रहण किया है वह पृष्टि मार्ग के नितान्त अनुकूल ठहरता है। कवि का भक्ति विषयक दृष्टिकोण अपने स्वतन्त्र रूप में ^{सर्व प्रथम} इन्हीं दो ग्रन्थों में मिलता है।

लक्ष्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और मंगल गीत की रचना के लिए कवि भागवत दशमस्कन्ध का आधार है। भागवत का आधार ग्रहण करते हुए भी कवि अपनी मौलिक प्रवृत्ति के कारण इन्हें नवीन रूप में प्रस्तुत करने में पूर्ण सफल हुआ है। यहां प्रकट-दृष्टव्य है कि भागवत कार ने जहां ~~सक~~ ^{एक} और प्रेममयी भक्ति को श्रेष्ठता प्रदान की है वहीं दूसरी ओर ज्ञानादि साधनों का भी आश्रय ग्रहण किया है, इसमें से नन्ददास ने प्रेममयी भक्ति के पक्ष का ही समर्थन किया है और ज्ञानादि प्रसंगों को छोड़ दिया है। ऐसा उसने पुष्टि मार्गी लक्ष्मिणी प्रेम लक्षण भक्ति के प्रभाव से ही किया है।

श्याम सगाई, रूपमंजरी और विरहमंजरी से प्रकट होता है कि छोटे से प्रसंग को लेकर सम्बद्ध कथा का रूप देने में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। उसके कथा प्रसंगों में सर्वत्र सरलता एवं अकृत्रिमता के दर्शन होते हैं और वे सभी प्रेम-मयिक के रंग में रंगे हैं। ^{तथा} इनके द्वारा दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें कवि का मयक हृदय निरन्तर काँकना हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार कवि के दृष्टदेव कृष्ण सर्व भाव भगवान् हैं, उसी प्रकार कवि-के-दृष्टदेव-कृष्ण उसकी कृतियाँ किसी भी मनुष्य को उसकी भावना के अनुसार रससिक्त करने में समर्थ हैं। भक्तों के लिए भगवद् प्रेम और लौकिकों के लिए मोक्षार्जन की प्रभुत सामग्री उनमें मिलती है।

हिन्दी साहित्य को नवीन दिशा की ओर ले जाने का प्रयास भी कवि की कृतियों में देखा जा सकता है। जनैकार्य भाषा और नाम माला में शब्दों के अर्थ और पर्याय लिख कर कवि ने शब्द कोष विषयक अपने ढंग की नवीन सामग्री प्रस्तुत की है। रसमंजरी, नायक नायिका भेद पर प्रकाश डालने वाली हिन्दी के आरंभिक ग्रन्थों में से है। विरह मंजरी में विरह के परम्परागत भेदों का अनुसरण न करके नितान्त नवीन भेदों की ओर संकेत किया गया है जिनमें विस्तार न होकर संक्षिप्तता है और जो कवि की भावानुभूति की परिचायक है। मंजरीत में भाव गान्धीय के साथ अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए कवि ने जिस तार्किक शैली को प्रयुक्त किया है, वह भी हिन्दी साहित्य में प्रथम ही नहीं देखा है। इन कृतियों में प्रतिपादित भावात्मक विरह भी अपने ढंग का जैला ही है।

कवि का मत है कि वास्तविक सुख की प्राप्ति इस लोक की वस्तुओं द्वारा नहीं अपितु भगवान के स्वरूपानुभव द्वारा ही हो सकती है। यही कारण है कि कवि के जिस कृत्योच्चान की ओर जाएं वहीं भगवद् प्रेम-पुष्प के सौरभ का अनुभव होता है। गुरुमहिमा, सत्संग, लोक विरति, तड़पाने वाला विरह और भगवद्गुह के भी सर्वत्र ही दर्शन होते हैं। यहां लौकिक प्रतीत होने वाले ऋंगार के वर्णनों के मूल में अलौकिक भाव धारा निरन्तर विद्यमान रहती है। वस्तुतः कृतियों में आये हुए समस्त वृत्तान्त कवि के आध्यात्मिक पक्ष का प्रकाशन करते हैं।

गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम ही कवि का आदर्श है। इसीलिए उसने गोपी - कृष्ण मिलन—'रास' का बड़े मनोयोग से वर्णन किया है। गोपी-कृष्ण प्रेम की परिणति मंत्र गीत में उस स्थल पर दृष्टिगत होती है जहां कृष्ण अपनी और गोपियों की अभिन्नता का उद्वेग के सम्पन्न प्रदर्शन करते हैं। यहीं पर नन्ददास भी कृत कृत्य हो जाते हैं। कलात्मक ढंग से प्रस्तुत इसी प्रेम के प्रसाद से कवि का काव्य इतना हृदय ग्राही हो गया है कि सहृदयों पर एक बार के सँसर्ग से ही उसका प्रभूत प्रभाव परिलक्षित होने लगता है; पाठक का श्रोता उसी के साथ तन्मयावस्था को प्राप्त हो जाता है।

यद्यपि नाम माला और रास मंत्रों में आचार गुणों की ओर स्पष्ट उल्लेख मिलता है तथापि लक्ष्मणी मंत्र से पूर्व के गुणों की रचना सामान्यतः विविध गुणों के वर्णन के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान के आचार पर स्वतन्त्र रूप से की गई ज्ञात होती है। लक्ष्मणी मंत्र और उसके उपरान्त की कृतियों की रचना के लिए ऐसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कवि ने आचार सूत्रों को भागवत दशम स्कन्ध से लिया है किन्तु उनको वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय उसकी स्वतन्त्र सूझ, कवि सुलभ कल्पना और मौलिक चिन्तना शक्ति एवं प्रवृत्ति को है; इनसे उसकी कृतियों अधिकांशतः नवीन काव्य के रूप में सम्पन्न आती हैं जिसमें कवि अपने हृदयस्थ भावसानर में सबको निमग्न करता हुआ अग्रसर होता है। यही उसकी कृतियों में आई हुई व्यावस्तु की गुरुता है जिसके कारण उसका नाम उच्च कोटि के कलाकारों के साथ लिया जा सकता है।

अध्याय ५

कृतियों में प्राप्त दार्शनिक तत्त्व

कृतियों में प्राप्त दार्शनिक तत्व

१ कवि की कृतियों में जाई हुई कथावस्तु और उसके आधार से परिचय प्राप्त कर लेने पर उनमें निहित उन तत्वों को और दृष्टि जातो है जिनमें उसके दार्शनिक रूप की प्रशय मिला है । नीचे विभिन्न शोर्षकों के अन्तर्गत इन्हीं तत्वों पर प्रकाश डाला गया है ।

श्रीकृष्ण

२ कवि का कहना है कि श्रीकृष्ण परमात्मा परब्रह्म और नारायण हैं तथा सबके अन्तर्गामी हैं ।^१ वे धर्म स्वयं और सबके स्वामी हैं । वे इन्द्र के इन्द्र, देवताओं के देव, ब्रह्मा के ब्रह्म, काल के काल, ईश्वरों के ईश्वर, वरुण के वरुण, शिव के धनुष और सन्तों के सर्वस्व हैं । उनकी महिमा वेद और पुराणों में गाई गई है ।^२ उनके सुन्दर शरीर में बाल कुमार और पाण्डव अवस्थाएं साथ साथ प्रकट हैं तथा दोनों ही अवस्थाओं के धर्मों का निर्वाह वे अपने सुन्दर शरीर से करते हैं ।^३ वे अनावृत्त हैं, ^४ उनका मन अनाकृष्ण है, वे दुष्ट मद के हरने वाले हैं और परम धर्म की रक्षा करने वाले हैं ५

३ श्रीकृष्ण ही नाम, रूप और गुणों के भेद से सर्वत्र प्रकट हैं तथा उनसे रहित कोई भी तत्व नहीं है ।^६ उनके रूप, गुण और कर्म भी अपार हैं, वे परम धाम तथा का धाम हैं ।^७ स्वं काम और निगम और पुराण उनकी निःश्वास हैं ।^८ उनका सुन्दर मोहन रूप धर्मज्ञों की मोहित करने वाला है ^९ और इस मोहन रूप को प्राप्त कर लेने के पश्चात् कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता । इसलिए सभी निगम जप, तप और धर्म उनकी प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं ।^{१०} उनका स्वरूप अमृत भी है और एक भी ।^{११} वे वर्णहीन हैं, ^{१२} और अखण्डानन्द ईश्वर हैं ।^{१३} उनकी वरुण रज

१-न० गृ०, पृ० ६, अन्व ३५ । २- वही, पृ० २५३, पद ५१ । ३-वही, पृ० ६, अन्व ३६ ।

४-वही, पृ० ४१, अन्व ३६ । ५- वही, पृ० ४१, अन्व ५० । ६-वही, पृ० ७६, दौ० ४।

७-वही, पृ० ३६, अन्व १ । ८-वही, पृ० ३८, अन्व २। ९-वही, पृ० ११, अन्व ८२ ।

१०-वही, पृ० ११, अन्व ८२। ११-वही, पृ० ५६, दौ० ६०। १२-वही, पृ० ५६, दौ० ५० ।

१३-वही, पृ० ४४, अन्व ८६ ।

को ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी सांजते हैं और उसे शिरोधार्य करके अपने दोषों का निवारण करते हैं ।^१ सनकादि, नारद और सारदादि भी इस रज के अनुरागी हैं^२ तथा लक्ष्मी तो अन्य सब कुछ छोड़कर भी इनके चरणों पर पड़ी रहती है ।^३ यद्यपि वे निगमों के लिए भी नितान्त अग्रिम हैं तथापि रंगीले प्रेम द्वारा उनका सान्निध्य प्राप्त हो जाता है ।^४ वे आत्माराम हैं, किन्तु प्रेमवश अन्यत्र भी रमण करते हैं ।^५

४ योगी अनेक जन्मों तक तपस्या करते हैं फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते ।^६ अवतार धारण करने वालों जितनी भी विभूतियां हैं ओ कृष्ण उन सबके आधार हैं ।^७ संसार में जो कुछ रस^८ उसके भी आधार वे ही हैं ।^८ जात के वे जोवन हैं,^९ जात के वे रक्षक हैं^{१०} और त्रिभुवन नायक हैं ।^{११} वे सम्पूर्ण जात के एक मात्र मित्र हैं ।^{१२} वे कर्म-कर्म और प्रलय के समय सभी उनमें लोन होते हैं ।^{१३} वे काल कर्म और योगमाया के स्वामी हैं ।^{१४} माया उनके वश में रहती है ।^{१५}

५ उनका हृदय प्रेम और-परम-सुखमय-है-जिनसे-सभी-काम्य-कर्म,-अज्ञान-और-समुद्र के समान है^{१६} और इस प्रेम समुद्र में यदि मन डूब गया तो फिर नहीं निकल सकता^{१७} वे परमेश्वर और परम सुखमय हैं जिनसे सभी काम्य कर्म, अज्ञान और संसार के महान दुर्गों का अन्त हो जाता है ।^{१८} मय सागर से पार लगाने वाले भी ये ही हैं^{१९} और उन्हें जाने बिना आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता ।^{२०} वे अजन्मा हैं ।^{२१}

६ वे काम्य कल्पतरु हैं ।^{२२} और सबको मनाकामनाओं की पूर्ति करते हैं ।^{२३} जो उन्हें किस भाव से स्मरण करता है उसे उसी भांति प्राप्त होता है ।^{२४} वे सर्व

- १-न० गृ०, पृ० ४४, अं० ८३ । २-वही, पृ० २७२, अं० २३ । ३-वही, पृ० ४२, अं० ६० ।
 ४-वही, पृ० १४३, दौ० ५३४ । ५-वही, पृ० ४२, अं० ६२ । ६-वही, पृ० १२६, पं० २४६ ।
 ७-वही, पृ० ४४, अं० ७६ । ८-वही, पृ० १४४, पं० ७ । ९-वही, पृ० ५३, दौ० ३० ।
 १०-वही, पृ० ५६, दौ० ५४ । ११-वही, पृ० २४५, अं० ६२ । १२-वही, पृ० ६२, अं० १०८ ।
 १३-वही, पृ० ५७, दौ० ६१ । १४-वही, पृ० ३६, अं० १७ । १५-वही, पृ० ३८, अं० ५ ।
 १६-वही, पृ० ३६, अं० २४ । १७-वही, पृ० १२७, पं० २१४ । १८-वही, पृ० ४६, अं० १०८ ।
 १९-वही, पृ० १२५, पं० १०४ । २०-वही, पृ० १०७, दौ० २६४ । २१-वही, पृ० ५६, दौ० ८२ ।
 २२-वही, पृ० २०३, अं० ४२ । २३-वही, पृ० २०, अं० ६ । २४-वही, पृ० १४१, पं० ४६० ।

भाव भगवान है, ^१ इसलिए किसी भी भाव से उनसे सम्बन्ध हो जाने पर परम गति ही मिलती है। उदाहरणार्थ, शिशुपाल ने उनके प्रति बाव्यावस्था से ही शत्रुता का भाव रखा, फिर भी उसका श्रीकृष्ण ने सहज हो वह गति प्रदान की जो योगियों और मुनियों को भी दुर्लभ होती है। ^२

७ श्री कृष्ण ही नारयण भगवान हैं, सबके वाक्य हैं और नन्दनन्दन हैं ^३ जगत के कारण हैं और करुणायुतन हैं ^४। यद्यपि ये नन्द यज्ञोदा के पुत्र हैं किन्तु सम्पूर्ण विश्व उनमें निहित है और उन्होंने लोला के लिए हो अवतार धारण किया है ^५। श्रीकृष्ण के रूप में अवतरित होने से पूर्व भी ये नृसिंह, वामन, परशुराम और श्री राम के रूप में अवतार धारण कर चुके थे ^६। कवि के मतानुसार श्रीराम तथा श्री कृष्ण में कोई अन्तर नहीं है। ^७

८ इसके अतिरिक्त, नन्ददास द्वारा श्रीकृष्ण का आध्यात्मिक परिचय देने का प्रयत्न, एक ही स्थल -- रूप मंजरी ग्रन्थ में उपलब्ध होता है। वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ से रूपमंजरी प्रश्न करती हैं कि श्रीकृष्ण कौन हैं? उसके उत्तर में ये स्त्रियाँ कहती हैं कि उनका हो यह सारा संसार है। पृथ्वी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, तारे, नदियाँ, बड़े बड़े पहाड़ और सभी नर नारियों की रचना उन्होंने ही की है। रूप मंजरी के पुनः यह पूछने पर कि वे कहाँ रहते हैं, एक व्यस्क स्त्री उत्तर देती है कि वह सबकी देखता है किन्तु उसकी कोई नहीं देख पाता। फिर भी पंडित लोग कहते हैं कि वह सर्वत्र व्याप्त है और कविगण उसको गाथा गाते समय किसी गोकुल ग्राम का नाम लेते हैं जहाँ वह सदा निवास करता है। उस गोकुल ग्राम के नन्द उनके पिता और यज्ञोदा उनकी माता हैं तथा गिरिधर लाल के नाम से वे स्वयं जगत में विख्यात हैं। ^८

९ श्रीकृष्ण नाम के विषय में कवि का कथन है कि उनका नाम अमृत का भी अमृत है ^९। वह सागर के मध्य में नाव के समान सुख रूप है ^{१०} और कितने ही इस नाम

१- न० १०, पृ० ६, इन्द ६३। २- वही, पृ० १०, इन्द ६४। ३- वही, पृ० ३८, इन्द ७।

४- वही, पृ० ७६, इन्द १। ५- वही, पृ० १७५, इन्द ११। ६- वही, पृ० १८१, इन्द ३७-४०।

७- वही, पृ० ३२३-२४, पद २-३। ८- वही, पृ० १३७, पं० ४०१-१३।

९- वही, पृ० ३३, दोहा ३१। १०- वही, पृ० ५६, दोहा ५८।

को नाव पर चढ़ कर मय सागर से पार हो गये ।^१ कृष्ण नाम हो सिद्धमंत्र है^२ और पापों को नाश करने वाला है ।^३ इस नाम के प्रभाव से पानों में पत्थर तैरने लगते हैं ।^४ कलियुग में तो कृष्ण नाम हो सब कुछ है ।^५ इसीलिए कृष्ण का नाम लेने में हो रसना को सार्थकता कहो गयो है ।^६ इस नाम के श्रवण से विचित्र हो दशा हो जातो है :

कृष्ण नाम जब तैं सुन्या रो आलो,
भूली रो भवन हों तो बावो भई रो ।
भरि भरि आवें नैन बितहुं न परै बैन,
मुखहु न आवै बैन, तन को दसा कहु और भई रो ।
जे तक नेम धरम किए रो में बहुविधि,
आं कंग भई में तो श्रवन भई रो ।
नंददास जाके नाम सुनत ऐसो गति,
माधुरो मूरति है, धाँ कैसो दई रो ।^७

२४

गोपी

१० नन्ददास के मत से गोपियां ज्योतिस्वस्वपिणी हैं, उनसे हो यह विश्व प्रकाशित होता है ।^८ वे संसार को समस्त स्त्रियां से निरातो हैं, वे सदा श्रीकृष्ण की प्रीति के आनन्द में ही इस प्रकार लीन रहती हैं कि उनको और कुछ सुहाता हो नहीं है^९ और प्रेममय होने पर हो वे सुहातो हैं ।^{१०} फलस्वस्व वे सशरीर श्रीकृष्ण

१- वही, पृ० ६१, दोहा १३१ । २- वही, पृ० ५६, दोहा ७६ ।

३- वही, पृ० ६१, दोहा १२६ । ४- वही, पृ० वही, दोहा १३० ।

५- वही, पृ० ४६, दोहा ७ । ६- वही, पृ० ६१, दोहा ६६ ।

७- वही, पृ० ३४४, पद्य ५४ । ८- वही, पृ० ६, हृन्व ५७ ।

९- वही, पृ० १०, हृन्व ६५ । १०- वही, पृ० ४३, हृन्व ७६ ।

को प्राण प्यारो बनतो है और उनकी विरहाग्नि के ताप से तपे हुए प्रेम वचनों से श्री कृष्ण का कौमल हृदय सहज हो द्रवित हो जाता है^१। ये गोपियाँ ईर्ष्या या कीप के भाव से रहित साधु संतों में शिरोमणि हैं।^२ शुक्रदेव जी ने भी कहा है कि गोपियों के हृदय में सर्वभाव भावान निवास करते हैं,^३ शंकर भी उन्हें मलोभांति जानते हैं और नारद सारदादि उनका गान करते हैं। ठीकीलिये जात गुरु गोपियों को, सभी गुरु मानते हैं।^४ श्रीकृष्ण भी यशोदा के पुत्र यों ही नहीं हो गये। उन्हें यशोदा के पुत्र-रूप में जन्म दिलाने का श्रेय बहुत कुछ गोपियों को हो है क्योंकि संसार के कल्याण को कामना से विधाता से बहुत अनुनय विनय करके वे ही श्रीकृष्ण को इस लोक में लाई हैं।^५

११ गोपियाँ श्रीकृष्ण को मित्र और प्राण प्यारो हैं^६ और यद्यपि श्रीकृष्ण की प्रभुता कोटि कोटि ब्रह्माण्डों में व्याप्त है, परन्तु उन्हें प्रेम स्वरूपा गोपियों के ही बोध में शोभा प्राप्त होती है, जिस प्रकार कमल को नयी नयी पंखुड़ियों के मंछल या चक्र के मध्य में स्थित पराग-केसर से युक्त कमल-कोमल सुशोभित होता है, उसी प्रकार तरुणी ब्रज-सुन्दरियों के मध्य श्रीकृष्ण विराजमान होकर शोभित होते हैं। यद्यपि श्रीकृष्ण अपनी तुरत बुद्धि और चतुरता के कारण जात गुरु माने जाते हैं तथापि वे इन गोपियों के शुद्ध प्रेम के वशोभूत होकर अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। गोपियों के इस प्रेम भाव को स्वीकार करते हुए श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे उनके बिना कहीं हैं और कोटि कोटि कल्प तक भी वे उनके साथ उपकार करे तब भी उन्नत नहीं हो सकते।^७ श्रीकृष्ण गोपियों से कहते हैं— हे नक्त ब्रज बालाजों, मेरी माया इतनी प्रबल है कि सारे विश्व को वश में करने के में समर्थ है परन्तु तुम्हारी माया तो उससे अधिक प्रबल है जिसने मुझे मायापति का मन भी मोह लिया है। प्रेम का जो परमो-

१-----

१- न० १०, पृ० ११, बन्द ८५। २-वही, पृ० १७, बन्द २६।

३- वही, पृ० ६, बन्द ६३। ४-वही, पृ० ४१, बन्द ४३।

५- वही, पृ० १८, बन्द ४। ६-वही, पृ० १८, बन्द ५।

७-वही, पृ० २०, बं० ११-१२। ८-वही, पृ० २०, बन्द १५।

९- वही, पृ० २१, बन्द १७।

ज्ज्वल आदर्श, लोक और वेद की सुदृढ़ श्रृंखलायें तोड़ कर तुमने स्थापित किया है, वैसा करने में आज तक कोई समर्थ नहीं हो सका है^१। इस प्रकार निश्चय हो गोपियां महान हैं और उनका प्रेम महानतम है। इसका प्रमाण यह भी है कि उनके प्रेम को देख कर शुकदेव जो भी मुग्ध हो जाते हैं,^२ सनकादि उन्हें शिर नवाते हैं,^३ और उद्धव उनके प्रेम प्रवाह में बह जाते हैं।^४ गोपियां हरि-रस की निज पात्र हैं, और उद्धव जैसे ज्ञानी जब इनके दर्शन मात्र से कृत-कृत्य हो जाते हैं तथा ज्ञान का मूल कट जाता है।^५ इसी-लिए इन गोपियों के चरणों को उद्धव सभी सुखों का मूल कहते हैं।^६ और श्री कृष्ण के गुणों को भूल कर गोपियों के गुण गाने लगते हैं।^७ उद्धव हो नहीं ब्रह्मा भी उनकी पद-रज का अभिलाषी है।^८

१२ गोपियां उस संगीत और नृत्य को सहज हो प्राप्त करती हैं जिस पर सुर-नर मुग्ध होते हैं और जिसका अंग गान करते हैं^९ क्योंकि वे इस लोक को सभी वस्तुओं को छोड़कर श्री कृष्ण के शरण में गईं।^{१०} श्रीकृष्ण को शरण में जाते समय सर्वप्रथम उनका प्रेम काममय था किन्तु पीछे वही निःसोम-प्रेम में परिवर्तित हो गया जिसके श्री कृष्ण वशीभूत हुए^{११} और गोपियों को उस रस को प्राप्त हुई जिसे तन्मो भी प्राप्त न कर सकी^{१२} तथा श्रीकृष्ण ने अपने समान स्तर प्रदान कर इनके हो साग रास में रमण किया।^{१३}

१३ जिस प्रकार श्रीकृष्ण को महिमा का कोई पार नहीं पा सकता, उसी प्रकार गोपियों के गुणों की गणना नहीं हो सकती।^{१४} गोपियों के तो श्रीकृष्ण ही

१- न० १०, पृ० २१, अन्व १८ । २- वही, पृ० ४१, अन्व ४१ ।

३- वही, पृ० ४४, अन्व ८० । ४- वही, पृ० १८६, अन्व ६१।

५- वही, पृ० १८६, अन्व ६२ । ६- वही, पृ० १८७, अन्व ६६।

७- वही, पृ० १८८, अन्व ६६ । ८- वही, पृ० ४१, अन्व ४२ ।

९- वही, पृ० ४७, अन्व १२२ । १०- वही, पृ० २०२, अन्व २२।

११- वही, पृ० ४६, अन्व १०६ । १२- वही, पृ० ४७, अन्व ११८।

१३- वही, पृ० ४३, अन्व ६६ । १४- वही, पृ० ४७, अन्व १२५।

दर्पण हैं^१ और उनके रोमरोम में श्रीकृष्ण व्याप्त हैं।^२ वैसे भी गोपियाँ और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वे अभिन्न हैं, यह बात श्रीकृष्ण द्वारा उद्धव के प्रति कहलायी गई है :

उनमें मोमें हे सखा किन भर अंतर नाहिं ।

ज्यों देखी मो माहिं वे हों हूं उनहि माहिं ॥^३

१४ उसके अतिरिक्त कवि ने श्रीकृष्ण को तो परमात्मा कहा हो है, उसके कथन से यह भी ध्वनित होता है कि गोपियों श्रीकृष्ण को शक्तिरूपा हैं।^४

मुरली

१५ मुरली के विषय में कवि का कथन है कि वह यागमाया स्वरूपिणी और असंभव को भी संभव कर देने में समर्थ है। इस मुरली को श्रीकृष्ण अपने सरस अवार्णों से लगाते हैं और इसके मधुर सुर से वेद शास्त्र प्रकट हुए हैं। यह शब्द रूप ब्रह्म को जन्नी है और समस्त सुखों की अपार राशि के समान है। इससे उत्पन्न नाद रूपो अमृत रस को प्राप्त करने का मार्ग भी बड़ा सरस और अत्यन्त सूक्ष्म है।^५

१६ मुरली शब्द ब्रह्म मय है जिसकी ध्वनि सुनकर सभी मोहित होते हैं। यहां तक कि देवता और गन्धर्व सुध-बुध भूल जाते हैं, क्योंकि उसको सुन्दर ध्वनि परम मधुर है और मादक है।^६

वृन्दावन

१७ श्री वृन्दावन को शोभा और सुषमा अवर्णनीय है।^{इसमें} श्रीकृष्ण की ललित लोलाग्रों के रसास्वादन से मुग्ध होकर जड़ता धारण कर तो है। इस अत्यन्त मनोहर वन के पर्वत, पक्षी, मृग, लता, कुन्ज, वृक्षादि^{जितने} जो जड़ वस्तुएं हैं, सभी^{सभी} त्रिगुणों के प्रभाव से रहित होने के कारण शाश्वत हैं तथा उनको शोभा और शक्ति सदा समान रहती है।^७

१- न० ३०, पृ० १२६, पं० २५४ । २-वही, पृ० १८२, इन्द ४२ ।

३- वही, पृ० १८६, इन्द ७४ । ४-वही, पृ० ४६, इन्द १०४ ।

५- वही, पृ० ८, इन्द ४६-४७ । ६-वही, पृ० ४०, इ० २६-२७ । ७-वही, पृ० ४, इ० १०-१८ ।

१८ श्री वृन्दावन में सभी जो व जन्तु स्वभावतः शत्रु होते हुए भी शत्रुता त्याग कर प्रेम-पूर्वक रहते हैं और सिंह तथा मृग साथ-साथ विचरण करते हैं । ये काम, क्रोध, मद लोभ आदि सांसारिक दुर्गुणों से रहित हैं और श्रीकृष्ण को सुखद नोला के आनन्द का अनुभव करते हैं । उस रमणीय वन में सुन्दर वसन्त ऋतु हो विराजमान रहता है जिसमें सूर्य का सुखदायक धाम प्राणियों को सदैव सुख देता है और इस वृन्दावन को शोभा से हो समस्त वन-उपवन शोभित होते हैं ।^१

१९ इस वृन्दावन के वैभव का वर्णन नहीं किया जा सकता है । स्वयं श्री कृष्ण भी बलराम जी से इसको महिमा का कुछ हो वर्णन कर पाये थे । जिस प्रकार देवताओं में रमापति विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वनों में वृन्दावन श्रेष्ठ है ।^२ तथा इस वन का शिवजी और गणेश जी भी पार नहीं पाते हैं । इस वन में सभी वृक्षा कल्पवृक्षा के समान मनोवांछित फल-प्रद हैं और वहाँ की भूमि चिन्तामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ है ।^३ कल्पवृक्षा की प्रत्येक शाखा, पत्ते, फूल और फलों में श्रीकृष्ण का प्रतिबिम्ब विराजमान रहता है ।^४ किन्तु किता अधिकारी हुए वृन्दावन नहीं सुफता है ।^५

२० इसी वृन्दावन में श्रीकृष्ण विचरण करते हैं^६ क्योंकि यही उनका नित्य सदन है ।^७ इसीलिए वृन्दावन के वैभव के समुत्सव कुण्ड का वैभव भी क्षीण हो जाता है ।^८ जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं वहाँ देवगण, महामुनि आदि भी नित्य रहें तो सर्वथा स्वाभाविक है । कवि ने इस और स्पष्ट संकेत किया है --

नंद गांव नोको लागत रो

० ०

जहाँ कसत सुर देव महामुनि स्कोपल नहिं त्यागतरौ ।^९

तभी तो नन्ददास ने कहा है कि यदि वन में रहना हो इष्ट हो तो वृन्दावन में ही रहना चाहिए ।^{१०}

१- व० १०, पृ० ५, इन्द १६-२० । २-वही, पृ० ५, इन्द २२-२३ ।

३- वही, पृ० ५, इन्द २४-२५ । ४-वही, पृ० ६, इन्द २६ ।

५- वही, पृ० २४, इन्द ३४ । ६-वही, पृ० १२, इन्द ८७ ।

७- वही, पृ० ३६, इन्द २० । ८-वही, पृ० ६, इन्द ३७ ।

९- वही, पृ० ३३०, पद २१ । १०-वही, पृ० ३३१, पद २२ ।

राधा

२१ राधा श्रीकृष्ण को विवाहिता है ।^१ राधा का मान सबका कल्याण करने वाला है ।^२ उसके दर्शन से अमृत को वर्षा^३ होतो है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं ।^३ तीनों लोकों में उसके समान और कोई स्त्री नहीं है ।^४ श्रीकृष्ण और राधा जैसे एक प्राण और दो शरीर हैं ।^५ राधा के समान प्रेम मय और कोई नहीं है ।^६ उसको कीर्ति सरिता गंगा के समान, नर नारियाँ को पवित्र करती है ।^७ श्रीकृष्ण और राधा का चन्द्र और चांदनो का सा सम्बन्ध है ।^८ राधा का रूप काय है और वह कुन्जसदन में श्री कृष्ण के साथ विहार करती है ।^९

जीव

२२ जीव, काल, कर्म और माया के अधीन है^{१०} और वे संसार की धारा में बहे जाते हैं ।^{११} ये जीव कर्म के बन्धन में रहने से हो ईश्वर के विमुक्त हो जाते हैं,^{१२} किन्तु श्रीकृष्ण को भक्ति प्राप्त होने पर ये संसार में आनन्द रस से बरे रहते हैं ।^{१३}

माया

२३ कवि का कथन है कि माया श्रीकृष्ण के अधीन है । जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएँ भी माया के ही कारण हैं । उस माया के कारण जीव का ईश्वरीय अंक तिराफूट हो जाता है ।^{१४} संसार माया के अधीन है,^{१५} किन्तु ब्रह्म और माया के गुण भिन्न भिन्न हैं ।^{१६} प्रकृति में जो गुण हैं, वे ब्रह्म के गुणों को छाया मात्र हैं, उन्हीं

१- न० १०, पृ० १६६, इन्द २७-२८ । २- वही, नामाला दोहा : ५ ।

३- वही, दोहा ८२ । ४- वही, दोहा ८४ । ५- वही, दोहा ८८ ।

६- वही, दोहा ८७ । ७- वही, दोहा ६३ । ८- वही, दोहा १०० ।

९- न० १०, पृ० १६२ (प्रत्यक्ष विरह वर्णन) १०- वही, पृ० ३६, इन्द १५ ।

११- वही, इन्द १८ । १२- वही, पृ० १७६, इन्द १४ ।

१३- वही, पृ० ३६, इन्द १६ । १४- वही, पृ० ३८, इन्द ५-६ ।

१५- वही, पृ० ८०, दोहा १२३ । १६- वही, पृ० १७७, इन्द २१ ।

और इनमें वही अन्तर है जो मूल और शीशे वाली उसको छाया में होता है तथा माया न हो प्रकृति के रूप में इन गुणों को वैसे ही भिन्न कर दिया है जैसे पंक निर्मल जल को कर देता है ।^१

रास

२४ रास में श्रीकृष्ण वाक्य हैं । शरद, रजनो, चन्द्रमा आदि रास राज के सहायक हैं । इसमें संयोग शृंगार हो चित्रित है । किन्तु नन्ददास के मत से रास पंचाध्यायो-- जिसमें रास का चित्रण है, शृंगार ग्रंथ नहीं है ।^२ अतः रास पंचाध्यायो लौकिक केलि विलास के ग्रन्थ से भिन्न है और वह साधक भक्तों के लिए अध्यात्म तत्त्व है ।^३ रास में गोपियों का प्रेम, ज्ञान के ऊपर प्रेम को विजय का रूपक है और इस प्रकार रास-कथा को कृष्ण-प्रेम का अध्यात्म रूपक बनाया गया है ।

२५ रास में सम्मिलित होने के लिए गोपियाँ श्रीकृष्ण को और निम्नलिखित क्रम से आकर्षित होती हैं :

(१) एक पहलियें गमन मन सुंदर धन मूरति हरि ।^४

(२) प्रीतम सुवक शब्द सुनन जब अति रति बाढ़े ।

होत सहज सब त्याग नाग जिमि कंबुकि हाढ़े ।^५

और जब गोपियाँ श्रीकृष्ण के पास पहुँचती हैं तो वे पहले काम विषय पर बचन बोलती हैं ।^६ फिर कर्म, जय पर प्रकाश डालते हैं ।^७ किन्तु अन्त में गोपियों के ही स्कान्त भाव की विजय होती है ।^८

२६ गोपियाँ सांसारिक विषयों को नीरस समझ कर और उनका त्याग कर^९ तथा दार, गार, सुत, पति आदि सब के सुख की भी दुःखमूलक मानकर श्रीकृष्ण में रत

१- न० १०, हृन्द २० । २- वही, पृ० ४१, हृन्द ४० और ४६ ।

३- वही, पृ० ४०, हृन्द ३४ । ४- वही, पृ० ४०, हृन्द ४८ ।

५- वही, पृ० ४०, हृन्द ३२ । ६- वही, पृ० ४१, हृन्द ४८ ।

७- वही, पृ० ४२, हृन्द ५१ । ८- वही, पृ० ४२, हृन्द ६२ ।

९- वही, पृ० ४८, हृन्द १३७ ।

हुई, आत्माराम श्रीकृष्ण उनके वचनों को सुन कर उनके प्रेम के वश हुए^१ और हाँ क्यों न वे प्रेम रस^२जी भरी हुई है ।^३ गोपियों के इस शुद्ध प्रेम को प्रकट करने के लिए ही रास का आयोजन हुआ ।^३ अतः रास रस सब रसों में श्रेष्ठ है ।^४ यह ऐसा अद्भुत^५ स्वरूप है जिसको प्रशंसा शेष अपने सहस्र मुखों से गाते हैं और ब्रह्मा भी यसका अन्त नहीं पाते हैं ।^५

२७ इस रास को मलीभांति समझने के लिए कवि का निवेदन है :

हाँ सज्जन जन रसिक सरस मन की यह सुनियाँ ।

सुनि सुनि पुनि आनन्द हृद हृद नोकी गुनियाँ ।^६

क्योंकि यह सभी शास्त्रों के सिद्धान्तों का नितान्त स्कान्त महारस है जिसके रंचमात्र सुनने और समझने से श्रीकृष्ण बह वश में होते हैं ।^७ इसीलिए यह रास -- शिव, सनकादि, नारद, सारदादि को भी अत्यन्त प्रिय है और वे आनन्दित होकर फूल बरसाते हैं ।^८ किन्तु सांसारिक प्राणियों को उस रास रस का आनन्द पाने का साभाग्य नहीं मिलता है । इसका कारण यह है कि नित्य ब्रह्म सर्वान्तर्धामो होने के कारण रहता तो सभी प्राणियों के अत्यन्त निकट है, परन्तु इनको इन्द्रियां सांसारिक विषय वासनावशों में लिप्त रहने के कारण इतनी दौषमुक्त हो जाती हैं कि उसके सूक्ष्म और दिव्य स्वरूप को देख या पहचान नहीं पातीं ।^९

२८ यद्यपि लक्ष्मी नित्य हरि के पद-कमल-सेवा-रत रहती हैं फिर भी इस रास का अनुभव उन्हें नहीं हो पाता^{१०} क्योंकि रास रस वृन्दावन में ही प्राप्य है और वृन्दावन बिना अधिकारो हुए नहीं सूफता है । इस रास का वर्णन^१ स्मरण, ज्ञान, हरिध्यान, भुक्ति आदि सबका सार है, पापों का नाश करने वाला है और कल्याण-

१- न० १०, पृ० ४२, अन्व ६२ । २- वही, पृ० ४५, अन्व १०२ ।

३- वही, पृ० ४२, अन्व ५१ । ४- वही, पृ० ३६, अन्व १३ ।

५- वही, पृ० ४८, अन्व १३४ । ६- वही, पृ० ४८ ।

७- वही, पृ० ४८, अन्व १३६ । ८- वही, पृ० ४८, अन्व १३३ ।

९- वही, पृ० २४, अन्व ३५ । १०- वही, पृ० २४, अन्व ३३ ।

कारो है ।^१ इसीलिए कवि अपने हृदय में इसकी स्थिति को कामना करता है :

अवहरनी मन हरनी सुन्दर प्रेम वितरनी ।

नंददास के कंठ बसा नित मंगल करनी ॥^२

२६ श्रीकृष्ण द्वारा रास रस प्रकट किए जाने का कारण भी स्पष्ट मिलता है :

ब्रह्मादिक का जीति महाभद्र मदन मय्या जब ।

दर्प दलन नंद ललन रास रस प्रकट कय्या तब ।^३

बार

नंददास प्रभु का विलास रास ।

देखत ही मनमथ हू का मन मय्या रो मन ।^४

बार गोपियों को अपने समान स्तर प्रदान करके श्रीकृष्ण रास में रमण करते हैं ।^५
जिसमें अहद नाद बजता है ।^६

३० कदाचित् इस रास या कृष्ण लोला में भाग लेना हो मौका है । इसीलिए नंददास इस लोला को अत्यन्त निकट से देखते हैं --

देखी रो नागर नट,

गोपिन के मध्य रावे मुस को लटक,

काङ्क्षिनी किङ्किनी कटि में पोताम्बर को चटक,

कुण्डल किरन रवि रथ को अटक,

तत् तत् ^{ये} ये सबद सकन घट,

उरप तिरप माना पद को पटक,

रास मध्य रावे रावे मुरली में येई रट,

नंददास गावे तहां निपट निकट ।^७

१- न० १०, पृ० २५, इन्द्र ४१ ।

२- वही, पृ० २५ ।

३- वही, पृ० ३६ ।

४- वही, पृ० ३६५, पद १८३ ।

५- वही, पृ० ४३, इन्द्र ४६ ।

६- वही, पृ० ३६५, पद १२४ ।

७- वही, पृ० ३६३, पद ११६ ।

आत्मा

३१ आत्मा के विषय में कवि का केवल अनेकार्थ भाषा में ही किंचित उल्लेख मिलता है । यहां कवि का कथन है कि आत्मा नित्य है^१ और परमात्मा ही आत्मा का आधार है ।^२

निरोध

३२ ज्ञात में जो स्वयं को ही सब कुछ मान कर गर्व करते हैं, उनके गर्व का परिहार श्रीकृष्ण निरोध द्वारा करते हैं^३ तथा प्रेम में जो भी तत्त्व बाधक होता है उसका निराकरण भी वे निरोध द्वारा करते हैं ।^४

मुक्ति

३३ मुक्ति चार प्रकार की बताई है किन्तु नंददास ने इन प्रकारों को और संकेत नहीं किया है । केवल यही कहा है कि मुक्ति जप मंत्र या योग से प्राप्य नहीं है ।^५ यद्यपि पंडित लोग ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त न होने को बात कहते हैं, किन्तु गोपियोंने उसके विपरीत प्रेम का अवलम्बन किया ।^६ यद्यपि-पंडित-तप-ज्ञान-के-बिना-मुक्ति-प्राप्त-न-होने-की-बात-कहते-हैं,-किन्तु-गोपियोंने-उसके-वस्तुतः-बिना-श्रीकृष्ण-से-सम्पर्क-किये-मुक्ति-नहीं-प्राप्त-ही-सकती ।^७ यह सम्पर्क चाहे द्वेष भाव से हो क्यों न हो, शत्रुमात्र को मांति, मुक्ति प्राप्ति का कारण होता है --

जै केन परकार होइ बति कृष्ण मान मन ।

अनाकर्णं चैतन्य कहु न बितवै साधन तन ।

महा द्वेष करि महाशुद्ध शत्रु पाल मया जब ।

मुक्त होत वह दुष्ट पना कहु न संगया तब ।^८

१- न० ३०, पृ० ५३, दोहा ३० । २- वही, पृ० ५०, दोहा ८ ।

३- वही, पृ० ३८, छन्द ६ । ४- वही, पृ० ४४, छन्द ८७ ।

५- वही, पृ० ७६, दोहा २७ । ६- वही, पृ० ४१, छन्द ३८ ।

७- वही, पृ० १०७, दोहा २६४ । ८- वही, पृ० १६२, चापाई ।

श्रीकृष्ण विरह

३४ नन्ददास का श्रीकृष्ण विरह, व्रज स्थित बालाजों का विरह है और यह चार प्रकार का है^१—

(१) प्रत्यक्ष विरह (२) पलकान्तर विरह

(३) वनान्तर विरह और (४) देशान्तर विरह ।

प्रत्यक्ष विरह राधा का विरह है जो नव निकुंज-सदन में श्रीकृष्ण के साथ विहार करती है किन्तु संयोग में श्रीकृष्ण का अनुभव करती है^२ और इस प्रकार संप्रमवश मिलन भी वियोग ही जाता है, पलकान्तर विरह में प्रेमिका निरन्तर श्रीकृष्ण को देखते रहना चाहती है किन्तु पलकों के कारण उसे संयोग में भी वियोग का अनुभव होता है ।^३ वनान्तर विरह गोपियों का विरह है । श्रीकृष्ण गाय चराने जाते हैं, गोपियों उनके विरह में एक एक पल कल्प के समान प्रतीत होता है^४ और उनके लाटने की आशा से ही उनमें प्राण रह पाते हैं ।^५ देशान्तर विरह में श्रीकृष्ण की मथुरा, द्वारका आदि की लीलाजों का स्मरण करके उनके स्मृति में तदाकार स्थापित किया जाता है ।^६ विरह मंजरी में वर्णित बारहमासा इसी विरह का फल है ।

३५ नन्ददास द्वारा वर्णित श्रीकृष्ण विरह प्रमुक्तः गोपियों का विरह है । श्रीकृष्ण के विरह में गोपियों की वह दशा होती है जो एक मक्खी को जल से अलग होने पर होती है^७ और वह विरह निपट बटपटा चटपटा है और सुलफाने पर भी नहीं सुलफता है तथा जिसमें बड़े बड़े लोग उत्पन्न होते हैं ।^८ वस्तुतः बटपटे प्रेम के कारण ही विरह में चटपटापन जाता है ।^९

३६ श्रीकृष्ण का विरह लण मर का भी करोड़ों दुर्गों और करोड़ों वर्षों तक नरक भोग के समान है ।^{१०} इसीलिए श्रीकृष्ण विरह के कारण गोपियों का बड़

१- न० गृ०, पृ० १६२, चा० ५-६ । २- वही, पृ० १६३, चा० ६ ।

३- वही, पृ० चा० ११-१२ । ४- वही, चा० १४-१५ ।

५- वही, दाहा १६ । ६- वही, पृ० १६४, चा० १८ ।

७- वही, पृ० १६५, चा० ३ व ४ । ८- वही, पृ० १६४, चा० २३ ।

९- वही, पृ० १७२, चा० १५ । १०- वही, पृ० ८ बन्द ५२ ।

चेतन का भी ज्ञान नहीं रहता और नस्-स्वयं का सुधि हो रहतो है ।^१ रहे भी कैसे उन्होंने प्रेम सुधारस जो पिया है । भूत के प्रभाव होने, मदिरा के पीने आदि सुधि खाने वाले वस्तुओं के सेवन के उपरान्त भी सुधि रह जातो है किन्तु प्रेम सुधानिधि पीने के उपरान्त कोई सुधि नहीं रह जातो ।^२ गोपियां कृष्ण विरह से विह्वल हो कर अटपटे बचन बोलने लगती हैं ।^३ और उनसे इस विरह^{की ध्वनि} सुन कर लल, द्रुम तथा लताएं भी रीने लगती हैं ।^४ इस विरह के कारण हो विरहिणों गोपियों को श्री कृष्ण में उस प्रीति से कौटि गुनो प्रीति हुई जो महाचुधित को भोजन के प्रति होता है^५, ऐसे विरह के कारण हो श्री कृष्ण गोपियों के वश में हुए ।^६ इसीलिए नन्ददास ने मिलन से विरह को अधिक सुखदायो कहा है --

हां जानो पिय मिलन ते विरह अधिक सुख दाय ।

मिलिते मिलिये स्क सां बिगुरे सबदां सोय ॥^७

और विरहावस्था में हो स्मृति में श्री कृष्ण का आश्रित करने से कराँड़ों सुखों का अनुभव होता है ।^८

वस्तुतः श्रीकृष्ण का विरह, विरह न कहलाकर, प्रेम उच्छ्वसन कहलाता है जो दुखों का निवारण करने वाला और परम-सुख-प्रद है ।^९

३७ इस प्रकार तात्त्विक दृष्टि से कवि के निम्ननिलित विचार ज्ञात होते हैं :

(१) नन्दनन्दन श्रीकृष्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा हैं । वे अजन्मा अन्त-यामी, अनावृत्त, अनाकृष्ण और नाम, रूप, तथा गुण भेद से सर्वत्र व्याप्त हैं । वे सर्वेश्वर, निगमातिम और आत्माराम हैं । लोला के लिए वे अवतार लेते हैं । अवतार रूप में उनके दो स्वरूप हैं, स्क दारका के लोक रत्नाक श्रीकृष्ण और दूसरे नित्य गोकुल में रहने वाले लोक रंजक गिरिधर गोपाल । कवि को उनका गिरिधर रूप ही दृष्ट है ।

१-न० ७०, पृ० १४, अन्व ५ । २-वही, पृ० १६३, दो० १० । ३-वही, पृ० १६, श्लो १ ।

४-वही, पृ० १७, अन्व ३५ । ५- वही, पृ० १६, अन्व ५ ।

६- वही, पृ० १२, अन्व ४६ । ७- वही, पृ० १३६, दो० ४४८ ।

८- वही, पृ० ८, अन्व ५३ । ९-वही, पृ० ४३, अन्व ७० और पृ० १६२, दो० ३ ।

(२) श्री कृष्ण परम सुखमय हैं, कल्पतरु हैं तथा सब ^{भावों} मर्कटों से प्रसन्न होते हैं। नारायण, जगत के समवाय कारण और निमित्त कारण भी वे ही हैं। वे सब कर्तृ हैं, जगत के रचक हैं, प्रलय के समय सबको आश्रय देते हैं, विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं तथा वे अनेक गुणों (ऐश्वर्यादि) से युक्त हैं।

(३) कवि ने उन्हें अनन्त और एक, दोनों स्वरूपों में बता कर उनकी आविर्भाव और तिरोभाव की शक्ति को और संकेत किया है जिससे वे अनेक से एक और एक से अनेक होते रहते हैं तथा कवि ने इसी कथन के द्वारा जोव, जगत, सृष्टि और ब्रह्म में एकता होने की बात व्यक्त की है।

(४) जीव में आनन्दांश तिरोहित रहता है और इसीलिए वह काल, कर्म तथा माया के बल में रह कर सासारिक दुःखों की भाँगता है किन्तु श्रीकृष्ण के सान्निध्य से वह पुनः आनन्द को प्राप्त हो जाता है।

(५) माया श्रीकृष्ण के अधीन रहती है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं का कारण माया ही है। ब्रह्म के गुण माया से भिन्न हैं।

(६) ब्रह्म का हो अविकृत परिणाम होने से जगत सत्य है। संसार जीव से सम्बन्धित होने से भ्रमिया है। क्लेशाम श्री कृष्ण को जानने से ही जोव की संज्ञा संसार से मुक्ति मिल सकती है; दूसरे शब्दों में, अज्ञान के भिटने पर जोव संसार से मुक्त हो जाता है।

(७) कवि ने श्रीकृष्ण को 'हरि' नाम से भी अभिहित किया है और ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव से ऊपर बताया है। उनका सान्निध्य पूरा समर्पण भाव से युक्त विशुद्ध प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए प्रेम और समर्पण की मूर्तियाँ गोपियाँ को वे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।

(८) गोपियाँ उनको शक्ति स्वरूपा हैं और साधु संतों में श्रेष्ठ हैं। श्रीकृष्ण विशुद्ध प्रेम के कारण ही गोपियों के बल में होते हैं। गोपियाँ और श्रीकृष्ण अभिन्न हैं।

(९) श्री कृष्ण की पुरती, शब्द ब्रह्म है और सभी सुखों को देने वाला है। वह योग माया के समान और सब सामर्थ्यवान है। इसी के नाद को सुन कर श्रीकृष्ण की ओर आकर्षित होती है।

(१०) श्रीकृष्ण नित्य वृन्दावन में विचरण करते हैं। इसीलिए उनके प्रभाव से वृन्दावन में सदा वसन्त रहता है। वहाँ प्रकृति के सभी जड़-चेतन अंग काल और गुणों से अप्रभावित रहते हैं। वह सर्वत्रैष्ठ्य वन है जहाँ सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कृष्ण ने इसे वैकुण्ठ से भी ऊपर बताया है, किन्तु यह बिना अधिकारी हुए प्राप्त नहीं होता है। गोपियाँ ही उसका अनुभव करने के लिए सर्वथा योग्य हैं। इसीलिए श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ वृन्दावन में रास का आयोजन किया।

(११) रास अलौकिक तत्त्व है, लौकिक शृंगार से उसका कोई सरोकार नहीं है। रास सर्वत्रैष्ठ्य और अद्वितीय रस है। इसीलिए ब्रह्मा, शिव, सनकादि, नारदादि को भी इसके प्रति अतीव वांछा रहता है। विषयों में लिप्त जोव को इसका अनुभव नहीं होता है। यह रस अघ-नाशक और सब रसों का सार है। गवाम्नाथ कामदेव को मिटाने के लिए श्रीकृष्ण ने इसका प्रतिपादन किया। रास में भाग लेना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में श्रीकृष्ण के सम्पर्क से ही मोक्ष मिल सकता है, फिर वह सम्पर्क चाहे किसी भाव से हो।

(१२) जिस प्रकार श्रीकृष्ण और गोपियों में कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण और राधा भी अभिन्न हैं। राधा अप्रतिम रूपमयी हैं। उसका श्रीकृष्ण से वैसा ही सम्बन्ध है जैसा चान्दनी का चन्द्रमा से है। उसका ^{यथा} गंगा के समान सबको पवित्र करने वाला है।

(१३) ऊपर कहा गया है कि श्रीकृष्ण प्रेम द्वारा ही प्राप्य हैं। यह प्रेम विरह द्वारा विशुद्ध होकर वृद्धि को प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण का विरह, विरह न होकर प्रेम को हो बढ़ाने वाला होता है। इससे दुर्गों से छुटकारा मिल कर परम सुख की प्राप्ति होती है। वस्तुतः मिलन से विरह अधिक वाञ्छनीय होता है क्योंकि इससे अपने दृष्ट के सर्वत्र ही दर्शन होने लगते हैं।

पुष्टिमार्ग की दार्शनिक मान्यताएं

३८ पीछे जोवन चरित के प्रकरण में इंगित किया जा चुका है कि नन्ददास ने पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षा प्राप्त की थी और तदुपरान्त पुष्टिमार्ग की मान्यताओं के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा हो गई थी। अतः उनकी कृतियों में बाये हुए उपर्युक्त

तात्त्विक विचारों को समुचित रूप से समझने के लिए उन्हें पुष्टिमार्ग को दार्शनिक मान्यताओं के प्रकाश में देकर कदाचित् अप्रासंगिक न होगा ।

३६ पुष्टिमार्ग अथवा वल्लभ सम्प्रदाय का प्रतिपादन श्री वल्लभाचार्य जो ने किया था ।^१ इ दशैत के क्षेत्र में उनका मत शुद्धादित, ब्रह्मवाद और अविकृत परिणामवाद तथा आचरण के क्षेत्र में पुष्टिमार्ग के नाम से प्रसिद्ध है । वस्तुतः आचार्य जो विष्णुस्वामी मत के अनुयायी थे और उनको गद्दों के अधिकारी हुए । विष्णुस्वामी का दार्शनिक सिद्धान्त भी शुद्धादित था । उनके मत को प्रतिष्ठा कुछ कम हो गई थी और आचार्य जो ने उसमें प्राणों का संसार कर उसका पुनः प्रचार किया । अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन आचार्य जो ने स्वरचित ग्रन्थों में किया है । इन ग्रन्थों में वेदान्त सूत्र का अणुमाध्य, मागवत को सुबोधिनो टोका, षोडश गन्ध, पुरुषात्म सहस्रनाम तथा तत्त्व दीप निबन्ध प्रमुख हैं ।

ब्रह्म

४० आचार्य जो के अनुसार ब्रह्म सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद वर्जित है तथा सत्य आदि हजारों गुणों से युक्त है ।^२ वह सच्चिदानन्द स्वरूप है, व्यापक और अव्यय है, सर्व शक्तिमान और सर्वज्ञ है एवं सर्व गुणों से रहित है ।^३ वह ज्ञान का समवायि कारण है, निमित्त कारण है तथा अपने स्वरूप से स्वरचित लीला में नित्य मग्न रहता है । जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार ब्रह्म से असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं ।^४ वह अनन्त मूर्ति तथा विरुद्ध धर्मों का वाक्य है ।^५ वल्लभसम्प्रदाय में श्रीकृष्ण ही पूर्णानन्द, पूर्ण पुरुषात्म परब्रह्म हैं ।^६ तत्त्वदीप निबन्ध के शास्त्रार्थ प्रकरण के प्रथम श्लोक में आचार्य जो ने लिखा है, ' कि मैं उस भगवान् श्रीकृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिससे संसार की उत्पत्ति हुई

१-वल्लभाचार्य का समय संवत् १५३५ से सं० १५८८ तक ठहरता है । दे० अष्टहाप

परिचय : प्रमुखात् पीतल, पृ० ४ और पृ० १६ ।

२-३, तत्त्वदीप निबन्ध, शास्त्रार्थ प्रकरण, पृ० २२१ ।

४- वही, पृ० २२३ । ५- वही, पृ० २२६ ।

६- सिद्धान्त मुक्तावली, श्लोक ३ ।

है और जो रूप तथा नाम भेद से उसके रमण करता है ।

इस सम्प्रदाय में ब्रह्म के तीन मुख्य स्वरूप बताये गए हैं । पूर्ण पुरुषोत्तम रूप परब्रह्म श्रीकृष्ण पहला स्वरूप है । दूसरा अक्षर ब्रह्म है जो गणितानन्द है और अवस्था भेद से ही दो प्रकार का है । पहले प्रकार के अन्तर्गत, पूर्ण पुरुषोत्तम का अक्षर धाम स्वरूप गणितानन्द अक्षर ब्रह्म जाता है जो काल, कर्म और स्वभाव रूप में परिणत होने वाला सृष्टिकर्ता तथा उसका संहार कर्ता है । ब्रह्म का तीसरा स्वरूप उसका अन्तर्यामी रूप है ।^१ आचार्य जो का कथन है कि मगवान के सम्मुख पूर्ण रूप संप्रमर्श होने से ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है ।^२

४१ जैसा कि ऊपर कहा गया है इस सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण को परब्रह्म रूप में माना गया है । उनके इस रूप के अनन्त अवयव हैं, अनन्त रूप है और वह अविभक्त है । वह अनादि है तथा अनन्त इच्छा से ही विभक्त होने वाला है ।^३ वह ज्ञात का वाच्य है तथा माया उसके वश में रहती है । वह निगुण होते हुए भी सगुण है ।^४ उसमें अविभावि और तिरोभाव की शक्ति है जिससे वह एक से अनेक और अनेक से एक होता रहता है ।^५ इसी अविभावि और तिरोभाव के द्वारा जड़-ज्ञात, जीव, सृष्टि और ब्रह्म में स्फुटता स्थापित की गई है । जड़ तत्त्व में चित् और आनन्द दो धर्म तिरोभूत हैं, केवल सद्धर्म प्रकट है । जीव में सत् और चित् दो धर्म प्रकट हैं और आनन्द तिरोभूत है । ब्रह्म का आनन्दांश अन्तरात्मा रूप से प्रत्येक जीव में है । इस लिए वह अन्तर्यामी है ।^६ ब्रह्म सम्प्रदाय में रस रूप परब्रह्म को ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छः गुणों से युक्त बताया गया है । इन गुणों के तिरोहित होने पर जीव को दुःख भोगना पड़ता है । मगवान की कृपा से जब पुनः उक्त छः गुण मिल जाते हैं तो वह अपने स्वयं ज्ञान से ब्रह्म के समान हो जाता है ।

१- त० दी० नि०, सर्व निर्णय प्रकरण, श्लोक ११६ ।

२- बालगीत, भांडव ग्रन्थ, मूट रमानाथ शर्मा, श्लोक १७ ।

३- त० दी० नी०, शास्त्रार्थ प्रकरण, पृ० २३३ ।

४- वही, पृ० २७५ । ५- वही, पृ० १३८ ।

६- वही, श्लोक ३२-३४ ।

४२ परब्रह्म वानन्दाकार विग्रह से अपने अवतार धाम में अनेक लीलारं करता है । ब्रह्म का पूर्ण पुरुषोत्तम रूप अणितानन्द है और अवतार ब्रह्म गणितानन्द , अवतार ब्रह्म के ही अनेक वंश समय समय पर कला रूप से दो रूपों में अवतार धारण करते हैं, एक धर्म संस्थापक के रूप में और दूसरे लोक रंजक रूप में । कृष्ण का अवतार यहाँ चतुर्व्यूहात्मक तथा रसात्मक दोनों रूपों में माना जाता है । उनको सर्वेश्वरता यही है कि वह निगुण, निर्धर्मक-सधर्मक और निराकार साकार के विरोधी रूपों में एक ही समय अवस्थित है ।

वृन्दावन

४३ परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अपने अवतार धाम तथा अपनी शक्तियाँ सहित अवतार लेता है इसीलिए वल्भमत में वृन्दावन को भगवान का लोका धाम अथवा गौलोक का अवतार माना जाता है । वह कृष्ण को नित्य लोला का स्थल है, जो माया के गुणों से अलग है और जहाँ से उनका कभी वियोग नहीं होता । यहाँ वे अपनी वानन्द प्रसारिणी शक्तियों के साथ लोना करते हैं । वल्लभाचार्य जो ने गोकुल आदि की महत्ता वैकुण्ठ आदि लोकों से भी अधिक मानो है ।^१ इसीलिए उनके मतावलम्बी मठों की वृन्दावन के प्रति अतीव आसक्ति दृष्टिगत होती है ।

जीव

४४ ऋणुमाष्य में आचार्य जो ने लिखा है कि भगवान की इच्छा से जीव के ऐश्वर्य आदि गुण तिरोहित हो जाते हैं ।^२ ऐश्वर्य के तिरोभाव से होनता, पराधीनता, वीर्य के तिरोभाव से अनेक प्रकार के दुःख, यज्ञ के तिरोभाव से होनता, श्री के तिरोभाव से जन्म मरण विषयक आपत्तियाँ, ज्ञान के तिरोभाव से विषयों में आसक्ति हो जातो है । वानन्दांश का तिरोभाव तो पहले से ही हो जाता है । आचार्य जो ने जीव को ऋणुमात्र माना है, जो ^{गन्धर्व} को मांति सम्पूर्ण शरीर में फँसा हुआ है ।^३ जीव अंश और परमात्मा अंशो है । जीव अस्थ, नित्य और अनात्म है, उसमें अपने अंशो के सब गुण हैं, किन्तु वह अल्प सामर्थ्यवान है और अपने अंशो

१- ऋणुमाष्य, अध्याय ४, पद २, सूत्र १५ ।

२- वही, अ० ३, प० २, सू० ५ । ३- वही, अ० २, प० ३, सू० १५ ।

परमात्मा के वशीभूत है। ऐश्वर्यादि गुणों के रहने पर वह भ्रम में पड़ कर संसारचक्र में घूमता है और भावदुःखन से ही उसे इन दुःखों से मुक्ति मिल सकता है। जीव दो प्रकार के माने गए हैं, देवो और आसुरो। देवो जोव पुष्टि तथा मर्यादा मेद से दो प्रकार के हैं। पुष्टि जोव भी चार प्रकार के हैं—शुद्धपुष्ट, पुष्टिपुष्ट, मर्यादा पुष्ट और प्रवाही पुष्ट। इनको चारों पुष्टों की उत्पत्ति पुरुषोत्तम के अंग से मानो गई है।

माया

४५ जीव माया के अधोन है। वाचार्य जो ने माया के दो रूप बताए हैं, विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया जीव के बन्धन का कारण है और विद्या माया मुक्ति का। अविद्या माया के कारण जाव में अहंता ममतामय भाव जाते हैं। इससे दो प्रकार से भ्रम उत्पन्न होता है। एक तो यह विद्यमान को प्रकाशित नहीं होने देतो और दूसरे अविद्यमान को प्रकाशित करतो है।^१ शास्त्रार्थ प्रकरण में अन्व वाचार्य जो ने माया को पंचपर्व बताया है।^२ ये पांच पर्व अन्तःकरण, इन्द्रिय, देह और स्वरूप नाम के अध्यास हैं। स्वरूपाध्यास में जीव यह ब्रह्मकृत भूत जाता है कि वह भगवान के चैतन रूप का अंश है। वन्तम संप्रदाय में अविद्या जीव को और माया भगवान को कही गयी है।^३ वह जीव को लौकिक विषयों में फसाकर अज्ञानता में डालती है। इस अविद्या माया का नाश भगवान को कृपा से ही सम्भव है। भगवान की कृपा होने पर ही जीव इससे मुक्ति मुक्त होता है।^४

ज्ञात

४६ सिद्धान्त मुक्तावलो में वाचार्य जी का कथन है कि परब्रह्म तो श्रीकृष्ण ही हैं। सात्त्विक गणितानन्द अक्षर ब्रह्म है जो दो प्रकार का है, ज्ञात स्वरूप और

१- सुबोधिनी, भागवत - २६-३३।

२- त० दी० नी०, शा० प्र०, श्लोक ३६।

३- वही, निणयि प्रकरण, व्याख्या श्लोक १२०।

४- वही, शा० प्र०, ३७, ३८।

उससे भिन्न । वस्तुतः जल ब्रह्म हो जात स्वप्न है जो गंगा जल के सदृश है, अर्थात् एक जल रूप है और दूसरा तीर्थ रूप है ।^१ अणुभाष्य में लिखा है कि ब्रह्म ही इस जगत् का निमित्त कारण है और वही इसका उपादान कारण है ।^२

इस प्रकार आचार्य जो जगत् ही ब्रह्म ब्रह्म का जो एक रूप मानते हैं । जगत् ब्रह्म को ही इच्छा से उत्पन्न होता है, इसलिये ब्रह्म को जगत् का कर्ता कहा गया है^३ जैसा कि डा० दोनदयालु गुप्त जो ने कहा है कि वत्सल सम्प्रदाय अथवा पृष्टिमार्ग जगत् के सम्बन्ध में अविकृत परिणामवाद को मानता है । परिणाम अथवा परिवर्तन दो प्रकार का होता है, अविकृत और विकृत । अविकृत परिणाम वह है जब कोई पदार्थ अपना रूप बदलने पर फिर अपने रूप में आ जाय, दूसरा विकृत परिणाम वह है जब परिवर्तित पदार्थ फिर से अपने पहले असली रूप में न आ सके ।^४ अतः जगत् एक सत्य तत्त्व का अविकृत परिणाम होने से सत्य है, पर उसका आविर्भाव-तिरोभाव होता है । उसको सृष्टि भगवान् ने अपनी क्रोड़ा के लिए को है और उसका लय भगवान् को इच्छा पर निर्भर है ।

संसार

४७ जगत् सत्य है क्योंकि वह ब्रह्म का अविकृत परिणाम है । संसार का सम्बन्ध जोव से है और वह जोव कृत होने के कारण मिथुन मिथ्या है ।^५ जगत् भगवान् का कार्य है जो भगवान् को माया नामक शक्ति से बना है । संसार को जोव ने अपनी अविद्या माया से रचा है । इसका उपादान कारण अविद्या और निमित्त कारण जोव है । जहतामप्तात्मक अवस्था ही संसार है । जब जोव का ब्रह्म मिटता है तो उसके संसार का लय ही जाता है और इससे उसे मुक्ति मिल जाती है । जोव को मुक्ति में ही संसार का लय है ।^६

१- अणुभाष्य ३।२।१७।

२- त० दी० नी०, शा० प्र० श्लोक ८१ पृ० २७६ ।

३- अष्टावक्र और वत्सल सम्प्रदाय : डा० गुप्त, पृ० ४३६ ।

४- त० दी० नी०, शा० प्र०, २६ ।

५- वही, श्लोक २७ पृ० ८४ । ६- अणुभाष्य ४।१।१७।

मुक्ति

४८

जीव संसार के दुःख से तमो छूटता है जब अविद्या का नाश होकर इन्द्रिय अङ्ग आदि का अध्यास भिट जाता है। प्रारब्ध कर्म के नष्ट होने और भगवान को कृपा होने पर ही जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान के कृपा पात्र पुष्टिमार्गी भक्त के प्रारब्ध कर्म बिना भोगे ही नष्ट हो जाते हैं।^१ जीवों का भगवान के साथ सम्बन्ध हो जाना ही मुक्ति है। पुष्टिमार्ग के अनुसार यह सम्बन्ध भक्ति द्वारा सरलता से स्थापित हो सकता है। इस भाग में मुक्ति की चार अवस्थाओं --

सालोक्य, सामीप्य, सात्त्व्य और सायुज्य के अतिरिक्त एक और सायुज्य अनुभवा मुक्ति अवस्था मान कर उसे सब अवस्थाओं से श्रेष्ठ माना गया है, जब मुक्त जीव भगवान को लोला में प्रविष्ट होकर उसका सात्तात् रूप से अनुभव करता है। आचार्य जो इस अवस्था में संयोग और वियोग दोनों ही रसों की अनुभूति करते हैं। इसी लिए उन्होंने सायुज्य मुक्ति को लयात्मक और प्रवेशात्मक दो अवस्थायें मानी हैं। श्रीमद्भागवत् की भांति उन्होंने 'सद्योमुक्ति' और 'क्रममुक्ति' भी स्वीकार की है। सद्योमुक्ति के अधिकारी पुष्टिपुष्ट भक्त होते हैं जिन्हें भगवान आनन्द विग्रह ^{देकर} अपनी रसात्मक लोला में ग्रहण करते हैं। क्रममुक्ति ज्ञानमार्गियों को प्राप्त होती है, विरह की अवस्था की वल्लभ संप्रदाय में बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि उस अवस्था में ही भक्त और भगवान का स्वीकरण होता है। वह भी एक सायुज्य अवस्था ही है।

रास

४९ आचार्य वल्लभ का कहना है कि भगवान ने ब्रज में लोलारं इसलिए कीं कि जीवों को ब्रह्मानन्द से मुक्त होकर मज्जानन्द मिले, ब्रज लोलारं को पराकाष्ठा रासलोला में है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं को कृष्ण हो है। जिससे रस को अभिव्यक्ति हो उसे रास कहते हैं।^२ रास लोला में मानसिक रस का उद्गम होता है, देह द्वारा प्राप्त अनुभव से उस रस की अनुभूति नहीं होती। वल्लभाचार्य

१- अणुभाष्य ४। १। १७।

२- भागवत की सुबोधिनी टीका, रास प्रकरण।

जो ने आभ्यन्तर और बाह्य दो प्रकार का रस माना है ।^१ दास्य, वात्सल्य, सख्य और माधुर्य में केवल माधुर्य भाव से हो रस को अनुभूति होता है । इस सम्प्रदाय में रास केवल-स्म-क रूपक या कल्पना मात्र नहीं है प्रत्युत यहाँ उसे सत्य स्वीकार किया गया है । वह ^{लौकिक} लौकिक स्त्रो पुरुषों का मिलन नहीं था । उसके प्रतिपादक स्वयं सच्चिदानन्द भगवान् थे और नायिकार्ये उनकी आनन्द प्रसारिणी सामर्थ्य शक्ति गोपियां थी । अतः उनको यह लोला अप्राकृत थी । भागवत में शुक्रदेव जो ने भी यही कहा है ।^२

गोपियां

५० इस रासलोला में प्रवेश करने का अधिकार उसी को है, जो अहंता ममता के भाव को छोड़ चुका है अपनी वात्मा को भगवान् का शक्ति मात्र ज्ञमान कर उनकी दो हुई वस्तु उन्हीं को समर्पित करने को उत्सुक हो उठता है । गोपियों का यही भाव था । वे वात्मा समर्पण की मूर्तियां थी और श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर थे । वे जोवात्मा थीं तथा श्रीकृष्ण परमात्मा थे । रास वात्मा परमात्मा के मिलन का ही परिणाम था ।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्री गोपिया भगवान् को आनन्दप्रसारिणी सामर्थ्य शक्ति हैं । आचार्य जो ने रास में भाग लेने वाली गोपियों को १६ प्रकार की बताया है^३ जो मुख्यतः तीन वर्ग की थीं । पहली अन्य पूर्वा (विवाहिता तथा कुमारिका), दूसरी अन्यपूर्वा और तीसरी निर्गुणा । अन्यपूर्वा और अन्यपूर्वा, प्रत्येक तामस, राजस और सात्त्विक तीन गुणों के प्रभाव से तथा इन गुणों के मेल से नाना प्रकार को स्वं उन्नीसवां गोपो निर्गुणा थी । रास रस को अधिकारिणी अन्य पूर्वा और अन्य पूर्वा दो ही प्रकार को गोपियां कती थीं । पूर्वी रूप से अन्य भाव से जब उन्होंने वात्मा समर्पण किया तभी कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें रास रस का अनुभव कराया ।

१-बाह्याभ्यन्तरमेवैव आन्तरं तु परं फल-सुबांधिनीफलप्रकरण कारिका ।

२- भागवत १०।२६।१३।१६ और १०।३३।३०-३१।

३- आचार्य बल्लभ कृत रास पंचाध्यायी, फल प्रकरण, अध्याय ३ ।

राधा

५१ पुष्टि सम्प्रदाय में राधा को ही रस की सिद्ध शक्ति तथा स्वामिनी स्वरूपा बताया गया है। किन्तु उल्लेखनीय है कि वल्लभाचार्य जो ने राधा नाम की स्वामिनी स्वरूपा गौपी का उल्लेख अपने ग्रन्थों में कहीं भी नहीं किया, राधा नाम का समावेश सम्भवतः चैतन्य तथा निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रभाव से विट्ठलनाथ जो ने अपने सम्प्रदाय में किया था। यहां राधा रसात्मक शक्ति को प्रतीक है।

वेणु

५२ आचार्य जो ने वेणु से भी भगवान का अविच्छिन्न सम्बन्ध माना है। उन्होंने सुबोधिनी टीका में वेणुगीत का बड़े विस्तार के साथ वर्ण किया है और सारे ही गीत को प्रभु में बरफि आसक्ति द्वारा निरोध सिद्ध कराने के लिए बताया है। ^{वेणु गीत का विषय} दशम - स्कन्ध के तामस प्रकरण के अन्तर्विभाग प्रमेय प्रकरण में माना है। भागवत में वेणु का प्रभाव बताने हुए लिखा है कि मुरली को तान से मनुष्यों को ताँ बात ही क्या, सभी चलने वाले पशु पक्षी जड़ नदी आदि स्थिर हो जाते हैं तथा जल वृक्षाँ को भी रोमांच हो जाता है।

५३ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि की कृतियों में बार बार गौपी, मुरली, वृन्दावन, जोष, जगत, संसार, माया, रास आदि विषयक तत्त्व आचार्य वल्लभ के मत के अनुसार ही हैं। यहां दृष्टव्य है कि विरहमंजरी की रचना के उपरान्त कवि ने राधा का नामोल्लेख नहीं किया है। विट्ठलनाथ जो द्वारा समृद्ध पुष्टि सम्प्रदाय में राधा को स्वामिनी स्वरूपा माना जाता है और नन्ददास ने भी उन्हों के अनुकरण पर विरह मंजरी पर्यन्त अपनी कृतियों में उसका उल्लेख किया है। नाममात्र में तो कवि ने कृष्ण और राधा का चन्द्र और चान्दनी का सा सम्बन्ध प्रकट किया है। श्याम सगाई में राधा, कृष्ण को विवाहिता और विरहमंजरी में कृष्ण को अर्ध प्रेमिका के रूप में चित्रित की गई है, किन्तु पंचाध्यायी ग्रन्थों में राधा और मंजरीत में क्वसर होने पर भी कवि ने राधा का नामोल्लेख तक नहीं किया है। अतः जो कवि कोष ग्रन्थ होते हुए भी नाममात्र में राधा के मान को क्या बता है और विरहमंजरी में विरह का उदाहरण देते समय राधा का नाम

देता है, उसी के द्वारा उक्त ग्रन्थों में अनुक्त प्रसंग होने पर भी उसका नामोल्लेख न किया जाना अवश्य कुछ अर्थ रखता है ।

जैसा कि पीछे कह आये है पंचाध्यायो ग्रन्थों और मंवरगीत की रचना भागवत दशमस्कन्ध के आधार पर की गई है और भागवत में राधा का नाम कहीं नहीं आता है । अतः ज्ञात होता है कि भागवत के हो अनुसरण अनुकरण पर कवि ने भी राधा का उल्लेख उक्त ग्रन्थों में नहीं किया । स्मरणार्थ है कि सुरदास ने राधा और मंवर गीत के प्रसंगों में राधा का भरपूर गुणगान किया है तथा सुन्दर सूरकृत मंवर गीत से प्रेरणा ग्रहण करने पर भी नन्ददास द्वारा राधा का नामोल्लेख तक न किए जाने से बाधारे एक ग्रन्थ भागवत का अनुसरण तो ज्ञात होता ही है, विद्वत्लनाथ जी के ग्रन्थों को अपेक्षा वल्लभाचार्य जी के ग्रन्थों में प्रतिपादित साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के मूल रूप के प्रति हो उनकी सत्तत्त्वतः अधिक अनुरक्ति भी व्यक्त होती है ।

वध्याय ६

मरुति भावना

भक्ति-भावना

१ जैसा कि क्यावस्तु और आधार वाले प्रकरण में संकेत किया जा चुका है, कवि को सभी कृतियों में भक्ति की अभिव्यक्ति का प्रस्फुटन हुआ है और उसका रसोद्रेक सर्वत्र उमड़ा हुआ मिलता है। अतः नन्ददास की भक्ति-भावना का निश्चय उनकी कृतियों में निहित भक्ति विषयक विचारों से पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेने पर ही किया जा सकता है। तर्ज, भक्ति-भावना को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सभी कृतियों पर विस्तार से विचार करके उन्हें समाहित भक्ति संबंधी यथार्थ प्रवृत्ति को प्रकाश में लाने की नेष्ट दिशा को और अग्रसर होने का यहां प्रयास किया जाता है।

कृतियों में भक्ति विषयक विचार

अनेकार्थ भाषा

२ अनेकार्थ भाषा में कवि का कथन है, 'कि अपना कर्तव्य न भूल कर हरि मजन करो।^१ वन सम्पत्ति का मोह छोड़ कर हरि नाम स्मरण करो।^२ हल कमट,^३ विष तुल्य विषयाँ^४ और बालस्य का त्याग करके^५ हरि का मजन करो। यदि सुख की अभिलाषा है तो पुण्य करके हरि का मजन करो।^६ याचन बोता बा रहा है, समय पर गोपाल का मजन करो।^७ हे दीनक्यातु कलियुग के क्लेशों से मुक्त हो जाओ।^८ संसार में वही कौन है जिसके कबोरे हो एकमात्र धन है।^९ कुरंग वही है जो हरि-भक्ति के रंग में नहीं रंगा है।^{१०} बालक वही है जो बाल गोपाल का मजन नहीं करता है।^{११} हे हरि अज्ञान दूर करके मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जला दो।^{१२} भक्तिभाव से नाचिन्द के गुणों और चरित्रों का गान करो।^{१३} जो नन्दानन्द का मजन नहीं करते, वे मन्दमति और अमाने हैं।^{१४} जो हरि का मजन नहीं करता, जगत में वही

१- व० १०, अनेकार्थ भाषा, दोहा १५। २- वही, दोहा १८। ३-वही, दो० १९।

४- वही, दो० २०। ५-वही, दो० २८। ६- वही, दोहा २३। ७-वही, दो० २८।

८- वही, दो० ३३। ९-वही, दो० ३५। १०-वही, दो० ३७। ११-वही, दो० ४६।

१२- वही, दो० ५२। १३- वही, दो० ५३। १४- वही, दो० ६६।

गर्दम है ।^१ हे श्यामसुन्दर, यमराज से बचाये रखो ।^२ जम्बिका माता, मुझे धनश्याम की भक्ति दे ।^३ बाँठों पर मगवान का भजन करो ।^४ प्रेम रस हो श्रेष्ठ रस है जिसके वश में बलवीर हैं ।^५ हे गिरिधर मुझे अपने चरण कमलों की प्रीति दीजिए ।^६

३ इससे ज्ञात होता है कि नन्ददास हरि का भजन करना ही जीवन का एकमात्र कर्तव्य समझते हैं । इसीलिए उन्होंने उक्त प्रकार से हरिभजन का उपदेश दिया है और उसके लिए विधि निषेधों को और संकेत किया है । मोह, हल, कपट और बालस्य हरि भजन में बाधक होते हैं और जब तक ये हृदय में रहते हैं, भगवद भजन ठीक से नहीं हो पाता है । इसीलिए कवि ने स्थान स्थान पर इन बाधाओं से बचकर भजन करने का उपदेश दिया है । लौकिक वस्तुओं से सुख को वांछा करना मृगतृष्णा है, वास्तविक सुख तो हरिभजन से ही प्राप्त हो सकता है । कवि के अनुसार समय पर किया गया काम हो फलदायक होता है और जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए याकिन ही उपयुक्त काल है, उसी प्रकार हरि भजन भी याकिन रहते ही कर लेना चाहिए ।

कवि की दृष्टि में हरि भजन ही सबसे बड़ा धन है और संसार को प्रत्येक वस्तु तथा प्राणी की सार्थकता हरि भजन से ही सिद्ध होती है, हरि भजन के बिना सब निरर्थक है ।

मगवान के सामीप्य लाभ के लिए उनके गुण और चरित्रों का अनुभव आवश्यक है किन्तु प्रेमभक्ति के बिना इन गुणों और चरित्रों की चिन्ता नहीं समता है । अतः अन्तर्गतत्वा यही ज्ञात होता है कि प्रेमभक्ति प्राप्त करना ही कवि का मनोरथ है ।

श्याम स्मार्ह

४ ऐसा कि पीछे तिला बा चुका है, राधा बसोबा के यहाँ लेने के लिए जाती है । उसकी देखकर बसोबा उसके साथ कृष्ण की स्मार्ह करना चाहती है और वह उस

१-न० प्र०, दोहा ६१ । २- वही, दोहा ६२, १०७ । ३- वही, दोहा १०२ ।

४- वही, दोहा ११० । ५- वही, दोहा ११६ । ६- वही, दोहा १२० ।

आश्व का प्रस्ताव कीर्ति के पास भेजती है ।^१ कृष्ण को चपलता को दृष्टिगत रखते हुए कीर्ति उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है ।^२ इस पर यशोदा चिन्तित हो उठती है^३ और माता को दृष्टि से परिचित होते ही कृष्ण अपने मोर मुकुटयुक्त वेश से बरसाने के बाग में जाई हुई राधा का चित्त चुरा लेते हैं । राधा उनके प्रेमावेश में मूर्च्छित हो जाती है^४ और घर लाये जाने पर सखियों के कहने से वह माता से नाग द्वारा छस जाने की बात कहती है ।^५ कीर्ति शोकाकुल हो उठती है । सखियों के कहने से गह्वरी के रूप में कृष्ण को बुलाया जाता है ।^६ कृष्ण के दर्शन और संस्पर्श से राधा अपनी सुविधा प्राप्त करके आनन्द से भर जाती है ।^७ उनकी प्रीति देख कर कीर्ति सगाई कर देती है^८ और इस समाचार से सखा गण प्रेम रस से भरे हुए नाचने गाने लगते हैं ।^९ ६

५ इस प्रकार श्याम सगाई में राधा और कृष्ण की सगाई का कथन है जो कि भगवान् श्रीकृष्ण के चरित्र से सम्बन्धित होने से भक्ति का विषय है । इसमें श्रीकृष्ण के प्रति किशोर और युगल रूप की भक्ति भावना तो विदित होती ही है, वात्सल्य तथा सख्य भाव की भक्ति भी इसमें फलकती है । बरसाने के बाग में श्रीकृष्ण किशोर रूप में सामने आते हैं । राधा के साथ सगाई हो जाने पर इनके युगल रूप का चित्र दृष्टिगत होता है । यशोदा के कानों और उसकी भावनाओं से वात्सल्य भाव प्रकट होता है । ग्वालिनियों के कानों तथा सगाई के उपरान्त ग्वालों की प्रतिक्रिया से सख्य भाव की भक्ति के दर्शन होते हैं । इसके अतिरिक्त राधा और गोपियों की श्रीकृष्ण में तन्मयता के रूप में माधुर्य रति की भी देखा जा सकता है ।

इससे प्रकट है कि श्याम सगाई में कवि की प्रारंभिक भक्ति भावना की सहज रूप में व्यंजना हुई है । इसमें कवि ने स्वकीया भक्ति भावना को प्रथम दिया है ।

१-न० १०, श्याम सगाई, इन्द १-२ । २- वही, इन्द ५ ।

३- वही, इन्द ६ । ४- वही, इन्द १० । ५- वही, इन्द १४ ।

६- वही, इन्द १६ । ७- वही, इन्द २५ । ८- वही, इन्द २७ ।

९- वही, इन्द २८ ।

नाममाला

६ नाममाला में नन्ददास ने गुरु और श्रीकृष्ण दोनों को वन्दना की है ।^१ तब कहा है कि राधा का मान सबका कल्याण करे ।^२ मान करतो हुई राधा को सखी मना कर लातो है और 'राधा माधव पुनः प्रेम पूर्वक मिलते हैं ।'^३ नन्ददास नन्द नन्ददास कहते हैं कि युगल किशोर सदा मेरे हृदय में बसें ।^४ इसमें कवि का यह भी कथन है कि कृष्ण और राधा भिन्न भिन्न नहीं हैं, दो शरीरों में एक प्राण है ।^५ राधा को कोर्ति गंगा को तरह नर नारियों को पवित्र करने वालो है ।^६ कवि ने मुक्ति को और संकेत करते हुए कहा है कि घनश्याम को बिना जाने आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता है, इसलिए हरि, गुरु और भक्तों का नित्य भजन करना चाहिए ।^७

७ इस प्रकार नाममाला में माधुर्य भावान्तरांत स्वकीयभाव को ही भक्ति के दर्शन होते हैं । कवि ने इस स्वकीय भाव का निर्वाह राधा कृष्ण को युगल रूप में दिखाने कर किया है और राधा-कृष्ण के 'युगल किशोर' रूप की ही अपने हृदय में नित्य-स्थिति को कामना प्रकट की है ।

रसमंजरी

८ रसमंजरी में कवि की भावना है कि रूपप्रेमरस नन्दकुमार से ही प्रसूत है और उसकी परिणति भी उन्हीं में है । अतः जगत में जो भी रूप प्रेमजन्य वानन्द रस है, वह भी सब गिरिधर देव का ही है । किन्तु जब तक नायिका भेद का ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम तत्त्व को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि ज्ञान न होने पर निष्कट की वस्तु भी दूर प्रतीत होती है । जगत को कोई वस्तु श्रीकृष्ण से रक्षित नहीं है, अतः कोई कवि किसी भी वस्तु का जैसा भी वर्णन करे, वह श्रीकृष्ण का ही वर्णन

१- वही, नाममाला, दोहा १ । २- वही, दोहा ५ ।

३- वही, दोहा २६१ । ४- वही, दोहा २६३ । ५- वही, दोहा ८८ ।

६- वही, दोहा ८३ । ७- वही, दोहा २६४ ।

होगा ।^१ रसमंजरी में कवि नायक नायिका भेद का वर्णन करता है जिसका कि श्री कृष्ण लोला या चरित्र से यद्यपि कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता किन्तु जो कुछ दृश्य श्रव्य और अनुभवगम्य है, सभी तो श्रीकृष्णमय है, तब नायक नायिका भेद का वर्णन हो उनके प्रभाव से अछूता कैसे रह सकता है ? इसलिए कवि ने नायिका भेद में जहाँ भी सम्भव हुआ, आलम्बन रूप में श्रीकृष्ण का उल्लेख किया है । यथा, मध्याधोरा-धोरा नायिका कहते हैं, 'हे मोहन प्रियतम ! हमारा हृदय नव अनुराग से मरा हुआ है और हे नन्ददास^{नाब} बाप चतुर शिरामणि तथा नव्यावन, रूप गुणों से मरे हुए हैं ।^२ इसी प्रकार प्राज्ञा धोरा नायिका सांवरे प्रोतम के पास जाकर मान करके बैठ जाती है ।^३

६ इससे नन्ददास को माधुर्य भाव को भक्ति को अभिव्यंजना होता है । ग्रन्थारंभ में 'प्रेम-तत्त्व'^४ कहने से भी प्रकट होता है कि वह प्रेम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है । इससे कवि का प्रेमामुक्ति को और संकेत मिलता है ।

रसमंजरी

१० कवि ने इसमें प्रेम मार्ग के अन्तर्गत माधुर्य प्राप्ति के दो मार्ग बताये हैं । इनमें से यहाँ वह केवल रूप के मार्ग का ही अनुसरण करता है^५ और रसमंजरी की भावत प्रेमासक्त भक्त तथा स्वयं की उसकी सती इन्दुमती के रूप में रत्नकर आसर होता है । रसमंजरी अत्यन्त रूपवती है ।^६ इन्दुमति उपपत्ति रस द्वारा उसके रूप को गिरिवार श्रीकृष्ण को समर्पित करने की बात सोचती है ।^७ वह एक दिन गोवर्धन जा कर गिरिवार की प्रतिमा देख जाती है तथा गुरु के वक्ता के अनुसार उसे अपने हृदय में धारण करने बसते लगती है ।^८ संसार से उद्धार पाने के लिए प्रभु से अनुनय विनय करने के बतिरिक्त उसे अन्य कुछ भी नहीं सुहाता है । उधर वह पुनः पुनः प्रभु के चरणों का स्मरण करती है ।^९ उधर गिरिवार प्रभु स्वप्न-स्वप्न में एक सुन्दर नायक के रूप में

१- न० ३०, पृ० १४४ । २- वही, पृ० १४७ । ३- वही, पृ० १४८ ।

४- वही, पृ० १४४ । ५- वही, पृ० ११८ । ६- वही, पृ० १२० ।

७- वही, पृ० १२४ । ८- वही, पृ० १२५ । ९- वही, पृ० १२६ ।

रूपमंजरी को दर्शन देते हैं और रूपमंजरी उनके अनुराग में बेसुख हो जाती हैं।^१ जागने पर वह उसे स्वप्न मात्र समझती है, किन्तु हन्तुमती कहती है कि ईश्वर के अनुकूल होने पर स्वप्न के भी सत्य होने में देर नहीं लगती है।^२ और वह पुनः पुनः प्रभु का स्मरण करके क्षण-प्रति-क्षण प्रेम की वृद्धि करती है। रूपमंजरी तब स्वप्न में देखे हुए प्रियतम मोहन के रूप का वर्णन करती है जिसकी सुनते ही सखी आनन्द में भरकर बेसुख हो जाती है।^३ सुषि जाने पर वह सोचती है कि कौन से पुण्य के कारण यह सखी नन्दनन्दन प्रभु से मिल गई-हू-आई है।^४ यहाँ पर सखी रूपमंजरी को बताती है कि उसने ही गिरिवर प्रभु से विनती की थी जिससे वे उसे स्वप्न में मिले। रूपमंजरी के पूछने पर वह उनका पता बताती हुई कहती है कि वे नन्द-यशोदा के पुत्र हैं और गोकुल ग्राम में रहते हैं। तब रूपमंजरी के हृदय में गिरिवर देव के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि उसमें वे निवास करने लगते हैं और हन्तुमति अत्यन्त अनुराग से भरी हुई उसी में उनकी वाराधना करने लगती है।^५

११ रूपमंजरी प्रियतम से मिलने के लिए विकल हो उठती है और उसे उनके विरह का भी अनुभव होने लगता है।^६ इः ऋजु की अवधि में उसका विरह क्रमशः तीव्रतर होता जाता है। बसन्त ऋतु में वह अत्यन्त उतावली होकर सखी से कहती है कि तू जो कहती थी कि वहाँ बोतने पर प्रियतम से मिल जाऊँगी, तूने अभी तक नहीं मिल मिलाया।^७ तभी वह देखती है कि होली खेलो जा रहा है। नर-नारी परस्पर पिनकारो भरकर परस्पर डाल रहे हैं, वह लड़ी देखती रहती है। उसे वहाँ कोई पुरुष हो नहीं दिखाई देता है जिस पर वह रंग छिड़के।^८ इतने में लोगों के मुख से ब्रज-लोला गाते समय गिरिवर के उसी स्वरूप का वर्णन सुनती है जिसे उसने स्वप्न में देखा था।^९ उसके पूछने पर एक स्त्री बताती है कि जिसकी लोला का गान हो रहा है वे गिरिवर, नन्द-यशोदा के पुत्र हैं और सदा गोकुल में निवास करते हैं।^{१०}

१- न० ३०, पृ० १२७ । २- वही, पृ० १२८ । ३- वही, पृ० १२९ ।

४- वही, पृ० १२९ । ५- वही, पृ० १३० । ६- वही, पृ० १३२ ।

७- वही, पृ० १३८ । ८- वही, पृ० १३६ । ९- वही, पृ० १३७ ।

१०- वही, पृ० १३७ ।

यह सुनते ही वह स्वप्न में देखे हुए गिरिधर के जाने को बात सुनने पर हो उसे सुधि
जाती है ।^१ किन्तु गिरिधर लाल को प्रह्वयत्नमेव पाकर उसके विरह को आग बढ़तो
जातो है । इधर उसे देख कर ^{इन्दुमती} इन्दुमती थोड़े जल में व्याकुल मछली को भांति तड़पने
लगती है,^२ उधर रूपमंजरो कहती है :

वब मोपे किनु जियां न जाई । जाँ ^{हाँ} कहाँ सु करिहि रि माई ।
सुन्दर सुमनन सेज बिहाई । वरगज मरगजि छसनि छसाई ॥
चन्दन वरिचि बंद उगवाई । मन्द सुगन्ध समोर बहाई ॥
पिक गवार्न केको कुहुकार्ज । पपिहा पै पिठ पिठ बुलाई ॥
मधुर मधुर तु बोन बजाई । मोहन नन्द सुवन गुन गाई ॥^३

यह कहते हो जब उसने गला लटका दिया तब इन्दुमती फूट फूट कर रो
पड़ती है और गिरिधर प्रभु से कहती है, 'कि हे गिरिधर लाल, आप कैसे दोन
दयालु हो ? मछली जब उकल कर तट पर आ जाती है तो जड़ होने पर भी जल उस
पर दया दिखाता है और रुण्ड भी डूबते हुए को बचाये रखता है । आप तो सर्व
शक्तिमान हैं, फिर आपने अपने हो मुख से कहा भी है कि जो जिस भाव से स्मरण
करता है उसी के अनुसार कामना पूरी करता हूँ ।' इसी समय रूपमंजरो की स्वप्न
में अपने भाव के अनुष्म ही श्रीकृष्ण का संर्ष प्राप्त होता है । उसका तो श्री
कृष्ण से संयोग होता ही है, उसके सत्संग से सती इन्दुमती का भी उद्धार होजाता
है । निगमाँ के अनुसार भावान यद्यपि आपातिम है तथापि नन्ददत्त ने उक्त प्रकार
से रंगीले प्रेम द्वारा उनके नैकट्य को प्राप्त किया । इस प्राप्ति के लिए कवि के
अनुसार महान यत्न करना पड़ता है ।^४

१२ इस प्रकार ज्ञात होता है कि यहाँ कवि ने उपपत्ति रस के द्वारा माधुर्य
भावान्तरित परकीया भाव को भक्ति की प्रव्य दिया है जिसमें स्कान्त और अनन्य
प्रेम द्वारा कलियुग में भावान के सामीप्य का अनुभव होता है । भावान के सामीप्य

१- नञ्०, पृ० १३६ । २- वही, पृ० १३० । ३, ४- वही, पृ० १४१

५- वही, पृ० १४३ ।

को स्थिति प्राप्त होने में गुरु का महत्त्वपूर्ण योग होता है। भगवत्प्रेम का दोषक किसी के हृदय में यों हो नहीं जन उठता, उसके लिए गुरु की तो यत्न करना हो पड़ता है, भगवान को कृपा को भी नितान्त अपेक्षा रहती है।

१३ गुरु को जिसका चित्त भगवान को ओर आकर्षित करना होता है, उसका पहले स्वप्न में भगवान के मोहक रूप से साक्षात्कार कराया जाता है जिससे वह भगवान के रूप रस में निमग्न होकर सुखबुध तो बैठता है। तदनन्तर उसे सहज ही भगवान को अन्य भक्ति प्राप्त होती है और लौकिक सम्बन्धों तथा वस्तुओं से उसका कोई सरोकार नहीं रह जाता है। वह प्रियतमा के रूप में, पूर्ण समपण भाव से भगवान के दर्शन के लिए तड़पने लगता है और दर्शन न होने पर उसे भगवान के विरह को तोत्रानुभूति होती है। वह धीरे धीरे विरह को चरमावस्था को प्राप्त होता है और उससे आगे जोवित रह सकना वह असम्भव समझना है। उस समय गुरु प्रयत्न करता है। गुरु भगवान के सम्मुख दया याचना करता है और तब भगवान कृपा करके भक्त को भावना में प्रकट होकर उसको विरह के अपार दुःख से मुक्त कर देते हैं। इस भांति भक्त को मनोकामना पूर्ण होती है और उसके सत्संग से गुरु का भी निस्तार ही जाता है। स्मरणोद्य है कि रूपमंजरो को विरह साधना के रूप में कवि ने प्रेमा-भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

विरहमंजरो

१४ विरहमंजरो में एक ब्रज बाला की श्रीकृष्ण को दारावती को लोलाब्जों का ज्योंही स्मरण होता है, वह उन लोलाब्जों के साथ तदाकार हो जाती है और उसके हृदय में भगवान का विरह जाग उठता है।^१ बारहों मास के विरह दुःख का सामना करने पर भी जब उसे नन्दनन्दन के सामीप्य का अनुभव नहीं होता है तो उसकी विरह-ऋणुभूति इस सीमा तक बढ़ जाती है कि वह लोक लाज को परवाह न करके सांवरे प्रियतम के पास स्वयं ही दारावती जाने को उद्यत ही उठती है।^२ उसी समय उसे भगवान की लोलाब्जों का स्मरण ही जाता है जिससे उसको विरह ताप से उसीप्रकार छुटकारा मिल जाता है वैसे जागने पर स्वप्न के दुःख से। प्रातः होने पर श्रीकृष्ण की मुरली के नाद की सुनकर ब्रज बाला उसी ओर जाती है और उसका श्रीकृष्ण से सहज संयोग ही जाता है।^३

इससे प्रकट होता है कि विरह मंजरो में कवि की भक्ति माधुर्य भाव को भक्ति है जो भगवान के प्रति स्कान्त और अनन्य प्रेम, तोत्र विरहानुभूति एवं लोक लाज के परित्याग की भावना द्वारा समन्वित है। यहाँ प्रेम ही सब कुछ है।

रुक्मिणीमंगल

१५ इसमें कवि का कथन है कि जिस प्रकार श्रीकृष्ण को कृपा से सुर नर आदि सभी को सुख को प्राप्ति होती है उसी प्रकार गुरु के चरणों के प्रताप से भी सदा आनन्द को वृद्धि होती है।^१

पश्चात् कवि कहता है कि नारद मुनि के मुल से श्रीकृष्ण का गुणगान सुनकर श्रीकृष्ण, रुक्मिणी को अमृत से भी बढ़कर प्रिय विदित होते हैं और वह वात्म-समर्पित होकर उन्हें अपने पति रूप में चुन लेता है।^२ किन्तु उनका संसर्ग प्राप्त करने में शिशुमाल से विवाह की बात उसके सम्मुख एक बड़ो बाधा के रूप में उपस्थित हो जाती है और इससे अवगत होते ही^३ उसके हृदय में श्रीकृष्ण का तोत्र विरह जाग उठता है।^४ बहुत विचार करने के उपरान्त वह कहती है, कि जिस प्रकार भी हरि भगवान को अनुगामिनी बन सकूँ वही ^{उपाय} उपाय करूँगी।^५ वह गिरिवर नन्दकुंवर को प्राप्त करने के लिए लोक लाज का भी परित्याग करने को उद्यत हो उठती है। उसके सम्मुख गोकुल को गोपियों का आदर्श उपस्थित हो जाता है जिन्होंने प्रेम से परिपूर्ण अवस्था में लोक-वैद को हीतियों को परवाह न करके और अपने लौकिक पतियों को भी छोड़कर श्रीकृष्ण का अनुसरण किया।^६ वह श्रीकृष्ण के पास एक द्विज के हाथ सन्देश भेजती है कि, 'हे मय्यमन गिरिवर यदि तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं तिनके के समान अग्नि में मरूँ ही जाऊँगी।'^७ रुक्मिणी की इस वार्तवाणी को सुनते ही श्रीकृष्ण उसके उद्धार के लिए आ पहुँचते हैं और उसे अपना कर उसको मनोकामना पूरी करते हैं।^८

१६ इस प्रकार रुक्मिणीमंगल में प्रेमा-भक्ति की अनन्यता, लोकलाज का परित्याग, तोत्र विरहानुभूति और वात्मसमर्पण की भावना ती प्रकट होती ही है, भावद्वन्द्व एवं गुरु चरणों का महत्व भी दृष्टिगत होता है।

१-न.७७०, पृ० २००। २-वही, पृ० २०१। ३-४- वही, पृ० २००-२०१।

५-६- वही, पृ० २०२। ७,८- वही, पृ० २०६। ९- वही, पृ० २११।

२०-

रासपंचाध्यायो

१७ ऊपर रूपमंजरी में निहित कवि की भक्ति भावना का विश्लेषण करते हुए ज्ञात हुआ था कि भगवान के चरण कमलों में की प्राप्ति करने के लिए जान में नाद और रूप, दो अमृत मार्ग हैं और इनमें से रूपमार्ग का वर्णन उसने रसमंजरी में किया है। उसी समय यह सहज जिज्ञासा होती है कि कवि का नाद-अमृत मार्ग कौन सा है? यह जिज्ञासा तब तक बनी रहती है जब तक रासपंचाध्यायो का यह कथन सम्मुख नहीं आता कि नाद अमृत मार्ग अच्युत सरस और सद्म है जिसका ब्रज वातावरण सेने अनुसरण किया।^१ तदनन्तर कवि का कथन है कि मुरली को ध्वनि की सूँ सुनते ही गोपियाँ भवन-भोग, द्रुम-कुंज-पुंज आदि से उबाधित होकर नाद के मार्ग पर चल पड़ीं जो प्रारब्ध वल त्रिगुणात्मक शरीर से मुरली नाद का अनुसरण करके श्रीकृष्ण के समीप नहीं जा सकी उन्होंने श्रीकृष्ण के अस्व्य सुख का सामना करने के उपरान्त उसी मार्ग के अनुसरण द्वारा हृदय में हो प्रियतम का वासिना किया जिससे उन्हें कराँड़ों स्वर्गों के सुख भोग से भी बढ़ कर आनन्द लाभ हुआ।^२

१८ उधर जो गोपियाँ सब कुछ छोड़ कर श्रीकृष्ण को और गई थीं, उनके प्रेमास को बढ़ाने की दृष्टि से श्रीकृष्ण लौकिक धर्म को सुधि दिलाकर उसने उनसे धर लटि जाने की कहते हैं।^३ इस पर गोपियाँ उनके विरह से व्याकुल होकर परम प्रेम रस से परिपूर्ण हो जाती हैं जिससे श्रीकृष्ण वल में होकर उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं।^४ इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण की स्ववश करने में सफल हो जाने पर गोपियाँ के हृदय में सहज अभिमान का प्रादुर्भाव हो उठता है।^५ प्रेम भाव में गर्व की बाधक जान कर उसका निराकरण और प्रेमपुंज का विस्तार करने की दृष्टि से श्रीकृष्ण कुछ समय के लिए गोपियाँ के बीच से अन्तर्धान हो जाते हैं।^६ उनकी सामने न पाकर गोपियाँ प्रेमान्धव अवस्था में उनकी विविध लीलाएं करने लगती हैं^७ और श्रीकृष्ण की प्रेम-भक्ति प्रसूत विरहाधिक्य से उनमें इस प्रकार तन्मय हो जाती हैं कि अपने की उन्हीं का रूप समझने लगती हैं। तब उन्हें श्रीकृष्ण के चरण-कमल-रस की प्राप्ति होती है, वे

१-२ न० ५०, पृ० ८ । ३- वही, पृ० ११ । ४- वही, पृ० १२ ।

५-६- वही, पृ० १२ । ७- वही, पृ० १६ ।

उसको वन्दना करके श्रीकृष्ण को खोज करतो हुई यमुना तट पर आतो हैं । यहाँ पर पहले तो वे श्रीकृष्ण से उपालम्भपूर्व कहतो हैं, 'कि हे नाथ, विरह का महाशस्त्र लेकर हम बिना मोल को दासियों को क्यों मार रहे हो ? यदि मारना ही था तो कालो नाग, इन्द्रकोप, दावानल आदि से रक्षा क्यों की थी ? फिर वे अत्यन्त दोनता पूर्वक कहतो हैं, कि हे मित्र, हे प्राणनाथ, यह वाश्चर्य की बात है कि तुम हमें तड़पा रहे हो । हम तुम्हारो हैं, तड़प तड़प कर हमारे प्राण हो नहीं रह जायंगे तो फिर तुम किसीकी रक्षा करोगे ? हमारे तो तुम ही अवलम्ब हो, कतः दसैन देकर हमारे दुख दूर करो ।' इस प्रकार प्रेम की लहरों के अप्रतिम रूप से बढ़ जाने से जब गोपियाँ अत्यन्त विह्वल हो गयीं तो श्रीकृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें विरह के महान दुख से मुक्त किया ।^१ उन्होंने प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग विराजमान होकर तै उनको मनोकामनाएं पूर्ण कीं ।^२ यहीं पर गोपियाँ श्रीकृष्ण से प्रीति की रीति संबंधी बातें पूछती हैं, 'कि कुछ तो ऐसे हैं जो अपने से हो प्रेम करते हैं, दूसरे कुछ ऐसे निर्लिप्त हैं जो अपने से प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं । जब हे नन्ददास, बताओ कि वे तीसरे कौन वाले कौन हैं जो प्रेम को इन दोनों रीतियों को त्याग देते हैं ।'^३ व्यंजना से गोपियों का तात्पर्य है कि वे श्रीकृष्ण से अतीव प्रेम रक्ती हैं किन्तु उन्होंने उन्हें अपने दसैनों से भी वंचित स्वस्त् करके उनके प्रति मद्दु निष्ठुरता का परिचय दिया। यह किस कोटि की प्रीति रीति है ? गोपियाँ उक्त प्रश्न श्रीकृष्ण के साथ समकक्षता का अनुभव करके ही करती हुई जान पड़ती हैं । कतः यहाँ सत्य भाव का सहज समावेश दृष्टिगत होता है । गोपियों के उक्त प्रीतिपूर्ण वचनों को सुनकर श्रीकृष्ण कहते हैं कि उन्होंने निष्ठुर सा प्रतीत होने वाला व्यवहार उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए ही किया ।^४ वे उनके प्रेम के सम्पुल पराजय स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे ब्रजवाताजा मैं तुम्हारा ऋणी हूँ । अपने हृदय से मेरे सभी दोषों को दूर कर दो । कोटि कल्पों तक भी यदि मैं तुम्हारे प्रति उपकार करूं तो भी उद्धार नहीं हो सकता । तुम्हारी मोक्षवी माया ने मुझे मोहित कर लिया है ।^५ इस प्रकार श्रीकृष्ण के मुँह से उक्त

१- पृ० १०, पृ० १६ । २- वही, पृ० १८ । ३,४- वही, पृ० १९ ।

५,६- वही, पृ० २० । ७- वही, पृ० २१ (परिनिष्ठित)

८- वही- पृ० २१ ।

प्रकार के प्रत्युत्तर द्वारा कवि ने गोपियों के प्रेम को सर्वोत्कृष्टता सिद्ध करने का प्रयास किया है।

१९ तदनन्तर कवि ने कहा है कि श्रीकृष्ण के प्रेमरस से भरे हुए उक्त वचन सुनते ही गोपियों ने उन्हें हृदय से लगा लिया और श्रीकृष्ण ने भी गोपियों के अनुकूल होकर उनके दुःखों का जड़ मूल से नाश कर दिया।^१ श्रीकृष्ण के अनुकूल होने से कवि का तात्पर्य उनके अग्रह से है जिसके द्वारा वे अपने प्रेमी भक्तों को अपनाते हैं। गोपियों पर अग्रह करके ही वे उनके साथ रास के प्रतिपादन द्वारा विविध क्लृप्ति लोलाएँ करते हैं और उन्हें उस रस का अनुभव कराते हैं जिसका उनके चरण कमलों की नित्य सेवा में रत लक्ष्मी को भी कभी स्वप्न में तक अनुभव नहीं हुआ।^२

२० रासपंचाध्यायो में निहित भक्ति भावनाओं के उक्त विश्लेषण से भी यही सूचित होता है कि नन्ददास को भक्ति प्रेमा-भक्ति है, जो उनकी इस स्पष्टोक्ति से भी प्रकट है, 'कि जो प्राणी रास लोला को शुद्ध भाव से गाता, सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह सहज ही प्रेम भक्ति को अन्तर्गत है प्राप्त करता है और सबको प्रिय होता है।'^३ पंचाध्यायो में इस प्रेमाभक्ति की प्राप्ति के लिए गोपियाँ केवल इतना ही करती हैं कि वे लोकाश्रय का परित्याग करके नाद मार्ग के अनुसरण द्वारा श्रीकृष्ण के पास पहुँच जाती हैं। उसके उपरान्त उन्हें वात्सल्य करने की दिशा में मगवान स्वयं हो अग्रसर होते हैं। वे ^{अपने प्रेम की परिष्कार करके} कर्म की शिक्षा देने के मिस्र को प्रतीति होने पर उन्हें अपने साथ विहार करने ^{अर्थात्} अवसर प्रदान करते हैं।

२१ हृदय में किसी भी प्रकार के मद की उपस्थिति प्रेम की अनन्यता और एकान्तता के मार्ग में बाधक होती है। इसीलिए जब गोपियों के हृदय में श्रीकृष्ण की प्राप्ति का सीमा मद झूटा जाता है, वे कुछ समय के लिए वन्तवर्तिन हो जाते हैं जिससे उनका तोष विरह-ताप उत्पन्न होकर गोपियों के गर्व को तो भस्मोष्ण करता ही है, उनकी भावना को विमुक्त प्रेम में भी परिवर्तित कर देता है, फलस्वरूप वे तन्मयतावस्था की प्राप्ति होती है और श्रीकृष्ण से कृपा स्वर में दुःख निवारणार्थ वाक्या करती हैं। जब उनकी विरह-विह्वलता इतनी बढ़ जाती है कि वे अटपटी वाणी बोलने

बनें लगतो हैं तो श्रीकृष्ण पुनः प्रकट होने को कृपा करते हैं, जिससे गोपियां वात्सल्य समर्पित होकर, दुःखों से पूर्णतः मुक्ति और आनन्दानुभव का लाभ प्राप्त करती हैं ।

२२ इसके अतिरिक्त उपर्युक्त विश्लेषण से यह भी प्रकट होता है कि ग्रन्थ में प्रेमभक्ति के अन्तर्गत परकीया माधुर्य भाव का प्रकाश हुआ है । रासक्रीड़ा के समय माधुर्य के अन्तर्गत कान्ता भाव को तो पराकाष्ठा दिखाई हो देती है, गोपियां द्वारा प्रीति रीति के विषय में जिज्ञासा करते समय सत्य भाव की भी प्रतीति होती है । इसी स्थल पर कवि श्रीकृष्ण के हो मुख से विशुद्ध प्रेम की महत्ता का प्रकाश करता हुआ ज्ञात होता है । वस्तुतः रासपंचाध्याया में भक्ति का केन्द्रिय भाव प्रेम ही है और इतर आभासित होने वाले भाव एवं घटनाओं का वास्तित्व उसी के कारण है । यह बात इससे और भी स्पष्ट हो जाती है कि ^{कवि}कवि ने वर्णनां और कथनां को इस क्रम से रखा है कि परिणामतः उनको परिणति बार बार प्रेम में हो जाती है और अन्तिक तत्त्व श्रीकृष्ण के संगीत के साथ उनका पर्यवसान होता है । इसी प्रेम की कवि ने 'प्रेम भक्ति' के नाम से अभिहित किया है जिसकी सामान्यतः प्रेमा भक्ति कहा जाता है ।

सिद्धान्तपंचाध्यायी

२३ सिद्धान्त पंचाध्यायी में कवि का कथन है कि गोपियां का चित्त पहले श्रीकृष्ण के श्याम स्वरूप को और आकर्षित होती है और फिर मुरली को ध्वनि सुनते ही ^{वे}उनको और बल पड़ती है ।^१ उन्हें माता, पिता, पति, पुत्र आदि कुटुम्बी बन जाती हैं किन्तु वे नहीं रुकती हैं और प्रेम रस से मरो हुई श्रीकृष्ण के पास जा पहुँचती हैं ।^२ विवशतः घर में हो रुक जाने वाली गोपियां त्रिगुणात्मक शरीर से परे चित्तस्वरूप द्वारा ही श्रीकृष्ण के दर्शन कर लेती हैं^३ । इस प्रकार गोपियां प्रेम द्वारा भगवान की प्राप्ति करके अपने प्रेम मार्ग का पतिपादन करती हैं ।

२४ गोपियां को निकट देखकर श्रीकृष्ण ने विशुद्ध प्रेम को प्रकट करने को इच्छा की उनसे धर्म और अर्थ विषयक वचन कहे जिसके प्रत्युत्तर में गोपियां कहती हैं कि 'धर्म'

की बातें तो उसकी कहानी चाहिए जिसे उनकी आवश्यकता हो । धर्म की आवश्यकता तो इसीलिए होती है कि उन पर चल कर आपको प्रेमभक्ति प्राप्त हो जिससे आपके चरण कमलों का नैऋत्य सुलभ हो सके । हम तो आपके चरण कमलों का नैऋत्य में आ चुके हैं, इसलिए हमें धर्म की शिक्षा देना व्यर्थ हो है । जितने भी निपुण शास्त्रज्ञ हैं, सब आपके ही प्रेम में अग्रक रहते हैं । तब आपके चरण कमलों को छोड़कर हम ही 'दार गार सुत पति' की ओर क्यों जायें जो सुल तो क्या चाण चाण महान कष्टों को देने वाले हैं । जिस प्रकार लक्ष्मी सब कुछ छोड़कर आपके चरणों पर आई हैं, उसी प्रकार हम भी आई हैं । इसलिए हे प्रियतम हमें ठुकराव्ये नहीं । गोपियों के प्रेम वचन सुन कर श्रीकृष्ण हर्ष पूर्वक उनके साथ रमण करते हैं ।^१

२५ इस प्रकार श्रीकृष्ण का संस्पर्श पा कर गोपियों के हृदय में कुछ हर्ष-हर्ष गर्व हो जाता है, गर्वादि जो काम के अंग हैं वे शुद्ध प्रेम के अंग नहीं हैं । इसलिए उनके प्रेम को गर्वादि से रहित विशुद्ध रूप प्रदान करने की दृष्टि से श्रीकृष्ण उन्हों के बीच अन्तर्धान हो जाते हैं ।^२ और जब गोपियों के हृदय में महान विरहानुभूति के उपरान्त प्रेमाभूत सागर उमड़ पड़ता है तथा वे अत्यन्त 'विह्वल' होकर 'बलबल' बोलने लगती हैं तो वे प्रकट हो जाते हैं । उनके दर्शन से गोपियों का दुल दूर हो जाता है ।^३ और उन्हें अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है ।

इस प्रकार गोपियां पहले काम भाव से श्रीकृष्ण को और गईं और उनके साथ सज तन्मय होकर वही भाव शुद्ध प्रेम में परिणत होकर भावप्राप्ति का साधन सिद्ध हुआ ।

२६ उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सिद्धान्त पंचाध्यायी में नन्ददास की भक्ति भावना का वही रूप दृष्टिगत होता है जो रास पंचाध्यायी में हुआ था । इसका कारण यह है कि इसकी रचना ही रासपंचाध्यायी की आध्यात्मिक

१- व० ५०, पृ० ४२ । २- वही, पृ० ४३ ।

३- वही, पृ० ४५ ।

व्याख्या के लिए हुई है। इसके अतिरिक्त इसमें कवि ने कहा है :-

रास सकल मण्डल के जे मंवर मर हैं ।

नोरस विषय विलास हिया कर हांड़ि दिय हैं ।

नन्ददास साँ नंद सुवन जा करुना कोजे ।

तिन मकन को पद पंकज रस साँ रुचि दीजे ।^१

गोपियाँ ही रास मण्डल की मंवर थीं। अतः भक्तों की पद पंकज रस से 'रुचि' के कान से कवि का प्रयोजन गोपियों के प्रेम-भक्ति-रस से प्रीति होने से विदित होता है। इसी से प्रकट होता है कि नन्ददास की भक्तिभावना गोपियों की भक्ति भावना के अनुसरण पर ही निर्मित हुई होगी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि रास पंचाध्यायो और सिद्धान्त पंचाध्यायो में गोपियों को जिस भक्ति भावना की सूचना मिलती है, नन्ददास की भक्ति भावना उससे भिन्न नहीं है। यहाँ कवि एक और भक्त के हृदय में लोकाश्रय का त्याग, सर्वस्वसमर्पण भाव, तीव्र विरहानुमति से विशुद्ध हुए प्रेम के सहारे परकीया माधुर्य भक्ति का प्रकाश करता हुआ दृष्टिगत होता है, दूसरी ओर भगवान के सत्संग और भावदुग्ध द्वारा उसे स्थिरता प्रदान करने की चेष्टा करता है। यथार्थतः यह भगवान की कृपा का ही फल है कि गोपियों को उनका संसर्ग प्राप्त हुआ और वे रास लोला में भाग लेकर अप्रतिम आनन्द को प्राप्त कर सकीं, जिसके उपरान्त कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है।

मंवरगीत

२० मंवरगीत में नन्ददास के भक्ति विषयक विचार सर्वप्रथम उदव-गोपी संवाद के रूप में सम्मिलित होते हैं। स्वाम का नाम सुनते ही गोपियाँ सुब सुब झूठकर प्रेमानन्द से भर जाती हैं।^२ पश्चात् मोहन के संदेश को सुनकर उन्हें उनका रूप भी स्मरण ही जाता है और वे प्रेम विह्वल होकर नृच्छिन्त हो जाती हैं।^३ इसी समय उदव समुण ओकृष्ण की ओर से उनका मन विरत करके ज्ञान द्वारा निर्गुण ब्रह्म को देखने का उपदेश देते हैं।^४ गोपियाँ कहती हैं कि विश्व में व्याप्त ब्रह्म और ज्ञान को समझना

१-न०७०, पृ० ३८ । २-वही, मंवरगीत, हृन्द ३ । ३-वही, हृन्द ६ ।

४- वही, हृन्द ७ ।

उनके वश का नहीं है, फिर ज्ञान का मार्ग उनके लिए अनावश्यक भी है क्योंकि उनके श्याम का रूप बड़ा सुन्दर है और उनसे प्रेम करने का मार्ग भी बिल्कुल सरल है ।^१ उदव अपनी धुन में कहे जाते हैं कि ब्रह्म निराकार और निर्लेप है जिनके हाथ, पैर, नासिका, नैन, वाणी, श्रवण आदि कोई भी अंग नहीं है और जिनमें योग साधन से हो प्राप्त किया जा सकता है ।^२ तभी गोपियों को श्रीकृष्ण को लोनावी का स्मरण हो जाता है और वे कहती हैं कि यदि उनका मुँह नहीं है तो उन्होंने मक्खन कैसे लाया, पैर नहीं हैं तो गायों के साथ वन में कैसे गए और हाथ नहीं हैं तो गोवर्द्धन कैसे उठाया ?^३ रहा योग साधन सो इसे उसकी बताना चाहिए जो इसके योग्य हो । प्रेमाभूत का एक बार पान कर लें पर धूल सँभलना उनके वश की बात नहीं है ।^४ वे परब्रह्म को प्राप्ति का बाधक कर्म नहीं प्रत्युत शुद्ध प्रेम बताते हैं जिसके अभाव में कर्मरत जीव विषय वासना के रोग से हो शिथिल हो कर मर जाता है ।^५ उदव के मुँह से योग साधन द्वारा ब्रह्माग्नि में शुद्ध होकर ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बात सुनते ही गोपियाँ योगी और मक्खन का अन्तर बताती हुई कहती हैं कि योगी को दृष्टि में ब्रह्मज्योति ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है पर मक्खन को दृष्टि में ^{वह} ब्रह्मज्योति उसी का रूप है ।^६ अतः योगी से मक्खन की स्थिति अधिक सुखोप और स्पष्ट है तथा मक्खन योग साधन के बकर में न पड़कर श्यामसुन्दर को हृदयस्थ करते हुए प्रेमाभूत के पान का सामान्य सहज ही प्राप्त कर लेता है । ब्रह्म के निर्गुण होने की बात के उच्च में गोपियाँ कहती हैं कि यदि ब्रह्म गुण रहित है तो उससे उत्पन्न सृष्टि में गुण कहाँ से आ गये ? बीज के बिना कभी पेड़ नहीं उग सकता, क्या इतना भी समझाने की आवश्यकता है ?^७

२८ ब्रह्म का दर्शन करने वाली दिव्य दृष्टि गोपियाँ को श्रीकृष्ण को कृपा से प्राप्त हो गई किन्तु उदव उससे वंचित होने के कारण उसका दर्शन नहीं कर सकते और कर्म कृप के बन्धकार में पड़े रहने के कारण उसका उस दिव्य तेज पर विश्वास भी नहीं कर सकते । उदव ने जीव के निष्कर्म होने पर ब्रह्म में समाने की बात कही ।^८ इस पर

१-न० १०, प्रमाणित, इन्द ८।२- वही, इन्द ९ । ३- वही, इन्द १० ।

४- वही, इन्द १२ । ५- वही, इन्द १५ । ६- वही, इन्द १६ ।

७- वही, इन्द २० । ८- वही, इन्द २४ । ९- वही, इन्द २५ ।

गोपियां कहती हैं कि यदि ब्रह्म कर्म और गुणों से परे हैं तो यह अवतार क्यों धारण करता है ?^१ केवल निर्विकार ज्ञान द्वारा प्राप्य निर्गुण ब्रह्म को छोड़कर अन्य सबको उद्वेग द्वारा नष्ट कर देने की बात पर गोपियां कहती हैं, 'कि नास्तिक जन ब्रह्म के सगुण रूप को नहीं जान सकते हैं । वे तो सगुण ब्रह्म के प्रत्यक्ष स्वरूप को उपेक्षा करते हुए अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म को जानने का यत्न करके वैसी ही भूलता करते हैं जैसे कोई प्रत्यक्ष रूप से चमकते हुए सूर्य को छोड़कर धूप-पिण्डी उसको शायी की पकड़ने का प्रयास करे । हमें तो अपने सगुण ब्रह्म को प्रत्यक्षमूर्ति ही प्रिय है क्योंकि इस प्रिय रूप में हमें करोड़ों निर्गुण ब्रह्मों का दर्शन होता है ।^२ इतना कहते ही श्रीकृष्ण की मूर्ति उनके सम्मुख प्रकट हो जाती है और वे उसी मूर्ति की ओर तत्प्रेम होकर, उनकी निष्कृता के लिए उपासम्भ देती हुई तथा अपनी व्यथा को प्रकट करती हुई^३ वे कृष्ण के विरह में उसी प्रकार तड़प तड़प कर विवशता प्रकट करती हैं जिस प्रकार जब जल से बिकड़ने पर मक्खी ।^४ वे कहती हैं कि यदि मारना हो था तो 'ब्याल कल विष ज्वाले' से उनकी क्यों रक्षा की थी ।^५

२८ भावान श्रीकृष्ण के कार्यों और चरित्रों की चर्चा करते करते गोपियां उन्हीं के अनुराग में इस प्रकार निमग्न हो जाती हैं कि प्रियतम के सभी रूपों और चरित्रों का दर्शन उन्हें होने लगता है ।^६ उनके ऐसे प्रेम को देख कर उद्वेग का ज्ञान और योग का भाव दूर हो जाता है और वे अपने अज्ञान पर अत्यन्त लज्जित होते हैं ।^७ वे गोपियां की चरणरज की सिर में रस कर कृत कृत्य होने की बात सोचने लगते हैं और साथ ही गोपियां की भी प्रेम मुक्ति की कामना करने लगते हैं ।^८ गोपियां इतने से ही नहीं मान्ती हैं, वे पुनः कहती हैं, 'कि हे प्रभु तेरा ज्ञान तो उल्टा है। साधन का उद्देश्य होता है, मुक्ति की प्राप्ति । कृष्ण की प्राप्ति कर लेने पर हमें तो मुक्ति की आवश्यकता नहीं रह गई है, तब हमें कर्म और योग की शिक्षा देना व्यर्थ है ।^९ इस प्रकार गोपियां प्रभु के प्रति उपासम्भ के रूप में कृष्ण प्रेम की ऐसी धारा बहाती हैं कि उसमें उद्वेग हो बह जाते हैं ।^{१०} —————→

१- न० १०, प्रभुकीत, पृ० २६ । २-वही, पृ० २८ । ३-वही, पृ० ३० ।

४-वही, पृ० ३१ । ५-वही, पृ० ३४ । ६-वही, पृ० ४२ । ७-वही, पृ० ४३ ।

८-वही, पृ० ४४ । ९-वही, पृ० ४७ । १०-वही, पृ० ४९ ।

गोपियों को अनन्य प्रेममयी भक्ति देल कर उन्हें निर्गुण को निस्सारता और सगुण को पदता का मान होता है । उन्हें ज्ञात हो जाता है कि ज्ञान और कर्म से प्रेममयी भक्ति निश्चय ही ऊपर है और प्रेममयी भक्ति तथा ज्ञान-कर्म-योग में समानता बताना बताना वैसी हो मूर्खता है जैसी होरे और कांच को समान बताने में ।^१ वे कामना करते हैं कि उन पर गोपियों को शया पड़नी रहे ।^२ उद्वेग सत्संग को महिमा का ब मो अनुभव करते हैं और प्रेममयी गोपियों के सम्पर्क से शुद्ध प्रेम रस का पान करने योग्य स्थिति में अपने को पाते हैं ।^३

३० मथुरा से जाते समय निर्गुण ब्रह्म का ^ओनिरूपण उद्वेग कर रहे थे, उसको निस्सार समझ कर सगुण श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति को हो उद्वेग भक्ति का सार कहते हैं ।^४ आगे कवि लिखता है कि गोपी और कृष्ण अभिन्न हैं क्योंकि वे श्रीकृष्ण के राम राम में समायो हुई हैं ।^५ श्रीकृष्ण को सरस प्रेमलोला गाकर नन्ददास भी पवित्र हो जाते हैं ।^६

३१ इस प्रकार ज्ञान-योग, कर्म-काण्ड आदि प्रेममयी भक्ति से इतर ब्रह्म को प्राप्ति के साधनों की निरर्थकता प्रकट को गई है । कर्मकाण्ड का ब्रह्म को प्राप्ति से कोई सम्बन्ध न होने से उसके द्वारा जोष को बन्धन से मुक्ति नहीं मिलती है । क्योंकि कर्म या तो बुरे होंगे या अच्छे ही । बुरे कर्मों से नरक और अच्छे कर्मों से स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, ब्रह्म को नहीं । ज्ञान या योग की साधना जो कि अत्यन्त विषम है, ब्रह्म को प्राप्ति के लिए हो को बताती है । ब्रह्म को प्राप्ति प्रेममयी भक्ति द्वारा भी होती है जिसका आधार विशुद्ध प्रेम होता है और जिस पर चलना योग साधन की अपेक्षा सहज भी है । ऐसे सहज मार्ग द्वारा यदि किसी मनुष्य का भावान को प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए ज्ञान या योग साधन की स्पष्टतः कोई आवश्यकता हो नहीं रह जाती है । उसकी दृष्टि में प्रेम का स्थान कर्म, ज्ञान या योग से ऊंचा होता है और वह ज्ञान द्वारा न करने जानते हुए भी हृदय में अपने सगुण ब्रह्म के रूप में कराँडों निर्गुण ब्रह्म का सुगता से दर्शन कर लेता है ।

१-न० ७०, प्रमरगोत, इ० ६४। २-वही, इ० ६७। ३-वही, इ० ६८।

४-वही, इ० ६९। ५- वही, इ० ७३। ६- वही, इ० ७५।

३२ सगुण सृष्टि को उत्पत्ति का कारण ब्रह्म हो है और जिस प्रकार बीज के बिना पेड़ नहीं उग सकता है उसी प्रकार ब्रह्म के निर्गुण होने पर सृष्टि में भी गुणों का आविर्भाव कैसे हो सकता है ? जब ब्रह्म का निर्गुण होना ही निःसन्देह नहीं है तो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्ति को दृष्टि से किए जाने वाले ज्ञान या योग-साधन को सार्थकता ही कैसे सिद्ध हो सकती है ? इसलिए प्रेमानुरागी मक्त अपने हृदय में सगुण ब्रह्म को ही धारण करता है जिसके स्वरूप और लोलाओं के ही साथ वह लोकाश्रय का त्याग करके विमुक्त एवं अनन्य प्रेम वल्ल वात्मसमर्पित हो कर तन्मयावस्था को प्राप्त होता है । तब मक्त और मन्वन्म मावान में कोई अन्तर ही नहीं रह जाता है । भगवदुपेमानुरक्त ऐसे मक्त के सम्पर्क में जाने वाला ज्ञानी या योगी भी प्रेम से प्रभावित होकर अपने ज्ञान या योग को भूल जाता है और प्रेममयी भक्ति को ईश्वर प्राप्ति के सोचे और सहज मार्ग के रूप में ही स्वीकार करता ही है साथ ही वह उस भावना जगत में प्रवेश कर जाता है जहाँ ब्रह्म के निर्गुण सगुण, दोनों ही रूप विस्मृत होकर प्रेममयी भक्ति में अनुरक्त मक्त को पद रख और छाया ही गुणगान को एवं उपासना को वस्तु रह जाते हैं । यही प्रेममयी भक्ति की विशेषता है । इसीलिए यह भक्ति का सार है ।^१

३३ इससे विदित होता है कि अन्य कृतियों की भांति मन्वन्मत में भी नन्ददास ने प्रेम भक्ति को ही महिमा का गान किया है । भगवान के प्रेम-प्रसंग में 'फाटि-खिड़ुन बत्था' के कथन^२ से मक्त हृदय को जिस विरहावस्था का कवि ने मन्वन्गीत में परिकल्प देने का यत्न किया है, वह मस्तिष्क के लिए ही काम्य नहीं बरन् भगवान-नुराग से सिक्त नन्ददास के हृदय में भी कुछ ही क्षणों के लिए अनुभव गम्य रही होगी । कवि ने दिखाया है कि मक्त की इस प्रकार की स्थिति लोकाश्रय और लोक^३ की मयादाओं को एक और रख कर विमुक्त प्रेम द्वारा ही प्राप्त होती है । इसके लिए कर्म ज्ञान या योग को अपेक्षा नहीं रहती है । प्रेम भाव का उदय होने के लिए भगवान का नाम स्मरण ही पर्याप्त है ।^३

१- वज्र०, प्रमन्गीत, इन्द० २- वही, इन्द ६० । ३- वही, इन्द ३

३४- कवि ने गोपियों के सम्पन्न ज्ञान और योग के नशे में चूर उद्वेग की पराजय दिलाकर प्रेम्भयो भक्ति को ही भगवद् प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन सिद्ध किया है तथा कर्म, ज्ञान और योग से इस भक्ति का स्थान अत्यन्त उच्च ठहराया है । कवि को दृष्टि में गोपियां वस्तुतः गुरु हैं जिन्होंने उद्वेग के ज्ञानमल को मिटा कर सच्ची प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाया और यह भी श्यामानुरक्त गोपियों को ही संतुष्टि का प्रभाव हुआ कि उद्वेग का दुविधा ज्ञान दूर हो गया । उसे विदित हो गया कि श्री कृष्ण प्रेम्भयो गोपियों से भिन्न नहीं हैं ।

३५ इसके अतिरिक्त उपर्युक्त विश्लेषण से यह भी दृष्टिगत होता है कि कवि गोपियों द्वारा बार बार निर्गुण को निम्सारता और सगुण का महत्त्व प्रकट करने में व्यस्त है । इस दिशा में कहें तो वह गोपियों द्वारा श्रीकृष्ण के मुख, वांत आदि अंगों के व्यापारों का उल्लेख करके उनके निराकार होने की बात का खण्डन करता है^१ और कहें उनके निर्गुण रूप में होने का गोपियों द्वारा यह कहलाकर विरोध करता है कि उनमें गुण नहीं हैं तो यहां गुण कहां से आ गए ? क्या बीज के बिना पेड़ उग सकता है ?^२ इसी प्रकार ज्ञान, योग और कर्म से प्रेम्भयो भक्ति को पुनः पुनः उच्च ठहराता हुआ कहें तो कवि यह दिखाता है कि उद्वेग ज्ञान का उपदेश गोपियों को क्यों देता है ? वे तो प्रेम का सरल मार्ग पा चुकीं हैं^३ ; कहें योग साधन की धूल के समान बताता है^४ और कहें कहलाता है कि कर्म अच्छा हो या बुरा, बन्धन हो है, केवल प्रेम द्वारा ही सब दुर्तों से छुटकारा मिल सकता है ।^५ कवि द्वारा ब्रह्म के निर्गुणत्व एवं कर्म, ज्ञान तथा योग के प्रति उक्त प्रकार से बार बार विरोध प्रकट करने और प्रेम का ही सम्यक् विवेचन से प्रतीत होता है कि वह अपने सिद्धान्त को किसी पर बलात् थोपने में कोई संकोच नहीं करता है । यह सिद्धान्त, पुष्टिमार्ग ज्ञान पढ़ता है जिसमें कवि दीक्षित हुआ है । इस प्रकार पुष्टिमार्ग के प्रति कवि की अतोव निष्ठा का परिचय मिलता है और इसी के फलस्वरूप उसने मंत्रगत में इस मार्ग के सिद्धान्तों का भरपूर समर्थन किया है ।

१-न० १०, प्रारम्भिक, इन्द १० । २- वही, इन्द २० । ३- वही, इन्द ८ ।

४- वही, इन्द १२ । ५- वही, इन्द १६ ।

पदावली

३६ कवि के ग्रन्थों में प्राप्त भक्ति विषयक विचारों का उक्त प्रकार से विश्लेषण और प्रासंगिक समीक्षण कर लेने पर भी उसको भक्ति सम्बन्धी भावना का पूर्ण निश्चय करने का प्रयास कदाचित् तब तक पूरा न होगा जब तक उसकी पदावली का भी प्रस्तुत दृष्टिकोण से अवलोकन नहीं कर लिया जायगा । अतः नीचे इसी दृष्टिकोण से कवि की पदावली पर विचार किया जाता है ।

३७ अपने गुरु विट्ठलनाथ जी को महिमा का गान करते हुए कवि कहता है, 'कि श्री वल्लभ सुत के प्रातःकाल दर्शन करने चाहिए । वे तीनों लोकों के वन्दनीय हैं, पुरुषोत्तम हैं और वल्लभ कुल के चन्द्रमा हैं, उन पर तन मन धन न्योहावर करना चाहिए ।' वह पुनः कहता है कि श्री वल्लभसुत के चरणों का मञ्ज करता हूँ, जो पतित पावन, अतुल प्रताप और महिमामय हैं तथा जो पुष्टि मयादि एवं स्वर्गों का पोषण करते हैं ।^१ उन्होंने वेद विधि से कलि-कुल-क्लृष्ण को मिटा कर अपने मत का विस्तार किया ।^२ कवि ने जन्म की बधाई गाते समय वल्लभ को पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार कल्क^३ और विट्ठलनाथ जी को सृष्टि का वाधार, अणिमत गुणों से शोभित, वर्मात्मा और पुष्टि मत के अनुयायी कहा है ।^४ कवि का मत है कि विट्ठलनाथ जी का नाम प्रातः उठते ही लेना चाहिए क्योंकि वे आनन्ददायक और परलोक के बन्धु हैं ।^५ उसकी कामना है कि वह ^{उनके} विमल यज्ञ का गान करे, उनके पुत्र गिरिधर के सुन्दर मुख की देख देख कर नयनों को तृप्त करे, उनके मुख से मोहन की लोला कथा सुनकर हृदय में बसाये और सदा चरणों की निष्ठा रखकर वल्लभ कुल का दास कहलाये ।^६ कवि गुरु रूप में वर्णन करते हुए उन्हें कहता है कि विट्ठलनाथ जी युगों तक गोकुल में राज्य करें । ~~वे दोन वत्सल हैं और अपने पावन रूप द्वारा वस्तिर्न का उदार करते हैं । वे दोन वत्सल हैं और वल्लभ कुल कल के लिए सूर्य सम हैं ।~~^७ उन्होंने को कृपा से कवि श्रीकृष्ण को लोलाजी की निरुक्ता है ।^८

१- न० १०, पदावली, पद ५ । २- वही, पद ६ । ३- वही, पद ८ ।

४- वही, पद ९ । ५- वही, पद १० । ६- वही, पद १६ ।

७- वही, पद १२ । ८- वही, पद १३ । ९- वही, पद ४८ ।

३८ इससे ज्ञात होता है कि विट्ठलनाथ जो और पुष्टि मर्यादा के प्रति नन्ददास जो को अपार श्रद्धा थी । यह स्वाभाविक भी था क्योंकि विट्ठलनाथ जो हो उनके सम्प्रदाय गुरु थे और पुष्टि सम्प्रदाय में वे दोषित थे । गुरु विट्ठलनाथ जो को वे भगवान का ^{रूप} गुरु ही मानते थे और उसी भांति उनका भजन पूजन करते थे । कल्हण वल्ह्मनाथ जो और गिरिधर जो भी उनको ^{श्रद्धा} के पात्र थे क्योंकि एक उनके गुरु विट्ठलनाथ के पिता और दूसरे पुत्र थे ।

३९ नन्ददास जो ने हनुमान जो द्वारा सागर को पार करके जानकी जो की सुधि लेने के लिए लंका में जाने का भी उल्लेख किया है ।^१ जिससे प्रकट होता है कि उनकी भक्तिभावना की सोमा श्रीकृष्ण के साथ साथ भगवान के अन्य अवतारों तक हो नहीं, उनके भक्तों तक भी फैला हुई थी । इसीलिए उन्होंने राम-कृष्ण के अनेकत्व,^२ रामचरित्र का कथन और उनको महिमा का गान, जानकी के उल्लेख^३ के साथ साथ उनके भक्त हनुमान जो को महिमा का भी गान किया है ।

४० पदावली से यह भी ज्ञात होता है कि कवि को नन्दग्राम बहुत प्रिय है^४ क्योंकि वहाँ गौपिया-ग्वाल रहते हैं जिनके हृदय में मोहन बसते हैं और हस्तार बाधि सखावों के साथ झीझार्य करते हैं । कवि को सम्पत्ति में पर्वतों में गोवर्धन, ग्रामों में नन्दग्राम, नगरों में मधुपुरी, सरिताओं में यमुना, ब्रम्हमें-में और वनों में वृन्दावन हो श्रेष्ठ हैं ।^५ उक्त कथनों से उसको श्रीकृष्ण के लोलाब्धस्थलों के प्रति अपार वास्था व्यक्त होती है और यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि ^{जिन} वस्तुओं के प्रति वास्था या प्रेम का भाव होता है, वे श्रेष्ठ जान पड़ते हैं ।

४१ पश्चात् कवि का कथन है कि श्रीकृष्णजन्म को सूचना पाते ही सभी ब्रह्म-नारियां जाकर यशोदा को बधाई देने के लिए जाती हुई ऐसी जान मढ़नी पड़ीं जैसे प्रेम नदी नन्दन सबन सागर की और शीघ्रता से जा रही हो । ग्वालगण भी फूले नहीं समाये । नन्द ने पुत्र स्व में मनोरथ प्राप्त करने पर ब्राह्मणों को दोलास नार्य दान में दीं। जो भी नन्द के घर में जाता, मन चाहा दान प्राप्त करता, अपने ठाकुर के घर पुत्र जाया जानकर भृत्यों को मानों सब कुछ मिल गया हो ।^६

१- न० १०, पदावली, पद २० । २- वही, पद २-३ । ३- वही, पद ४ ।

४- वही, पद २१ । ५- वही, पद २२ । ६- वही, पद २४ ।

यहां प्रकट है कि कवि ने श्रीकृष्णजन्म के समय ब्रज में जाच्छन्न सुखाम्बुदां का चित्र प्रस्तुत करके वात्सल्य भक्ति के स्रोत को उद्भावना को है। वह स्वयं भी ब्रज में प्रच्छन्न आनन्दोल्लास से विमुग्ध होकर कभी नंदलाला को बलिया को कामना करता है,^१ कभी बंदों के मिटने और मनोरथ पूर्ण हो जाने का उत्तेज करता है,^२ कभी नृत्य करने लगता है,^३ कभी यशोदा पुत्र पर तन मन से निहावर होने को कामना करता है^४ और कभी नंद द्वारा पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में व्याचक्ष किये जाने का उत्तेज करता है।^५

४२ बाल श्रीड़ा के प्रसंग में यशोदा 'उठो लाल' कहती हुई अपने पुत्र को जगाती है और उनके बलेवा के लिए मक्का मिश्री, दूध-मलाई लाती है। बालक श्रीकृष्ण की माता की बात सुन कर चुतली वाणी में बोलते हुए तुरन्त उठते हैं और इससे यशोदा का हृदय हषात्फुल्ल हो उठता है।^६ कहीं को बोलो सुनते हो यशोदा कहती है, 'मेरे लाल उठो, सुबल, श्री श्री-दामा आदि द्वार पर खड़े होकर कुत्ता रहे हैं और सभी दर्शन के अविलाषी हैं।'^७ ममस्ते- पालने में मूर्खते हुए कुंवर नन्दलाल को शोभा को देख कर चतुर नारियां देह-गेह को सुधि भूल जाती हैं।^८ कृष्ण कहते हैं कि 'हे भैया मेरे लिए एक अच्छी सी सोने की दाहलो बनवा दो। मैं नंद बाबा से गाय दुहना सिखाने के लिए कहूंगा। उनके ऐसे वचन सुन कर यशोदा के नयनों में आनन्दानु मर जाते हैं और वह उनको बलिया लेती है।^९ मोहन का झोटा सा बदन शोभा-सदन है और वे यशोदा के आंगन में खेलते हैं तथा मुनिगण उनके यज्ञ को गा गा कर मुग्ध होते हैं।^{१०} ब्रज के धनीमूत रूप बालकृष्ण को कुंती पकड़ कर ब्रज नंद चतना सिखाते हैं। जिसकी रिद्धि सिद्धि नव निधियां से युक्त कम्ला सेवा करती है और जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, गोपियां उनको वाणी सुनकर सुखी होने की कामना करती हैं।^{११} कृष्ण बालपन में ही गुणों से परिपूर्ण हैं^{१२} और उनके श्याम तन की हवि अवर्णनीय है।^{१३}

१- न० १०, पद २५। २- वही, पद २६। ३- वही, पद २७।

४- वही, पद २८। ५- वही, पद ३०। ६- वही, पद ३१।

७- वही, पद ३२। ८- वही, पद ३४। ९- वही, पद ३६।

१०- वही, पद ४०। ११- वही, पद ४२। १२- वही, पद ४४। १३- वही, पद ४५।

४३ उक्त उद्धरणों से प्रकट है कि कवि ने नंद यशोदा और ब्रजनारियाँ के वात्सल्य भाव को प्रकट करने का यत्न किया है। बाल कृष्ण को झूलते हुए देख कर ब्रज नारियाँ आनन्द निमग्न होकर अपनी सुगंध बुध ली बैठती हैं और नन्द भी उन्हें साधारण बालक की भाँति चलना सिखाते हैं। श्रीकृष्ण के बाल लोला रस में निमग्न यशोदा के हृदय में ^{यह बात आती} ~~अभी~~ भी नहीं आसते हैं कि ^{वे} केवल पुत्र ही नहीं ईश्वर भी हैं और उनको तुलसी तथा सहज वाणी सुनकर वह पुलकित हो उठती हैं, उसके नेत्रों में आनन्दाश्रु झूलक पड़ते हैं। यही वात्सल्य रति को चरम परिणति है।

४४ राधा कहती है 'ए सखी जब से कृष्ण नाम सुना है, घर भूल कर मैं बैसुब हो गई हूँ। मेरी और हो दशा हो गई है। जिनका नाम सुनते हो स्त्री दशा होती है, उनकी मधुर मूर्ति कैसे होगी ?^१ नंद के घर में गुरुजनों की मीढ़ होने से वहाँ वह मोहन के दर्शन नहीं कर पाती है और उससे उन्हें बिना देखे रहा भी नहीं जाता है। इसलिए वह सखी से यमुना तट पर चलने के लिए कहती है जहाँ बलबीर के दर्शन हो सकें।^२ विवाह होने पर राधा कृष्ण की जोड़ी पर कवि अपने को निहावर करता है।^३ राधा और श्याम की जोड़ी अविचल है।^४ सखी राधा से कहती है, 'कि तेरी सेज ने मोहन को मोहित कर लिया है, जिसका यज्ञ जगत गाता है, वह तेरे अधीन है।'^५

४५ दूती राधा से कहती है, 'ताल, रंग महल में बैठे हैं, चतुर रंगीली राधिके तू उनके पास चल। उन्होंने तेरे साथ जोड़ा करने के लिए विचित्र सजावट को हुई है दूती के वचन सुनकर राधा प्रियतम के पास चल देती है। कवि इस प्रकार की शोभा का गान करके अपने को भाग्यशाली मानता है।'^६

४६ क कुंवरी राधिका पालकी पर पाँड़ी है, मोहनलाल चरण चाँप रहे हैं। राधा कभी हाथों से नयनों को धिराती और कभी माथे का स्पर्श कराती है^७।

१- प० १००, पदावली, पद ५४। २-वही, पद ५५। ३- वही, पद ६०।

४-वही, पद ६६। ५-वही, पद ६८। ६-वही, पद १०३। ७-वही, पद १०५।

४७ राधा का मुख देखने से दुख द्वन्द्व भिट जाते हैं । मनाने के लिए जाती हुई दूती से राधा कहती है कि सखी तू अपने घर जा । प्रभु क्यों नहीं जाते, क्या उन्होंने पेरों में मेंहदी लगा रखी है ?^१ राधा दूती के मनाने पर मान नहीं छोड़ती है तो सांवरे हो सखी वेष में उसके पास जाते हैं^२ । मेघ कुत्ते पर राधा से कहते हैं, 'तुमने रुठने का जो नियम बना लिया है उसी कारण मैंने सखी वेष किया है ।'^३ जिसके दर्शन के लिए जात तरसता है उनसे ही राधा को देखे बिना जरा भी नहीं रहा जाता है, वे मुरली को ध्वनि में भी उसी को रट समझ लगाते हैं ।^४

४८ त्रिंशो बालकृष्ण स्वयं तो टेढ़े हैं, पाग मा टेढ़ी धारण किए हैं । उनके कुंडलों की धुति कोटि रवि समान है । वे हृदय में कमाला धारण किए हैं, उनके सुन्दर तन पर पोताम्बर लोभित है, वे रसमयी मुरली बजाते हैं वरि वन से लौटते समय ब्रजबालाओं को भी साथ लाते हैं ।^५ बिहारोलान को पाग, चन्द्रिका गति, वचन, तिलक, मुरुरेखा, गुंजन को माला तो बाँके हैं ही, गोवर्धन धारण करके स्वयं मा बाँके हो गये हैं, किन्तु गोपियाँ सीधो हैं ।^६ किशोर कान्ह उम्य रस पुंजन हेतु केलि कला, हास विनोद करके ब्रज बालाओं को सुख देते हैं ।^७ वे गोपियों के लिए ही वंशो धारण करते हैं ।^८ गोपियाँ सांवरे प्रियतम का मुख देखने के लिए जाने में किसी का मन नहीं मानती हैं, गोपियों के लिए पलके बैरी हैं जो बीच में बाकर उन्हें नन्दनन्दन का मुख नहीं देखने देती हैं । वन से कृष्ण वैष्णु बजाते हुए जाते हैं उनकी कलकों गीरज मण्डित हैं, ललित कपोलों पर अम कण फलकते हैं वरि कानों में कुण्डल डोलते हैं । उनके ऐसे स्वरूप के दर्शन करने में बाधा पहुँचाने के लिए पलकों को सवमुच ही किलने बनाया ?^९ गोपियाँ गईं तो जल भरने के लिए किन्तु भर लाई कृष्ण प्रेम का रस । वे एक वरि मोहन के प्रेम पात्र में फँसो हैं, दूसरो वरि लोक-राज का मन है । प्रेम के कारण उन्हें कलकों को भी सुधि नहीं रहती है । गोपी कलकी हैं इस राज की बाग ली जो कमल नैन के दर्शन नही करने देती हैं । वन से

१-न० ५०, पदावली, पद १२६ । २-वही, पद १३४ । ३-वही, पद १३५ ।

४-वही, पद १३६ । ५- वही, पद ७४ । ६- वही, पद ७५ ।

७-वही, पद ७६ । ८-वही, पद ७७ । ९-वही, पद ७८ ।

१०- वही, पद ७९ ।

जाते हुए मोहन से भेंट हुई तो लोगों के सम्मुख संकोच के कारण उनके दर्शन के लिए कोटि श्रम करना पड़ा। उस दिन से मेरे मन उन्होंने के अंगों के रंग रस में निमग्न रहते हैं।^१ किशोर कान्ह के मुख कमल की देवे बिना गोकुल को नारियाँ को चैन हो नहीं पड़ता है और उनके विरह में पलक फपकने का समय भी चारों युगों के समान अनुभव होता है।^२ वे पानो मरने जाते हैं, रास्ते में उन्हें गिरिधारो मिलते हैं और उनके नयनों की सैन से वे बेसुध होकर मार्ग भी मूल जाती हैं।^३ गोपो कहता है जिस दिन से मोहन ने मेरा मन देखा, मैं उनके हाथ बिक गई और मैं उनमें इस प्रकार मिल गया जैसे सारंग में हूँ पानो।^४ कभी किसी गोपो के घर नन्दकिशोर जाते हैं तो वह चाहता है कि चन्द्रमा अस्त हो न हो और न मीर हो ही ताकि मोहन के संयोग सुख का लाभ अधिक^{से} अधिक काल तक मिल सके।^५ नन्ददास के हाथ में लकुटिया, अवर में मुरली और तन में पोताम्बर वाले रूप ने ब्रज बालाओं को लोक लज्जा का हरण किया है और उनके रूप की देकर वे प्रेमी-न्यत हो जाता है। समुच्च जिसने हरि के दर्शन कर लिए वे हो साभाग्यशाली हैं।^६

४९ उक्त कथनों से लोक लाज का परित्याग करने वालों ब्रज बालाओं के कृष्ण के प्रति अनुपम प्रेम के रूप में नन्ददास की परकीया मधुर मक्ति की अन्य भावना सूचित होती है। कृष्ण का आकर्षक रूप ही नारियाँ के लोक लाज की तिला-जलि देने को प्रेरणा देता है। वे श्रीकृष्ण को और इस प्रकार आकर्षित होती हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी का मान हो नहीं रहता है। प्रस्तुत प्रसंग में मक्ति का संयोग पक्ष हो सामने आता है। कियोग यदि है तो, वह केवल फलकांतर है जिससे कियोग को अनेका संयोग पक्ष को हो पुष्टि होती है।

५० लज्जिता ब्रज बाला कहती है, 'हे श्याम मेरे मन की तुमाने के लिए तुम अच्छे आये। तुम तो सर्वस्व दे आये। कहाँ ठगे गए, जो अंक की लोक और अवरों में रंग

१-न० ७०, पदावली, पद ८१। २-वही, पद ८५। ३- वही, पद ८६।

४-वही, पद ८७। ५-वही, पद ८८। ६- वही, पद ८८।

लगा लाये हो ? तुम घर छोड़ कर तो गये हो, बातें बनाना भी सोच जाये हो, ठीक है तुम बहुनायक और चतुर हो, हम गंवार हैं ।^१

इसी प्रकार प्राँढ़ा खोरा ब्रज बाला कहतो है, 'साँवरे कुंवर कन्हैया ! कहाँ जाते हो ? कौन सी प्रिया पर मन ललचा गया है । अब चतुराई काम नहीं आवेगी जो जा सकी ।'^२

५१ गोपियाँ कृष्ण को शिकायत यशोदा से करती हैं, 'ए रानी, तुम अपने पुत्र को कर्तुर्ता की स्वयं जाकर देख लो । घर में एक बर्तन भी नहीं रखा । कुछ कहा तो पहले ही हँस पड़ते हैं । यह तो रीज की हो बल बात हो गई है और इन्हें ऐसा करते जरा भी लाज नहीं आती है । बताओ तुम्हारे यहाँ कैसे रहें ? नन्ददास कहते हैं कि उस समय प्रभु साधु को माँति अनजाने से बैठे हुए हैं ।^३ ये कथन कवि के बाल-मात्र को भक्ति के परिचायक हैं ।

५२ मोहन ग्वाल मण्डलो में झाक सेवन करते हैं । यह देखकर राधिका क्रोधित होती है । ग्वाल सभी मोहन के जूँत को वाशा में फूले नहीं समाते हैं ।^४ मोहन करते हुए मोहन के साथ ग्वाल इस प्रकार तन्मय हैं कि गरज गरज कर बरसते हुए बादलों का उन्हें मान हो नहीं रहता है । रहे कैसे, उनका चित्त तो नित्य मोहन के सम्प-स्वप्ने जूँत ग्रहण करने को ओर लगा हुआ है ।^५

ग्वालों का मोहन के साथ सत्य प्रेम है । अतः इससे ग्वाल-कृष्ण प्रेम के रूप में कवि को सत्य माव को भक्ति को सूचना मिलती है ।

५३ दानलोला के प्रसंग में गोपियाँ कृष्ण को दही, मक्खन आदि नहीं देती हैं क्योंकि वे गोवर्द्धन की पूजा के लिए ^{अर्घ्य} माँति क्या कर लाई हैं, इसलिए उन्हें पहले कैसे दें ? कवि का कथन है कि कान्ह प्रभु हो तो परमेश्वर हैं, उनकी पूजा की छोड़ कर गोवर्द्धन की पूजा की रीति चलाई है ।^६ इसके उपरान्त गोवर्द्धन लीला के

१-न० १०, पद १०० । २- वही, पद १०४ । ३- वही, पद १०७ ।

४-वही, पद १११ । ५- वही, पद ११२ । छंद ६- वही, पद ११४ ।

प्रसंग में कवि कहता है कि प्रभु की प्रभुताई के सामने गोवर्धन पर प्रत्यकारो जल को बरसाने वाले इन्द्र की मतिमंदता को देखकर मुनि जन हंसने लगते हैं । प्रभु ने गिरिवर को धारण करके इन्द्र के गर्व को हंसों में हाँ मिटा दिया ।^१ पर्याप्त समय तक गिरिवर को कृष्ण के हाथों में देखकर सत्तागण उसे अपने हाथों में लेना चाहते हैं । नन्ददास कहते हैं कि उनके कष्ट मिटाने के लिए यही उत्तम अवसर है ।^२

श्लोक ५४ इस प्रकार कवि ने गोपियों को ईश्वरत्व को सुधि दिलाने का यत्न किया है और गोवर्धन धारण द्वारा इन्द्र के गर्व को चूर्ण करके दिखाया है कि किस प्रकार वे गर्वान्मत्त व्यक्तियों को ठिकाने लगाते हैं किन्तु ग्वालागण उनके ईश्वरत्व को कैसे जानते हो नहीं हैं और उनके हाथ से गोवर्धन अपने हाथ में लेने की बात कहते हैं, जिससे सत्य भाव को व्यञ्जना होता है ।

श्लोक ५५ कालिंदी तट पर रास में जहाँ गोपियों के मध्य मुरलोचर के कटि में किंकिणी और तन पर पोताम्बर फलक रहा है, कुण्डलों को ज्योति से सूर्य एव भी स्तब्ध हो गया है, समी और 'तत थेह' और 'उरप तिरप' शब्द हो रहे हैं, मुरली में रावे रावे रट लग रही है, वहाँ निकट हो नन्ददास गान करते हैं ।^३ रास की ध्वनि अनुपमेय है । रास में प्रभु के कर्तृत्व को देखकर उनके साथ मिलन की कामना बढ़ जाती है।

५६ स्मरणीय है कि मगवान को लोलाजी का दृश्य में साक्षात्कार करने से उनकी भक्ति के प्रति अनन्य आसक्ति उत्पन्न होती है और इसी आसक्ति के द्वारा नन्ददास की रासरसिकवर ओकृष्ण के नेत्रों को अनुभूति प्राप्त हुई ।

५७ कवि ने अक्षय तृतीया^४ रासी,^५ और क्षेममन्त्र दोषदान^६ त्यागहारों में श्याम की पूजा का उल्लेख किया है, वह श्याम प्रभु पर तन-मन-धन निहावर करता है ।^७

१-न० ३०, पद ११६ । २- वही, पद ११८ । ३- वही, पद ११९ ।

४-वही, पद १२० । ५- वही, पद १४१ । ६- वही, पद १४२ ।

७- वही, पद १४५ । ८- वही, पद १४३ ।

५८ यहाँ द्रष्टव्य है कि जैसे श्याम का मोहक रूप है वैसे हो वर्णा में चारों ओर से घन उमड़ कर बरसते हैं जिनपर नन्ददास निहावर होते हैं ।^१ वर्णा में सभी कुछ नया हो गया है, प्रभु की हवि भी नयी है जिसपर नन्ददास निहावर होते हैं ।^२ इस ऋतु में यमुना तट पर गोपियाँ से धीरे हुए और रस से भरे हुए राधा-मोहन हिंडोला फूलते हैं । कवि इस युगल रूप को वानन्द से देखना चाहता है ।^३

५९ वसन्त में फागलोला का वर्णन करते हुए भी गोपियाँ के साथ फाग खेलते हुए नन्ददास को शोभा का कवि वर्णन नहीं कर पाता है ।^४ वह हर्षित होकर प्रभु को बतिया लेता है ।^५ बार बार रस भरे^६ और रस मोने^७ रूप में उन्हें अपने हृदय में बसाने की कामना प्रकट करता है । फाग लोला में सतागण मोहन के साथ रंग खेलते हैं ।^८ प्रेम से विवश होकर श्याम के साथ रंग खेलने में जिस रस का अनुभव होता है उसे ^{श्रेष्ठ} सौख्य, सुरेश, महेश और लक्ष्मी भी प्राप्त नहीं कर पाती और उस रस का राधा जी के वदाम्बुजा की सहायता से जिन्हें अनुभव होता है, नन्ददास उन पर निहावर होते हैं ।^९ इसी प्रसंग में कवि कहता है कि जिसके हृदय में हरि चरित्र के प्रति रति उत्पन्न हो जाती है, उसे मुक्ति सहज ही मिल जाती है ।^{१०} दोलात्सव में कभी ब्रजसुवतियां मदनगोपाल को फुलाती हैं और हलधर सहित सभी ग्वाल बाल वानन्द में भरकर फल और कमार गाते हैं^{११} तथा कभी ग्वालबाल डोल फुलाते हैं और ब्रजसुवतियां गाकर गोपाल को रिफाती हैं ।^{१२}

६० इस प्रकार त्योहारों में जो जाने वाली कृष्ण पूजा की ओर संकेत उपलब्ध होता है । त्योहारों और ऋतुओं में कृष्ण की नित नवीन हवि कवि के हृदय में प्रभु प्रेम में परिवर्धन का कार्य करती हैं । इसीलिए वह इन अवसरों पर बार बार प्रभु पर निहावर होने का उल्लेख करता है । वर्णांशु में हिंडोला फूलते हुए राधा-मोहन को वह कुल भाव से देखकर सुखी होता है । राधा सहित गोपियाँ के साथ श्रीकृष्ण का रस से परिपूर्ण होना मधुर भाव को प्रकट करता है । कवि का श्रीकृष्ण का रंगमोना

१-न० १७०, पदावली, पद १३७ । २-वही, पद १४८ । ३-वही, पद १५७ ।

४-वही, पद १७३ । ५- वही, पद १७६ । ६-वही, पद १७८ ।

७-वही, पद १७७ । ८-वही, पद १७६ । ९-वही, पद १८३ । १०-वही, पद १८१ ।

११-वही, पद १८३ । १२- वही, पद १८३ ।

मधुर रूप हो अधिक प्रिय है, फाग लोला में श्याम के साथ रंग खेलने में सखाजों को जो अनुपम सुख मिलता है वह सत्य भाव को चरम परिणति का परिचायक है, मक्तों को इस सुख का अनुभव राधा को कृपा से प्राप्त होता है और वे प्रभुवरित्र के प्रति ली लगाने पर संसार से सहजही मुक्त हो जाते हैं ।

नन्ददास की मक्ति

६१ कृतियों में आई हुई मक्ति भावना के उपर्युक्त विश्लेषण एवं समीक्षा से ज्ञात होता है कि कवि को प्रत्येक कृति श्रीकृष्ण प्रेम से ओत-प्रोत है । अनेकार्थभाषा में कवि श्रीकृष्ण के वर्णों के प्रति प्रेम को स्वयं कामना करता है, श्याम सगाई व नाममाला में राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम वर्णित है, तीनों मंत्रो ग्रन्थ कृष्ण प्रेम रस से भरे हुए हैं, रुक्मिणी मंगल की रचना ही गिरिधर के प्रति प्रेम को सार्थक करने के लिए की गई है तथा रासपंचाध्यायो, सिद्धान्तपंचाध्यायो और मंत्रगीत में वर्णनों का आधार गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम हो है । अतः श्रीकृष्ण प्रेम ही कवि का दृष्ट ज्ञान पड़ता है । इसी प्रेम को उसने 'प्रेम मक्ति' कहा है :-

जो इह लीला गावे चित्त दे सुनै सुनावै ।

प्रेम मक्ति सो रस पावे करु सबके मन भावे ।

--रासपंचाध्यायो, पांचवां अध्याय, बृन्द ३६ ।

तब तुम्हरी निज प्रेम मक्ति रहि देख जावे ।

ता कहुं तुम्हरे चरन कमल का निरुहिं पावे ॥

--सिद्धान्त पंचाध्यायो, बृन्द ५६ ।

कवहुं कहै गुन गाय श्याम के इन्हें रिफाऊं ।

प्रेम मक्ति ता मते श्यामसुन्दर की पाऊं ॥

(उदय कवन)

--मंत्रगीत, बृन्द ४४ ॥

सबसे ज्ञात होता है कि कवि के अनुसार भावान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही

‘मक्ति’ है ।^१

६२ प्रस्तुत प्रसंग में द्रष्टव्य है कि मक्ति का आलम्ब भावतत्त्व है और मानव हृदय में भावतत्त्व अपने आविर्भाव के लिए मक्ति के आश्रित है । यथार्थ में बिना भगवान के मक्ति है और न मक्ति के ^{बिना} भगवान का हो वास्तित्व है, एकमात्र भावद् भावना ही दोनों में सन्निहित है । इस भावना से अनुप्राणित मक्ति का प्रवाह नन्ददास को सभी कृतियों में प्रकट हुआ है और जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, इस प्रवाह को कवि ने ‘प्रेम मक्ति’ के नाम से अभिहित किया है जिसका तात्पर्य सगुण रूप श्रोतृष्ण को प्रेमा मक्ति से है । प्रेमा मक्ति का नामोत्प्रेत उक्त उद्धरणों वाली कृतियों में तो हुआ ही है, अकार्यभाषा,^२ स्वाम सगार्ह,^३ ~~सामान्य भाषा~~^४

१- कवि का यह दृष्टिकोण मक्ति सूत्रों के अनुसार हो दृष्टिगत होता है :

क- शाण्डिल्य मक्ति सूत्र में ईश्वर में परम अनुराग को मक्ति कहा गया है
(शाण्डिल्य मक्ति सूत्र, मक्तिचंद्रिका पृ० ५)

ख- नारद मक्ति सूत्र में मक्ति को ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा कहा गया है । (नारद मक्ति सूत्र ॥२॥)

ई- श्रीमद्भागवत का ता वर्णन हो इस उद्देश्य से हुआ है कि उससे ईश्वर में प्रेममयी मक्ति हो, जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी मक्ति हो ऐसा निश्चय करके इसका (भागवत का) वर्णन करो । (श्रीमद्भागवत, स्कन्ध २, अध्याय ५, श्लोक ५२)

ई- आचार्य बल्लभ ने इन्हों सब कथनों का अनुपादन करते हुए कहा है, ‘भगवान में माहात्म्य ज्ञान पूर्वक सुद्ध और सतत स्नेह हो मक्ति है ।’ (त०दी०नी० शास्त्रार्थ प्रकरण, ज्ञानसागर, बम्बई, श्लोक ४६ ।)

२- तेल स्नेह, स्नेह घृत, बहुरी प्रेम स्नेह !

सो निज चरन निरिखन, नन्ददास कहं वेदु ॥

--न० १०, अकार्यभाषा, पीछा १२० ।

३- सुकत छाई स्याम, ग्वाल सब जानि फूले,

नाकत नाकत वसे प्रेम रस में अनुकूले ।

-- वही, स्वामसगार्ह, इन्द २८ ।

नाममाला^१, रसमंजरी^२, रसमंजरी^३, विरहमंजरी^४ और रुक्मिणीमंगल^५ भी इस भक्ति को प्रकट करने वाले संकेत मिलते हैं ।

६३ उपर्युक्त विश्लेषण से यह मो स्पष्ट है कि अनेकार्थभाषा, श्यामसगाई, नाममाला, रसमंजरी, रूपमंजरी, विरहमंजरी, रुक्मिणीमंगल, रासपंचाध्यायो और सिद्धान्तपंचाध्यायो में कवि को उक्त प्रेमा भक्ति को धारा क्रमशः केवली होती गई है और मंवरगोत में उसका तोत्रतम उद्ग्रेक देखने को मिलता है जिसमें कर्म, ज्ञान और योग के प्रतीक उद्भव बह जाते हैं तथा डूबते उतराते उसमें अवगाहन करने लगे हैं—महेश—

१- गाँ, हृषीक रव, करन, गून, उन्नी ज्याँ कसु पाइ ।

याँ राधा माधव मिले परम प्रेम हरषाई ॥

-- वही, नाममाला, दोहा २६१ ।

२- ऐसेहि रूप प्रेम रस जो है तुमने है तुमहो करि सोहै,

रूप प्रेम वानन्द रस जो कहु निधरक बरनै^{जुग} ताहि ।

सो सब गिरिधर देव को निधरक बरना ताहि

तु ताँ सुनि लै रसमंजरी, नलसित परम प्रेम रस परो ।

--वही, रसमंजरी, पृ० १४४-४५ ।

३- जदपि जगम तें जगम अति निगम कहत हैं ताहि ।

तदपि रंगोले प्रेम तें निपट निपट प्रम ताहि ॥

-- वही, रसमंजरी, दोहा ५३४ ।

४- इहि प्रकार विरहमंजरी, निरवधि परम प्रेम रसमरी ।

जो इहि सुनै^{जुग} मुनै हित लावै । सो सिद्धान्ततत्त्व को पावै ॥

-- वही, विरहमंजरी, बापार्ह १० ।

५- पति परि हरि हरि मक्त नई नाकुल को गोपी ।

तिनहु सबे विधि लाधि परम प्रेम रस लाटी ॥

--वही, रुक्मिणी मंगल, हृन्द २२ ।

लगतते हैं। यही प्रेमा भक्ति, कवि को भक्ति कह है जिसको उसने 'भक्ति का सार'^१ कहकर कर्म, ज्ञान और योग से ऊपर ठहराया है।

६४ भक्तिभावना विषयक पोछे दिए गए विश्लेषण एवं विवेचन से कवि को उक्त भक्ति का जी स्वरूप सामने आता है, उसको शब्दों में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है :

(१) रूप मार्ग और नाद मार्ग

नन्ददास की भक्ति के दो मार्ग हैं। एक रूप मार्ग और दूसरा नादमार्ग। ये दोनों ही मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म हैं और इनपर अग्रसर होने के लिए लोकाश्रय से पूर्णतः अनासक्ति, पूर्ण आत्मसमर्पण, और भगवान को कृपा का होना आवश्यक है। यहाँ भगवान के रूप या उनके मुरली नाद द्वारा आकर्षित भक्त का हृदय तीव्र विरहावस्था से होकर तन्मयावस्था और तदाकार की स्थिति में भगवान के नैऋत्य का अनुभव प्राप्त करता है।

यद्यपि रूपमार्ग का स्पष्ट उल्लेख रूपमंजरो में^२ और नाद मार्ग का रासपंचाध्यायी^३ तथा सिद्धान्तपंचाध्यायी^४ में ही मिलता है तथापि कवि को अन्य कृतियों में भी इनका प्रतिपादन दृष्टिगत होता है। कोश ग्रन्थ होते हुए भी अनेकार्थ भाषा में रूप को और संकेत उपलब्ध होता है।^५ श्याम सगाई में राधा श्रीकृष्ण के रूप पर मोहित हो कर सुब बूब लो बैठती है।^६ नाममाता भी कोष ग्रन्थ है किन्तु उसमें रूप और नाद दोनों की ही प्रशंसा मिलती है। वहाँ श्रीकृष्ण के सौन्दर्य की सूचना^७ द्वारा रूप मार्ग तथा वंशी रव^८ द्वारा नाद मार्ग की ओर संकेत मिलता है। इसी प्रकार नायक और नायिका-मेद-ग्रन्थ होते हुए भी रस मंजरो में रूप से सम्बन्धित उल्लेख मिलते हैं।^९

१- न० ३०, पृ० १८८ । २- वही, पृ० ११८ । ३- वही, पृ० ८ ।

४- वही, पृ० ४० । ५- वही, पृ० ६१, दोहा ११७ । ६- वही, पृ० १६६ ।

७- वही, पृ० ८६, दोहा ८८ । ८- वही, पृ० ८८, दोहा २०१ ।

९- वही, पृ० १३७, पंक्ति ७७ ।

विरहमंजरी में श्रीकृष्ण अपने मधुर स्वरों और पंचम स्वरों से युक्त मुरली नाद द्वारा ब्रज बाला को आकर्षित करते हैं।^१ रुक्मिणी मंगल में श्रीकृष्ण का रूप हो उन्हें योग्य नायक घोषित करता हुआ जान पड़ता है।^२ मंवरगीत में तो वह श्रीकृष्ण का रूप हो है जिसके साथ गोपियों का भावात्मक संयोग होता है।^३

(२) नवधा भक्ति (साधन पञ्च)

भावभूमि की प्राप्ति के लिए नन्ददास ने जिस साधन समूह को अम-
अपनाया है उसमें भक्ति के नौ साधनों का सम्यक् समावेश दृष्टिगोचर होता है :

(अ) श्रवण, कीर्तन और स्मरण : इन तीनों साधनों का सम्बन्ध नाम से है। रास पंचाध्यायो में रास लीला को कवि ने 'श्रवण कीर्तन सार सार सुमिरन' को है पुनि^४ कह कर इन साधनों को और स्पष्ट संकेत किया है। उसमें कवि का यह भी कथन है कि रास लीला को ध्यान से गाने, सुनने और सुनाने से प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है।^५ इसके अतिरिक्त मंवरगीत में गोपियां श्याम नाम श्रवण से प्रेम से परिपूर्ण हो जाती हैं,^६ अनेकार्थ भाषा में हरि नाम स्मरण का अनेक स्थलों पर^७ उल्लेख मिलता है, कृष्ण नाम सुनते ही गोपों तो भवन भूल कर बावरो हो जाती है और उसकी दशा कुछ विचित्र ही हो उठती है।^८ श्याम सगाई तो एक लम्बे पद के रूप में कीर्तन हेतु ही प्रणीत प्रतीत होती है और अन्य पदों की रचना के मूल में भी कीर्तन की भावना सन्निहित है। हरि नाम स्मरण के अतिरिक्त गुरु विट्ठलनाथ जी के नाम-स्मरण को और भी कवि को आसक्ति प्रकट होती है।^९ द्रष्टव्य है कि ये तीनों साधन सर्वत्र ही श्रद्धा और प्रेम में योग देते दृष्टिगत होते हैं।

(आ) पाद सेवन, अर्चन और वन्दन : इन साधनों का सम्बन्ध रूप से है। अनेकार्थभाषा में नन्ददास गिरिधर के 'निज चरणों' के प्रति स्नेह की कामना से^{१०} भक्ति के पाद सेवन रूप साधन की प्रतीति कराते हैं। यही भाव रूपमंजरी में

१-न० गृ०, पृ० १७२, बा० ६७ । २-वही, पृ० २०८, इन्द ६४ ।

३-वही, पृ० १७६, इन्द २६ । ४- वही, पृ० २५ ।

५- वही, पृ० २४, इन्द ३६ । ६-वही, पृ० १७३ । ७- वही, अनेकार्थभाषा,

दोहा ७, १८, ३१, ३६ आदि । ८- वही, पृ० ३३४, पद ५४ ।

९-वही, पृ० ३२६, पद ६, ८, ११ आदि । १०-वही, पृ० ६४ ।

‘मन के हाथनि नाथ के पुनि पुनि पकरति पाय’^१ वाले कथन से प्रकट होता है। रास पंचाध्यायी में गोपियों को जब श्रीकृष्ण को चरणधूलि प्राप्त होती है तो वे उसकी वन्दना करती हैं।^२ यह तो हुआ भगवद् पदा, कवि ने गुरु विट्ठलनाथ जो को मक्ति के साधन के रूप में तो पाद सेवन् सेवन का उल्लेख तो किया ही है,^३ मकों के पंकज रस के सेवन को कामना भी को है।^४

रूपमंजरी के हृदय में जब गिरिधर निवास करने लगते हैं तो हृन्मन्त्रि वत्यन्त अनुराग में मरकर उसी मगवान की अर्चना करने लगतो है और जो कुछ भी श्रेष्ठतम पदार्थ मिलते हैं, सबको लाकर उन्हें बढ़ातो है।^५ दधि-दान तोला के प्रसंग में भी कवि ने गोपियों को गोवर्द्धन को पूजा के लिए जाते हुए दिखाया है।^६

वन्दना का सहारा तो नन्ददास ने अपनी लगभग सभी कृतियों में लिया है। अनेकार्थ भाषा में ‘नमो नमो ता देव’^७ कहा है तथा नाममाला में श्रीकृष्ण और गुरु दोनों की वन्दना की है।^८ रूपमंजरी में नन्दकुमार श्रीकृष्ण की वन्दना का उल्लेख करते हैं।^९ रूपमंजरी में परम ज्योति रूप में^{१०} और रासपंचाध्यायी में प्रथम अध्याय में शुकदेव जो को वन्दना^{११} की गई है। सिद्धान्त पंचाध्यायी में भी श्रीकृष्ण की वन्दना का उल्लेख मिलता है।^{१२} मंत्रगीत में उद्धव गोपियों की वन्दना की और उन्मुख प्रतीत होते हैं।^{१३} विट्ठलनाथजी की वन्दना करना^{१४} भी नन्ददास नहीं भूले हैं।

यद्यपि ~~वन्दन~~ उक्त तीन साधन वैधो मक्ति के विशेष अंग हैं तथापि कवि ने उक्त प्रकार से उन्हें प्रेमा मक्ति के क्रमिक विकास में सहायक के रूप में भी अपनाया है।

१-न० ग०, पृ० १२६। २- वही, पृ० १६, हृन्मन्त्र २२। ३-वही, पृ० ३२६, पद ८।

४-वही, पृ० ४८, हृन्मन्त्र १३८। ५- वही, पृ० १३१, पंक्ति २७४।

६-वही, पृ० ३६१। ७-वही, पृ० ४६। ८-वही, पृ० ७६।

९-वही, पृ० १४४। १०- वही, पृ० ११७। ११- वही, पृ० ४।

१२- वही, पृ० ३८। १३- वही, पृ० १८२, हृन्मन्त्र ४३।

१४- वही, पृ० ३२५, हृन्मन्त्र ७।

(इ) दास्य, सत्य तथा आत्मनिवेदन : ये भाव सम्बन्धो साधन हैं

और इनमें से दास्य और सत्य का उल्लेख प्रेमा भक्ति के भेदों के अन्तर्गत भी होता है। दास्य और आत्मनिवेदन का वाक्य वहां पर प्रकट होता है जहां कवि ने दैन्य सूचक शब्दों में अपनी दोनता होनता तथा भगवान को भक्तवत्सलता के सहारे उद्धार पाने के लिए निवेदन किया है। रूपमंजरी ग्रन्थ में हनुम^{ती} वत्यन्त दोनतापूर्वक गिरिधर लान से उद्धार पाने के लिए कष्टना याचना करता है।^१ इसी में अन्य स्थल पर कवि द्वारा भगवान को दोनवत्सलता को और संकेत करते हुए अपनी दोनदशा को भगवान के सम्मुख प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है।^२ रूप मंजरी ग्रन्थ में हनुम^{ती} की साधना दास्य रूप में हो व्याप्त हुई प्रतीत होती है। रुक्मिणी मंगल में उक्त रुक्मिणी का यह कथन 'कि हाँ मई परिवारि नाथ तुम मये ह्यारे'।^३ भक्त के दास्य साधन का उपयुक्ततम उदाहरण है। रासपंचाध्यायो में गोपियाँ दास्य, सत्य और आत्मनिवेदन, तीनों का सहारा लेती हैं। वे अपने को भगवान को दासी कहती हैं,^४ भगवान को मित्र रूप में अभिहित करती हैं^५ और अपने दुःख दूर कराने के लिए उनसे निवेदन करती हैं।^६ दास्य और आत्म निवेदन का इसी प्रकार का भाव मंवर-गीत में भी प्रकट होता है, जबकि दुःख जलनिधि में डूबी हुई गोपियाँ 'वही नाथ, रमानाथ, और जदुनाथ गुसाई' कहकर अवलम्बन के लिए निवेदन करती हैं।^७ उनकी दोन भावना की चरम सीमा तो तब प्रकट होती है जब 'हा कलनामय नाथ हो कैसे कृष्णामुरारि' कहते ही उनका हृदय फटकर नयनों के मार्ग से रक्त निकलता है।^८ मंवरगीत में उद्धव की श्रीकृष्ण के प्रति भावना से सत्य रूप साधन की प्रतीति होती है।

श्री कृष्ण जन्म^९ और वाचार्य वत्सल के जन्म^{१०} के उपलक्ष में कवि ने 'मिटि नये हृन्दनन्ददासनि के' कहकर अपने दास्य भाव का परिचय दिया है। कवि ने हनुमन् हनुमान जी का उल्लेख किया है।^{११} भक्ति का प्रमुख साधन दास्य और आत्म-

१- न० ३०, पृ० १२५ उल्लेख पंक्ति १७२-७४ । २- वही, पंक्ति ४८५-८७ ।

३- वही, पृ० २०५ । ४, ५, ६- वही, पृ० १८ । ७- वही, पृ० १७७ ।

८- वही, पृ० १८६ । ९- वही, पृ० ३३३ । १०- वही, पृ० ३२६ ।

११- वही, पृ० ३२६ ।

निवेदन ही रहा है। सत्य का उत्कृष्टतम उदाहरण उन स्थलों पर मिलता है जहाँ सत्ता गण श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व को भूँकर उनसे साधारण सत्ता के समान आचरण करते हैं। गोवर्धन की धारण करते समय श्रीकृष्ण से सत्तागण कहते हैं, 'हे कृष्ण बड़ी देर से गोवर्धन धारण किये रहने से तुम्हारे कोमल हाथ थक गये होंगे, जरा इसे हमारे हाथों में रख दो।'^१ फाग तेतते समय भी ग्वालों का श्रीकृष्ण के प्रति सत्य भाव ही रहा है। वे श्रीकृष्ण के साथ रंगभीने हो रहे हैं,^२ रंग तेतते हुए श्रीदामा, हलधर आदि सत्ता भाग जाते हैं।^३ श्रीकृष्ण सहित अनेक ग्वालबाल अनेक कामदेवों के समान जान पड़ते हैं।^४ दौलौत्सव में मो हलधर और सभी ग्वाल श्रीकृष्ण के सम्मुख फाग धमार गाते हैं,^५ ये ही ग्वाल बाल सत्ता भाव से श्रीकृष्ण का डोल फुलाने हैं^६ और रंग रंगीले रूप में अत्यन्त राग आपते हैं।^७ संक्षेप में ये ही नन्ददास को भक्ति के साधन हैं। एक और तो ये साधन परस्पर सम्बद्ध ज्ञात होते हैं और दूसरी और, पूर्वापर क्रम से विकसित होकर दास्य, सत्य और वात्सल्यनिवेदन में वन्तर्भूत हुए जान पड़ते हैं।

(३) दास्य, सत्य, वात्सल्य और माधुर्य भक्ति (भावपक्ष)

नन्ददास ने भगवत्सत्य को जिन विविध भावों से अनुभव किया है उन्हें चार प्रकारों में रक्खा जा सकता है। जहाँ उन्होंने भगवान के दोन वत्सल रूप में अपने का यत्न किया है, वहाँ उनकी भक्ति का दास्य भाव प्रकट हुआ है, जहाँ भगवान की हलधर श्रीदामा आदि सत्ताओं के साथ झीझारत दिलाया गया है वहाँ उनकी सत्यभाव की भक्ति सामने आती है।^१ और नन्द यशोदा के हृदय में कृष्ण की बाल सुलभ प्रकृति का सहज झीझा जन्य आनन्द दिलाने और ज्वलनालों की मधुर रति का चरमोत्कर्ष प्रस्तुत करने के यत्न में क्रमशः वात्सल्य और माधुर्य भक्ति का भाव प्रकट हुआ है। इनमें से दास्य और सत्य भक्ति भाव पर, ऊपर भक्ति के साधनों के वन्तर्गत विचार किया जा चुका है, अतः इनका पुनरावृत्ति अनावश्यक होना। वात्सल्य भक्ति, हृदय

१-न० ३०, पृ० ३६२ । २- वही, पृ० ३८४ । ३- वही, पृ० ३८५ ।

४- वही, पृ० ३८७, पद १८२ । ५- वही, पृ० ३९६, पद १९२ ।

६-वही, पृ० ३९६, पद १९३ । ७- वही, पृ० ३९७, पद १९४ ।

में वात्सल्य रस के उद्भूत के साथ प्रकट होती है और वात्सल्य रस केवल पुत्र की सहज झोड़ा, बार बार गिरना, उठना, उसकी तुलसी वाणी आदि के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके संयोग और वियोग दो पक्ष हो सकते हैं। नन्ददास ने इस भावान्तर्गत जो कुछ भी वर्णन किया है, वह संयोग पक्ष का हो है, वियोग पक्ष से उसका कोई भी सरोकार नहीं रहा है। माधुर्य भाव को भक्ति हो भक्ति को ऐसी विधा है जिस पर नन्ददास की वृत्ति सर्वाधिक रमी है। उनके काव्य में इस विधा का विस्तार तो है ही, मरु हृदय की रचनात्मक प्रवृत्ति द्वारा निर्मित नवीन दिशा और अन्तस्तल के गहनतम स्तरों तक को स्पर्श करने वाली सूक्ष्मतम अनुभूति भी उसमें विद्यमान है।

(४) स्वकीया और परकीया भक्ति

नन्ददास की माधुर्य भाव की भक्ति में पतिपत्नी रूप प्रेम का हो प्राधान्य है। इस भाव के भी उसमें दो रूप हैं, (१) स्वकीया और (२) परकीया। श्रीकृष्ण से नियमानुसार विवाहित राधा का प्रेम स्वकीया भाव का प्रेम है और विवाहित गोपियों का श्रीकृष्ण से प्रेम परकीया भाव का प्रेम है। रुक्मिणी भी श्रीकृष्णकी विवाहिता थीं और नन्ददास ने रुक्मिणी मंगल में यही बात प्रकट भी की है। यद्यपि रुक्मिणीमंगल में दास्यत्व भाव का परिपाक नहीं हो पाया है, उसकी और केवल संकेत मात्र किया गया है और उसमें श्रीकृष्ण का ब्रज तोता से युक्त रूप न आकर द्वारिका स्थित श्रीकृष्ण का उद्धारक रूप हो सामने आया है। फिर भी जिस आदर्श को लेकर रुक्मिणी श्रीकृष्ण की ओर उन्मुख होती हैं, वह है प्रेमरूपिणी गोपियों का अनन्य प्रेम। हृदय में गोपियों के आदर्श की विद्यमानता ने ही रुक्मिणी का पथ प्रदर्शन किया^१ और उसके प्रेम में गोपी प्रेम की मांगि हो लोक विरति, विवेक, पूर्ण आत्मसमर्पण, भगवद्बलम्ब, तीव्र विरहानुभूति आदि का सन्निवेश मिलता है। अतः रुक्मिणी की प्रेम भक्ति भी माधुर्य भाव की ही है जिसमें वियोग पक्ष का उत्कर्ष^२ दृष्टिगत होता है।

नन्ददास काव्य में राधा स्वकीया है। इस बात की पुष्टि स्वयं स्नाई से होती है, जिसमें कवि ने राधाकृष्ण की विधिवत स्नाई की योजना की है। राधा

और कृष्ण के अभिन्नत्व और युगल भाव का समावेश नाममाला में हुआ है। राधा प्रेम का पूर्ण प्रस्फुटन विरहमंजरी में प्रत्यक्ष विरह के उदाहरण में मिलता है।^१ इसके अतिरिक्त पदावली में भी राधाकृष्ण के प्रेम का उत्कर्ष दाम्पत्य भाव के रूप में दृष्टिगत होता है।^२

स्मरणीय है कि कवि ने केवल उक्त कृतियों में ही राधा का चित्रण किया है किन्तु आगे चलकर पंचाध्यायो ग्रन्थों और भंवरगोत में अवसर जाने पर भी उसका उल्लेख नहीं किया। इसका कारण, जैसा कि ^{उल्लेख है विचार किया गया है,} ~~नीचे के अनेक~~ राधा के उल्लेख का प्रस्थान चतुष्टय से अनुमोदित न होना हो जान पड़ता है।^३ महत्वपूर्ण अन्तर न होते हुए भी इससे कवि का भक्ति विषयक दृष्टिकोण दो कालों में विभाजित हो जाता है। पहला, आरम्भिक काल से विरहमंजरी को रचना काल तक और दूसरा, उसके उपरान्त। पृष्टिमार्ग के प्रति पूर्ण आसक्ति दोनों कालों में रही। किन्तु अन्तिम काल में कवि ने वाचार्थ जो के उपरान्त पृष्टि भक्ति में को गई उन प्रविष्टियों को जो प्रस्थान चतुष्टय से प्रमाणित नहीं होते थीं, स्वयं भी मान्यता देने में कदाचित् संकोच का अनुभव किया। इनमें से राधा का उल्लेख हो प्रमुख है।

परकीया भाव का समावेश सर्वप्रथम मंजरी ग्रन्थों में मिलता है। रसमंजरी में कवि ने नायिकाओं के लक्षणों को लिखते हुए समय सामान्यतः उनकी श्रीकृष्ण के प्रति आसक्ति को और संकेत किया है। भक्ति के क्षेत्र में इस आसक्ति को परकीया भाव को भक्ति कहा जा सकता है। रसमंजरी ग्रन्थ में रसमंजरी परकीयाभक्त के रूप में चित्रित को गई है और उसमें परकीया भक्ति भाव को उपपत्ति रस के नाम से भी अभिहित किया गया है। रसमंजरी लोक विधि के अनुसार विवाहिता थी, फिर भी उसने श्रीकृष्ण को प्रियतम मानकर उनसे क्रमशः भावात्मक सम्बन्ध स्थापित किया। इस प्रकार यह सम्बन्ध परकीया भाव के नितान्त अनुकूल है। नन्ददास ने इस भाव को सर्वश्रेष्ठ रूप कहा है।^४ यथार्थतः दाम्पत्य भाव, प्रेम को घनिष्ठतम अवस्था का परिचायक है किन्तु उपपत्ति भावावस्था उससे भी ऊपर की स्थिति है क्योंकि इसमें प्रेमिका का उपपत्ति के प्रति जो प्रेम होता है वह इतना गहन होता है कि दाम्पत्य

१- न० १०, पृ० १६२। २- वही, पदावली पद ६७, ६८, ७०।

३- ६०, ^{नीचे} ~~उपपत्ति~~ पृ० ३८६। ४- वही, पृ १२४, पंक्ति १५३।

प्रेम उसका हो एक अंश जान पड़ता है। इसीलिए नन्ददास ने इस भाव का आश्रय लिया है। इनके इस भाव में निमग्न रूपमंजरी भगवान के विरह का निरन्तर अनुभव करती है और उनके स्वरूप में उसको वृत्ति इस प्रकार तल्लोम हो जाती है कि उसे सर्वत्र और सर्वकाल भगवान हो दिखाई देते हैं, यहां तक कि अन्त में उसे प्रियतम के रूप में भगवान का संसर्ग प्राप्त होता है और स्वप्न में हो भगवान के द्वारा उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। विरहमंजरी में भी एक गोपी के श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम के रूप में अनेक मक्तिभाव के दर्शन होते हैं।

परकीया भाव की अभिव्यक्ति प्रमुक्तः पंचाध्यायो ग्रन्थों और भंवरगोत में वर्णित कृष्णमय कृष्णांतर गोपी की विवाहिता गोपियों के श्रीकृष्ण के रूप में हुई है। पंचाध्यायी ग्रन्थों में इस भाव के संयोग और वियोग, दोनों पक्षों का प्रतिपादन मिलता है। गोपियां श्रीकृष्ण के सौंदर्य और मुरली के मधुर नाद पर मुग्ध होकर उनकी ओर आकर्षित होती हैं। उन्हें भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है और उनके हृदय में लोकाश्रय का त्याग तथा असह्य विरह का भाव अनायास हो आ जाता है। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होने वाली गोपियों के भी दो प्रकार हैं। कृष्ण की मुरली के मधुर नाद पर मोहित होने वाली एक ओर वे मर्ममि गोपियां हैं जो लोक लाज निरपेक्ष हैं, उन्हें कृष्ण की ओर जाते हुए उनके सने मर्म सम्बन्धी भी नहीं रोक पाते हैं और वे कृष्ण के पास जा कर उनके दर्शन कर लेने पर हो बैन लेती हैं। दूसरी ओर वे गोपियां हैं जो मातृक शरीर से विवशतः श्रीकृष्ण के पास नहीं पहुंच पाती हैं और परम दुःसह्य विरह के उपरान्त भावना में श्रीकृष्ण के साथ वालिंन सुख का लाभ प्राप्त करती हैं। प्रथम प्रकार की गोपियों में कृष्ण के सामोप्यानुभव से अहमन्यता आ जाती है और अहम् का आवरण होने से उनकी भावना, अहमन्यता की स्थिति को नहीं प्राप्त हो पाती है। उसे विरहाग्नि में तपा कर विमुक्त करने की दृष्टि से श्रीकृष्ण अन्तर्धान होकर गोपियों की महाविरह का अनुभव कराते हैं और जब उनका प्रेम विरह ताप तथा तीला में तदाकार स्थिति के द्वारा अहम् के आवरण से मुक्त हो जाता है तो विमुक्त प्रेम के प्रकाश में उन्हें पुनः प्रियतम श्रीकृष्ण दिखाई देने लगते हैं। श्रीकृष्ण प्रकट होकर उनके मनोरथ तो पूर्ण करते ही हैं, रास मण्डल में उनके साथ विहार करके अतीव वानन्द का अनुभव भी कराते हैं।

इस प्रकार रासपंचाध्यायी और सिद्धान्तपंचाध्यायी में संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं में परकीया मक्ति भाव का सम्यक् परिपाक दृष्टिगत रूप होता है।

मंवरगीत में परकीया मक्ति भाव का जो समावेश मिलता है उसमें इस भाव के केवल वियोग पक्ष को ही स्थान मिला है। इसका कारण यह है कि इस गीत में श्रीकृष्ण जो सन्देश ब्रज में गोपियों के लिए उदव द्वारा भेजते हैं वह मथुरा से भेजते हैं और वहाँ गोपियों का संदेश उदव द्वारा प्राप्त करते हैं जिससे संयोगावस्था ग्रन्थ में बाये हुए प्रसंग से बाहर रह जाती है। स्मरणोद्य है कि मंवरगीत में परकीया भाव केवल वियोग पक्ष में ही स्थित होने पर भी अधिक संवेदनात्मक रूप में सामने आता है। उसमें कृष्ण के नाम को सुनते ही गोपियों को उनके विरह का अनुभव होने लगता है। यहाँ विरह में वह ताप नहीं है जिसमें तप कर प्रेम शुद्ध होता है, अपितु वह गहनतम प्रेम का ही परिचायक है जो पहले ही विशुद्ध अवस्था को प्राप्त है। गोपियाँ भावद् भाव में इस प्रकार लीन हो जाती हैं कि उन्हें नयनों के जाने ही श्रीकृष्ण की उपस्थिति को प्रतीति होने लगती है। वे तीव्र विरहाकुलता की अवस्था में उनकी लोलाओं का गान करते करते उस स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं कि उनका हृदय ही फटकर अनु रूप में बहता हुआ प्रतीत होने लगता है। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र ही उमड़ पड़ता है और उसके जाने जो भी जाता है, उदव सर्व प्रथम उसके शिकार होते हैं। उदव कहां तो प्रेमस्वयी गोपियों की निर्गुण ब्रज के ज्ञान का उपदेश देने के लिए आते हैं, कहां स्वयं उनके प्रेम सागर में डूब जाने से अपने अस्तित्व को ही ही बैठते हैं। इस प्रकार मंवरगीत में कवि को परकीया भाव की मक्ति अपने चरम अभिव्यक्ति के रूप में सामने आती है।

६५ इस प्रकार ज्ञात होता है कि कवि को मक्ति का स्वस्म प्रेमा मक्ति का है जिसकी उसने 'प्रेम-मक्ति' के नाम से अभिव्यक्ति किया है। यदि कवि के मक्ति विषयक विषयक मत की 'प्रेममक्ति' कहा जाय तो असंत न होगा। कवि के मतानुसार जहाँ एक ओर प्रेम-मक्ति, प्रभु प्राप्ति का स्वभाव साधन है, वहीं दूसरी ओर प्रेम-मक्ति ही साध्य है और रास लीला के गान, कृष्ण एवं वर्णन से उसकी प्राप्ति होती है। यद्यपि कवि ने अपनी प्रेममक्ति के प्रतिपादन के लिए स्वकीया एवं परकीया दोनों भावों का आश्रय लिया है तथापि उसकी बुद्धि परकीया भाव द्वारा ही प्राप्त हुई।

में ही अधिक रमो है और भगवदानुभूति के रूप में सफलता भी उसे परकीया भाव द्वारा ही प्राप्त हुई है। रूपमंजरो ग्रन्थ में उल्लिखित उपपत्ति रस भी परकीया भाव का ही दूसरा नाम है। अतः नन्ददास को भक्ति परकीया भाव प्रधान जान पड़ती है। उनको इस भक्ति के उक्त स्वरूप के निर्माण में निम्नलिखित तत्त्वों का योग दृष्टिगत होता है :

- (१) रूप दर्शन-स्मरण, गुण^{श्रवण-कथन} या मुरली नाद श्रवण भगवान के रूप दर्शन या स्मरण, उनके गुणों के श्रवण कथन अथवा उनको मुरली^{नाद} के श्रवण नन्द-नाद से भक्त के हृदय में भगवद् भाव का प्रादुर्भाव होता है।
- (२) लीलाश्रय का त्याग और भगवद् प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा
- (३) भगवदनुग्रह संयोग और समागम की कामना से तड़पते हुए भक्त पर भगवान स्वयं आकर कृपा करते हैं।
- (४) गुवाश्रय भक्त को भगवदनुग्रह करने वाला गुरु होता है।
- (५) सत्संग श्रीकृष्ण के संग से गोपियों का काम भाव निष्काम प्रेम में परिणत होकर परमानन्द प्राप्ति का साधन बनता है। प्रेममयी गोपियों के सत्संग से, ज्ञान का ढिंढोरा पीटने वाले उद्धव जैसे ज्ञानमार्गी को भी प्रेमाभक्ति के प्रति अनुरक्ति हो जाती है।
- (६) सब प्रकार से भगवान की समर्पित होना
- (७) परम विरह ब्रह्म तत्त्व विहोने विशुद्ध प्रेमावस्था के प्राप्य विरहाकुला स्कान्ततः आवश्यक है।
- (८) विशुद्ध प्रेम
- (९) दूढ़ वास्था और केवल त्याग भगवान को कृपा पर पूर्ण विश्वास।
- (१०) लोलायान ।
- (११) करुण वाक्ता या दैन्य भाव ।
- (१२) स्कान्त तन्मयावस्था और तदाकारावस्था ।
- (१३) भगवदुत्तीतानुभव अथवा भगवान के नैऋत्य का अनुभव ।

ये ही, कवि के मधुर भाव से भावत्प्राप्य^१ प्रयत्न पुष्प के दल हैं जिन्हें एक-त्रित एवं अव्यङ्गित रूप में भावान श्रीकृष्ण को चढ़ाने से नन्ददास को उनके सामीप्य की अनुमति प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त कवि को भावना में मक्त^२ में हो भावदर्शन और मक्त भावान के अभिन्नत्व के तत्व भी आयास हो जा गये हैं ।

६६ पीछे लिखा जा चुका है कि नन्ददास पुष्टि सम्प्रदाय में दोषित हुए थे और वे पुष्टिमार्गी भक्त थे ।^३ अतः उनकी भक्ति भावना^४ उपर्युक्त स्वरूप को सम्यक प्रकार से समझने के लिए उसे पुष्टिमार्गी भक्ति के प्रकाश में देखना अनावश्यक न होगा ।

पुष्टिमार्गी भक्ति

६७ ऊपर कह वार है कि पुष्टिमार्गी के प्रवर्तक आचार्य वल्लभ थे । सम्प्रदाय प्रदीप के अनुसार आचार्य जी को पुष्टिमार्गी के प्रवर्तन के लिए आन्तरिक प्रेरणा मिली थी । दूसरी ओर उसके नामकरण की प्रेरणा उन्हें भागवत से प्राप्त हुई । श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि, 'पोषणं तदनुग्रहः'^२ जिसके अनुसार भक्तों के ऊपर भावान को जो कृपा होती है उसका नाम पोषण या पुष्टि है । इसी के आधार पर वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि, 'कालादि के प्रभाव को रोकने वाली कृष्ण-कृपा ही पुष्टि है ।'^३

६८ अर्थ में पुष्टिमार्गी केवल अनुग्रह से ही साध्य है ।^४ इस मार्ग में सभी भावों में श्रीकृष्ण को ही शरण है ।^५ और सब कुछ छोड़ कर दृढ़ विश्वास के साथ हरि का

१-दे० ऊपर पृ० ४ । २- भागवत २।१०।४।

३-कृष्णानुग्रह स्माहि च पुष्टिः कालादि बाधिकाः : त०दी०नि०, भागवत प्रकरण।

४- 'पुष्टिमार्गी नुग्रहे साध्यः' : कण्ठसाध्य, ४।४।६।

५- विवेक वेदाङ्क : वल्लभाचार्य, श्लोक १० ।

भजन करने का विधान है ।^१ भक्त को सांसारिक विषयों का तन, मन और बचन से त्याग करना आवश्यक है ।^२ यहां सभी सांसारिक विषयों को भावदोन्मुख किया जाता है और भावान के गुण नाम श्रवण कीर्तनादि हो वानन्दप्रद हैं । अतः भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए ।^३ इस मार्ग के अनुसार वात्मासक्ति सम्पूर्ण वस्तुओं को श्रीकृष्ण को ही समर्पण करना चाहिए,^४ सदा श्रीकृष्ण को ही सेवा करनी चाहिए ^{अर्थात् गुह्य भी अज्ञानता वाला न करना चाहिए} क्योंकि यह भी ईश्वर की सेवा का एक वंश है ।^५ त्याग से और श्रवण कीर्तनादि साधनों से ईश्वर प्रेम का बीज हृदय में जमता है ।^६ प्रेम की तीन अवस्थायें हैं, स्नेह, आसक्ति और व्यसन। ईश्वर के प्रति स्नेह से लोकासक्ति का नाश होता है और आसक्ति से ग्रह में बहुरिचि होती है । ईश्वरोप प्रेम की अवस्था में इस आसक्ति को पाने पर घर बाहर बाधक प्रतीत होने लगते हैं । व्यसन से भक्त को पूर्ण कृतार्थता मिलती है ।^८

६६ जीव ब्रह्म के साथ सम्बन्ध स्थापित करके सदा ध्यान करे कि मैं सब प्रकार से सदा श्रीकृष्ण की शरण हूं ।^९ यदि प्राप्ति में विलम्ब हो तो फल के विषय में न सोचकर भक्त यही सोचे कि मैं भगवान का सेवक हूं ।^{१०} भगवान भक्त से किसी साधन सम्पत्ति द्वारा सन्तुष्ट नहीं होते हैं । जब भगवान सन्तुष्ट होते हैं तो सब दुर्गों का नाश कर देते हैं ।^{११}

१-अन्तःकरण प्रबोध, श्लोक ७ ।

२-निराध लक्षण, २ श्लोक ४, षोडश ग्रन्थ ।

३-वही, श्लोक ४, मूट रमानाथ स्मृति ।

४-अन्तःकरण प्रबोध, षोडश ग्रन्थ, श्लोक ८, मूट रमानाथ स्मृति ।

५-सिद्धान्त मुक्तावली ,, ,, ,, १ ।

६- नव रत्न, ,, ,, ,, ७ ।

७- यक्तिवर्धिनी, ,, ,, ,, १ ।

८- ,, ,, ,, ,, ३, ४, ५ ।

९- नव रत्न, ,, ,, ,, ६ ।

१०- कुरु अन्तःकरण प्रबोध ,, ,, ७ ।

११- सुधीशिनी, फल प्रकरण, अध्याय ४, श्लोक २, ३ ।

७० नवधा भक्ति के साधन इस प्रकार द्वारा पूर्ण प्रेम को अवस्था आती है ।^१ ज्ञान के अभाव में पुष्टिमार्गीय भक्त को भागवत में कहे हुए कीर्तन आदि पूजा के साधन करने चाहिए ।^२

७१ इस मार्ग के अनुसार सर्वदा समस्त भावों से श्रीकृष्ण का ही भजन करना ही धर्म है । यह सोचकर निश्चित हो जाना चाहिए कि वे सर्व समर्थ हैं और मेरे लिए जो कुछ कर्त्तव्य है उसे वे स्वयं कर देंगे । यदि श्रीकृष्ण को सर्वात्मना हृदय में स्थापित कर लिया तो लौकिक तथा वैदिक कर्मकाण्ड द्वारा अन्य किसी फल को प्राप्ति शेष नहीं रह जाती है । अतः समो भांति श्रीकृष्ण के चरणों में रत होकर उनका स्मरण और भजन करना चाहिए ।^३ साथ ही पुष्टिमार्ग में श्रीकृष्ण को सर्वात्मभाव से सदा सेवा करना ही परम धर्म है, अन्य कोई धर्म या कर्त्तव्य नहीं, यही धर्म है, यही काम है और यही मोक्ष है ।^४ इस मार्ग में भक्त अपने हृदय में गोपियों के विरह को प्रकट वेदना के उत्पन्न होने की कामना करता है ।^५

७२ जीवों के पेटों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य वल्लभ ने लिखा है -- 'पुष्टि मार्ग में जीव विन्न विन्न हैं । उनको सृष्टि भगवान को रूप सेवा के लिए हुई है । जो जीव शुद्ध हैं वे भगवान को कृपा से उनके प्रेम पात्र बन चुके हैं और अत्यन्त दुर्लभ हैं । मित्र जीव पवाही पुष्ट, मर्यादा पुष्ट और पुष्टि पुष्ट नाम से तीन प्रकार के हैं । इन सबको रचना भगवान के कार्य की सिद्धि के लिए ही की गई है । भगवान का कार्य है लीला । अतः ये सब उस लीला में भाग लेने वाले हैं, लीला में भाग लेकर प्रभु को सेवा करने वाले हैं । सेवा की यह क्रिया ही पुष्टिमार्गीय भक्ति है । अतः निस्साधन भक्तों के लिए यह उच्चतम और सार्वतम भक्ति मार्ग है ।^६

१- अत मेद, षोडश ग्रन्थ, श्लोक १० ।

२- सिद्धान्त मुक्तावली, षोडश ग्रन्थ, श्लोक १७, १८ ।

३- अतुःश्लोकी, षोडश ग्रन्थ, श्लोक : १, २, ३, ४ ।

४- सुबोधिनी, दशमस्कंध ।

५- निरावि लक्षणम्, षोडश ग्रन्थ, श्लोक १ । मष्ट रमानार्थं स्तां ।

६- पुष्टिप्रवाह मर्यादामेद श्लोक १२, १४, १५ ।

७३ पुष्टि सम्प्रदाय के प्रमुख व्याख्याता श्री हरिराम के अनुसार -- 'जिस मार्ग में समस्त साधनों को शून्यता प्रभु प्राप्ति में साधक बनती है अथवा साधनजन्य फल हो जहाँ साधन का कार्य करता है, जिस मार्ग में प्रभु का अनुग्रह हो लौकिक तथा वैदिक सिद्धियाँ को हेतु बन जाता है, जहाँ कोई यत्न नहीं करना पड़ता, जहाँ प्रभु कर्म-स के साथ देहादि का सम्बन्ध हो साधन और फल दोनों ^{जुग}जोता है, जहाँ विषय परित्याग द्वारा हुए निर्मल रूप को श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया जाता है उसे पुष्टिमार्ग कहते हैं ।^१

७४ हरिराम जी ने शिखापत्र में एक स्थान पर लिखा है -- 'जन्माष्टमी, अन्न-कूट, होरो, हिंडोरा आदि बरस के दिन उच्छ्व, तिनको अनेक लोता भाव करिके पुष्टि मार्ग को रोति में मन लगाइ के करे । तथा निच लांला, लंडिता, मंस योग आरतो, सिंगार, पालनाँ, राजमोग, उत्थापन, सेन (क्षण) पर्यन्त, पीड़े राखलीला मानादिक जल थल विहार इत्यादि को भावना करिये'^२

७५- 'पुष्टिमार्ग में जाने के लिए यह आवश्यक है कि लोक और वेद के प्रलोभनों से दूर रहा जाय, उन फलों की वाकांक्षा छोड़ दे जो लोक का अनुकरण करने से प्राप्त होते हैं तथा जिनको प्राप्ति वैदिक कर्मों के सम्पादन द्वारा की गई है । यह तभी हो सकता है जब कि साधक अपने को भगवान के चरणों में समर्पण कर दे । इसी समर्पण से इस मार्ग का आरम्भ होता है और पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का अनुभव और तीला सृष्टि में प्रवेश हो जाने पर अंत । बीच का मार्ग 'सेवा द्वारा प्राप्त होता है' जिससे अहंतामयता का नाश हो जाता है और भगवान के स्वरूप के अनुभव की क्षमता प्राप्त हो जाती है ।^३

७६ पुष्टि सम्प्रदाय के प्रमुख विवेचक डा० दानदयालु गुप्त जी ने पुष्टि मक्ति के प्रसंग में लिखा है, 'कि भगवान की कृपा द्वारा साध्य मक्ति के लिए हृदय में उत्कट

१- हरिराम बाइ मुक्तावली, पुष्टिमार्ग वचणाणि, स्तोक १, २, १०, १५, १६ ।

२- हरिरामकृत संस्कृत में लिखे हुए शिखापत्र पर उनके अनुज श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रज भाषा टीका (ब्रजभारती, बाबाद १९६८, पृ० ११) ।

३- बाबाय्य शुक्ल कृत सूरदास (अष्टहाप परिचय पृ० ५५) ।

प्रेम का होना आवश्यक है ।^१

७७ इससे स्पष्ट है कि पुष्टिमार्गी भक्ति में प्रेम का प्राधान्य है । इसीलिए इसे प्रेम-लक्षणा भक्ति कहते-हैं कहा जाता है । यहाँ भगवान को कृपा का अवलम्ब ही सब कुछ है । भक्त एक बार उनकी ओर उन्मुख भ्र हो जाय, वस वे अग्रह द्वारा स्वयं उसे अपना लेते हैं । उसका तन, मन और वचन भगवान में रमने लगता है, तब लोकासक्ति छूट जाती है, वे अपने रूप गुणों के आकर्षण द्वारा उसके प्रेम का उन्मग्न करते हैं । यही नहीं भक्त उन्हें पूर्ण आत्म समर्पण करने की स्थिति की प्राप्ति ही जाता है । भक्त को प्रेम की प्रेरणा देने वाला गुरु होता है , इसलिये पुष्टि मार्ग में गुरु को भक्ति की मो भक्ति का ही अंग माना गया है । यहाँ गोपियां प्रेम की आदर्श हैं, भक्त के हृदय में उन्हों के समान प्रेम की आकांक्षा रहती है । गोपियों की कृष्ण भित्त से पूर्ण विरहाग्नि में तपना पड़ा था, पुष्टि भक्त को भी बिना विरह की अवस्था के अनुभव के भगवान की लोना का अनुभव नहीं हो सकता है । जब तक भगवद विरह के तीव्र ज्वर से भक्त छटपटाने नहीं लगता तब तक उसमें वास्तविक दैन्य भाव नहीं आ सकता और दैन्य भाव के बिना भगवान सन्तुष्ट नहीं होते । इस मार्ग के अनुसार नववा भक्ति से, पूर्ण प्रेम की अवस्था आती है । यहाँ कृष्ण और उनकी सेवा ही परम कर्तव्य है । भगवान के गुण कथन से हृदय में प्रेम अंकुरित होता है, उसकी सुरक्षा के लिए बड़े वैय और विवेक की आवश्यकता होती है । विरह ताप द्वारा जब अहंता मक्ता भिट जाती है तो शुद्ध प्रेम की अवस्था आती है और तब भगवान की लोना का अनुभव अनुभव सहज ही हो जाता है । यही पुष्टि भक्ति का फल है । आत्म समर्पण और भावद् लीलानुभव हो इस भक्ति में आदि और अन्त हैं । यहाँ प्रेम ही साधन है, साध्य मोक्ष या मुक्ति नहीं है, वह भी प्रेम --भावत प्रेम ही है । अतः ही साधन है, वही साध्य है । इस मार्ग में भगवान के सत्संग का भी अनुभव होता है, अतः सत्संग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । इसके अतिरिक्त पुष्टिमार्ग में सेवा का भी महत्वपूर्ण स्थान है । यहाँ कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए । वह सेवा मानसी होनी चाहिए, जो परा कर्तु फल स्वयम्प्रा है,^२ हरि में विश्र का पिरोना ही सेवा

१- ऋषिभक्त और अवलम्ब सम्प्रदाय, ५० वीं व्याख्याश्रुति, ६०५२४ ।

२- सिद्धान्त मुक्तावली, श्लोक १ ।

है ।^१ पुष्टिमागीं भक्त को शुद्ध सेवा भाव से युक्त होकर भगवान के पूजार्तिस्वादि के स्थान पर रहना चाहिए ।^२

७८ पुष्टि सम्प्रदाय के अनुसार सेवा दो प्रकार की होती है : (१) नामसेवा और (२) स्वस्व सेवा । स्वस्व से तीन प्रकार की है, तनुजा, वित्तजा और मानसी । मानसी के भी दो प्रकार हैं : मर्यादामागीं और पुष्टिमागीं । पुष्टिमागीं मानसी सेवा करने वाला आरम्भ से भगवान के अनुग्रह का आश्रय ग्रहण करता है और शुद्ध प्रेम के द्वारा भगवान की भक्ति करता हुआ भावद्वानुग्रह से सहज में ही अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है । पुष्टि सम्प्रदायी सेवा, भावना प्रधान है । इस सेवा के दो स्वरूप हैं, क्रियात्मक और भावात्मक । क्रियात्मक सेवा पर हो पुरा क्लृप्तिया जाता है । क्रम को दृष्टि से भी पुष्टिमागीं सेवा दो प्रकार की है, नित्य सेवा और वषार्तिस्व की सेवा विधि । प्रातः काल से ज्ञान पर्यन्त की, नित्य सेवा विधि और विशेष अवसरों पर वषार्तिस्व को सेवा विधि कही जाती है । नित्य सेवि विधि में वात्सल्य भक्ति को ही प्रधानता है और उसके बाढ़ समय नियत हैं, मंगला, झुंमार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और ज्ञान । वषार्तिस्व की सेवा विधि में श्रीकृष्ण के नित्य और अवतार तोलाजी के उत्सव, हः कृतुजी के उत्सव, त्योहार, पर्व तथा अन्य अयन्तियां सम्मिलित हैं । नित्य और वषार्तिस्व दोनों सेवा विधियों के तीन मुख्य अंग हैं, झुंमार, भोग और राग । साधारणतया मनुष्य इन्हीं तीन विषयों में फंसा रहता है । तीनों ही विषयों को भगवान में लगा देने से इनसे मुक्ति मिल जाती है और ये विषय भी भावद् स्वरूप हो जाते हैं । पुष्टि सम्प्रदाय में यमुना जो का बड़ा महत्त्व है । आचार्य बल्लभ ने यमुनाष्टक में यमुना जो के स्वरूप और ^{आशात्मक अथवा अतीत विद्या है, प्रभु का स्वरूप और} उल्लेख जो गुण हैं वे ही यमुना जो में माने गए हैं । वे प्रभु की परम प्रिया हैं । इसलिए यमुना जो की कृष्ण में रति बढ़ाने वाली माना गया है ।

१- सिद्धान्त मुक्तावली, श्लोक ३ ।

२- वही, श्लोक १७ ।

संक्षेप में ये ही पुष्टिमार्गी साधना पद्धति की मान्यताएँ हैं ।

७६ ऊपर कही गयी कवि को भक्ति के साथ उक्त मान्यताओं के अवलोकन से विदित होता है कि उत्कट प्रेम को प्रधानता और भगवान की कृपा के अवलम्ब को कवि-कृतियाँ में पुष्टि-भक्ति के अनुसार ही स्थान मिला है । दोनों में गोपियाँ, प्रेम की वादर्थि रूपा हैं और दोनों में भगवान श्रीकृष्ण के अग्रह द्वारा ही भावत्प्राप्ति के रूप में उनका मनोरथ पूर्ण होता है । ताँकि विषयों को कृष्णान्मुख करके, उनका गुण कीर्तन, स्वरूप स्मरण आदि से हृदय में भावत्प्रेम उत्पन्न होने के कथन दोनों में समान हैं । पुष्टिमार्ग की यह भावना 'कि भगवान के प्रति प्रेम होने पर संसार से विरति उत्पन्न होती है और भगवान के प्रसन्न होने पर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं,' नन्ददास को भक्ति भावना का भी अंग है । दोनों से ही प्रकट होता है कि नववा भक्ति से पूर्ण प्रेमावस्था आती है, तीव्र स्निह्य विरहानुभूति के द्वारा वास्तविक वैभवं आता है एवं प्रेम विशुद्धावस्था को प्राप्त होता है। प्रेम को बनाये रखने के लिए सतत वैयं एवं विवेक आवश्यक है तथा प्रेम हो साधन है और वहो--भावत्प्रेम ही, साध्य है । सत्संग एवं गुरु के महत्त्व को कवि ने उसी रूप में स्वीकार किया है जैसा वह पुष्टिमार्ग में मिलता है ।

हरि में विश्व लगाना सेवा है और पुष्टिमार्ग में सेवा का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह सेवा भावना प्रधान है तथा इसका आरम्भ ईश्वरानुग्रह के वाक्य द्वारा होता है। इष्ट सेवा सम्बन्धों ये बातें जैसा कि ऊपर कवि को भक्ति भावना के विश्लेषण से प्रकट है कवि को कृतियाँ में भी उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त पुष्टिमार्ग में निर्दोष नित्य सेवा एवं वर्षात्सव सेवा का भी कवि ने श्रीकृष्ण जन्म तथा बरह, बालक्रीड़ा, झाक लोला, दधि दानलोला, गोवर्द्धनलोला, राखलोला, मानलोला, त्याहार, वर्षा, फागलोला आदि विषयक पदों द्वारा प्रतिपादन किया है ।

इससे स्पष्ट है कि भक्ति के जिस स्वरूप को कवि को भावना में प्रथम मिला है वह पुष्टिमार्गी भक्ति के नितान्त अनुकूल है ।

७७ स्मरणीय है कि कवि ने रुक्मिणीमंथन, रासपंचाध्यायी, सिद्धान्त-पंचाध्यायी और पंचर वीर की रचना श्रीमद्भागवत के आधार पर की है । इसके साथ

रासपंचाध्यायो में उसने एक स्थल पर यह भी कहा है, 'कि रासलोला उन्हीं भक्तों को सुनानो चाहिए जिनका भागवत धर्म हो अवलम्ब है ।' ऊपर कह जाये है कि कवि को भक्ति वाचार्थ वल्लभ द्वारा प्रतिपादित पुष्टि^{भक्ति} के नितान्त अनुकूल ठहरती है और पुष्टि भक्ति को मूल प्रेरणा भागवत पर आधारित है । पुष्टि मत में यह भी कहा गया है कि ज्ञान के अभाव में पुष्टिमार्गी भक्त को भागवत में कहे हुए कीर्तन आदि गूजा के साधन करने चाहिए । इससे प्रकट है कि पुष्टिमार्गी तात्त्विक दृष्टि से चाहे अन्य सूत्रों^१ का भी ऋणो रण हो किन्तु भक्ति के लिए प्रधानतः भागवत पर ही आधारित है । अतः पुष्टिमार्गी होने के कारण नन्ददास के काव्य में भी भागवत भावना से साम्य एवं उक्त प्रकार से भागवत धर्मात्मेष्ट दृष्टिगत होना अस्वभ्य अस्वाभाविक नहीं । फिर उक्त चार ग्रन्थों को तो रचना ही भागवत के आधार पर की गई है । किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि भक्ति भावना को दृष्टि से कवि भागवत का हो ऋणो है । निः सन्देह, कवि ने श्रीकृष्ण प्रेम का चित्रण किया है और श्रीकृष्ण प्रेम भागवत में भी वर्णित है । किन्तु भागवत में इस प्रेम के साथ साथ ज्ञान को भी वर्णन को गई है । वस्तुतः भक्ति का विवेचन एवं महत्व प्रतिपादन करने के लिए भागवत में ज्ञान का भी वाच्य लिया गया है किन्तु ऊपर दिए गए कवि को भक्ति के स्वभ्य से प्रकट है कि उसने ज्ञान का विरोध ही नहीं, तोत्र विरोध किया है और केवल प्रेम भक्ति के लिए ही अपनी भावना के द्वार खुले छोड़े हैं । यह प्रेम भक्ति के-सिरे-हो-अमने-भक्त-के- भी भागवत से सीधे नहीं ग्रहण को गई जान पड़ती है, प्रत्युत इसके लिए कवि भागवत पर पहले से ही अवलम्बित पुष्टिमार्गी का हो ऋणो ज्ञात होता है ।

निष्कर्ष

८१ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि को भक्ति प्रेमा भक्ति है जिसको उसने अपने ग्रन्थों में प्रेम भक्ति के नाम से अभिहित किया है । इस भक्ति में

१- न० १०, पृ० २४, हन्व ३८ ।

२- अन्य सूत्र प्रस्थानत्रयी (उपनिषद् ब्रह्मसूत्र और गीता) है ।

प्रेम ही सबकुछ है, वह साधन है और वही--भगवत्प्रेम, साध्य भी । भगवान के नाम श्रवण, स्वरूपदर्शन-स्मरण और गुण कथन आदि से हृदय में भगवत्प्रेम उत्पन्न होता है । इस प्रेम को रक्षा के लिए विवेक एवं धैर्य को आवश्यकता होती है । प्रेम-भक्ति में गोपियों के समान विरहाकुलता के अनुभव का महत्वपूर्ण स्थान है । परम विरह से प्रेम विशुद्ध कोटि को प्राप्त हो सक कर भगवत्प्राप्ति का कारण होता है ।

कवि ने अपना प्रेम भक्ति का प्रतिपादन स्वकीया और परकीया दोनों भावों से किया है किन्तु प्रमुक्ता परकीया भाव को छा^{दी} है और उसी भाव द्वारा उसे भगवत्त्व का अनुभव हुआ है । परकीया भाव के लिए उपपत्ति उस को स प्रस्थापना एवं नादमार्ग और अपमार्ग के प्रतिपादन को वैष्टा कवि को अनुरोध हो देन है । ज्ञान, योग एवं कर्म का सण्डन करके प्रेम भक्ति को सर्वाधिक घोषित करने में भी कवि को आशातोत सफलता मिली है ।

कवि को उक्त प्रेमभक्ति पुष्टिमार्गों प्रेम लक्षणा भक्ति पर आधारित है जिसका उसने पूर्ण मनोयोग से समर्थन किया है तथा भक्ति के उत्तर साधन--ज्ञान और योग का प्रबल प्रतिरोध करने में कोई संकोच नहीं किया । वस्तुतः नन्ददास का हृदय प्रेम भक्ति का हो साकार रूप जान पड़ता है । इसीलिए उनकी प्रत्येक कृति भगवत्प्रेम से सराबोर है और यहां तक कि कोष और नायक नायिका भेद ग्रन्थ भी इस रस^{से} निरामग्न नहीं रह पाये हैं । यही भक्त कवि को सफलता है ।

वध्याय ७

काव्यपदा

काव्य पक्ष

१ रूपमंजरी ग्रन्थ में एक स्थल पर नन्ददास ने कहा है, 'कि रस से परिपूर्ण सरस्वती के चरणाँ की वन्दना करता हूँ और वर मांगता हूँ कि वे मुझे ऐसे उच्चार और वचन दें जो सुन्दर कोमल और अनूठे हों तथा जो कहने, सुनने एवं समझने में अत्यन्त मधुर हों । वे न तो 'उघरे' हो हों और न अत्यन्त गूढ़ हों ।'^१

इससे प्रकट है कि कवि ऐसी कविता को कामना करता है जिसमें सौंदर्य, कोमलता और भाव्यता तो हों ही, उसमें अनुठापन और प्रासादिकता भी हों । सौंदर्य भाव और भाषा दोनों का साथी है । कोमलता, भाषान्तर्गत कोमलकान्त पदावली को सहचरो के रूप में आती है । कवि ने भाव्यता को लेकर जो यह कहा है कि उसकी कविता कहने और सुनने में मधुर रहे हो तो उससे कविता के वाङ्मय विधान के मधुर होने का प्रतीति होता है तथा यह कहने से कि वह समझने में मधुर हो तब भावों के मधुर होने का आभास मिलता है । वचनों के अनुठापन का कामना से भी भावपक्ष का समर्थन होता है तथा वचनों के संबंध में 'नहिं उघरे गूढ़ ^{न रहे} जैसे' के कान से भाषा को और संकेत परिनिर्दिष्ट होता है ।

२ इस प्रकार काव्य के दोनों पक्षों — भाव और भाषा के प्रति कवि के दृष्टिकोण की सूचना मिलती है । यहां कवि को कामना जितनी भावात्कर्ष प्रस्तुत करने को और प्रतीत होती है, भाववाहिनो भाषा के सौंदर्य, कोमलता, मधुरता और सरलता को और उससे किसी प्रकार भी कम नहीं जान पड़ती है । नन्ददास द्वारा हंगित इन्होंने भाव और भाषा के पक्षों पर, उनके काव्य को दृष्टिगत रखते हुए नोवे विचार किया जाता है ।

भावानुमृति और भाव-चित्रण

३ पिछले अध्याय में नन्ददास काव्य का, भक्तिभावना के दृष्टिकोण से विचार करते समय उनके भावपक्ष का सामान्य परिचय मिल चुका है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि कवि ने रूप, प्रेम और आनन्द रस के वर्णन को ही अपनी कृतियों में स्थान दिया है तथा यह वर्णन निस्संकोच रूप में इस भावना से किया है कि वह सब भगवान् श्रीकृष्ण से ही सम्बन्धित है, यह भावना उनके मक्त हृदय को प्रीतिस्विनी धारा में निमज्जित होने के उपरान्त ही शब्दों में प्रकट हुई है। वस्तुतः भक्ति भावना की प्रेरणा से ही नन्ददास कविता कानन में प्रविष्ट हुए जिससे उनकी कृतियों में भक्ति भाव का ही प्राधान्य दृष्टिगत होता है। कवि ने स्वयं कहा है कि हरि यज्ञ रस विहोत कविता भोति चित्रवत् निष्प्राण होती है और उसके श्रवण का भी कोई फल नहीं होता है।^१ किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनका काव्य भक्ति का उद्देशक काव्य है, अपितु तथ्य यह है कि उसमें भावना जगत की भक्ति भाव सम्पन्नता के साथ साथ सामान्य सहृदय की रससिक्त करने की प्रवृत्ति भी विद्यमान है जो कवि के इस कथन से प्रकट है, कि उसकी कविता को कोई ऐसा व्यक्ति न सुने जिसका हृदय सीरस न हो क्योंकि वरसिक्त व्यक्ति सरस कविता को सुने भी तो वह उसके लिए व्यर्थ हो है; उससे उसे कोई आनन्द नहीं मिल सकता। युवती को रसभरी मुस्कार, कटाक्ष और लज्जा अन्वये पति के किस काम के? पत्नी का आनन्द अन्य सोत्कार पति के बधिर होने से निष्फल हो जाता है। काव्य को सरसता और युवती के कटाक्ष, दोनों, हृदय को आकर्षित करने वाले होते हैं किन्तु जिसका हृदय काव्य रस से सिक्त नहीं होता, उसका हृदय कठोर है, पाषाणवत् है।^२ कवि का उक्त कथन यथार्थ है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और श्रवणकारी भावों से परिपुष्ट करके कवि भाव की रस कीटि तक पहुँचा भी दे तो उसका वास्वादन किना सहृदयता के नहीं हो सकता। जिस प्रकार व्यंजन चाहे जितना सुस्वादु बना हो पर यदि वास्वादक स्वस्थ शरीर और मन का न हो तो उसे आनन्द नहीं मिल सकता। इसी प्रकार कविता में रस का चाहे जैसा परिपाक हुआ

हों, उसके पठन और श्रवण से तभी आनन्द प्राप्त हो सकता है जब पाठक या श्रोता सहृदय हों, उस कविता की सार्थकता भी तभी समझी जायेगी, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कवि का काव्य सहृदय हृदय संवेद्य है। इस बात को पुष्टि उसकी भावानुभूति और ^{उसके} भावचित्रण के अन्तर्गत द्वारा सहज ही हो सकते हैं। अतः कृतियों के आधार पर कवि की उसी भावविषयक अनुभूति और चित्रण को प्रकट करने का नीचे प्रयास किया जाता है।

अनेकार्थभाषा

४ अनेकार्थ भाषा कवि को सर्वप्रथम रचना है। यद्यपि इसका विषय भावात्मक होने को अपेक्षा इतिवृत्तात्मक हो है तथापि कवि की आरम्भिक मानसानुभूति—विरह और भावदोन्मुख होने के भाव का सूत्रपात यहाँ से हुआ जान पड़ता है। इस सम्बन्ध में कवि के वे कथन द्रष्टव्य हैं जिनके अन्तर्गत उसने कहा है, कि स्वर्ण से प्रीति न करके भगवान का भजन करो।^१ याद्विन बोता जा रहा है श्रीकृष्ण का भजन कर लो,^२ हे दोनदयाल कलि कलेश से मुझे उबारो,^३ श्रीकृष्ण हो स्वप्नात्र बन हैं,^४ वे ही जगत के रक्षक हैं,^५ हे श्याम, यमराज से रक्षा करो।^६ हरि होरा पाकर हाथ से न जाने दो,^७ नन्ददास को श्रीकृष्ण के चरणों में वह प्रेम भाव दो जो सब भावों में श्रेष्ठ है और जिसके वश में श्रीकृष्ण रहते हैं।^८

५ इन कानों से ज्ञात होता है कि इस कृति की रचना के समय कवि का संसार की असारता का अनुभव हो चुका था और उसी के फलस्वरूप उसके हृदय में भावद भाव का उदय हुआ। भाव का आरम्भिक अवस्था में वह मन को लौकिक कामनाओं से विरत करके भावद भाव की दृढ़ता को और उन्मुख प्रतीत होता है। वह एक ओर मन से लौकिक विकारों को दूर करने का यत्न करता है और दूसरी ओर भगवान को कृपा तथा कृपा का स्मरण करके उनसे अपने उद्धार को याचना के द्वारा उन्हीं में

१-न० १०, अनेकार्थभाषा, दोहा २०। २- वही, दोहा २६।

३- वही, दोहा ३३। ४- वही, दोहा ३५। ५- वही, दोहा ५४।

६- वही, दोहा ६२। ७- वही, दोहा १०६। ८- वही, दोहा ११६-२०।

लौन होने को कामना करता है। यह कामना भगवान को दोन वत्सलता पर अम्भ-
वाधारित है, अतः उसमें कवि के हृदय का दैन्य भाव फलकता है। वह दोन होकर
भगवान को शरण में शान्ति को वाशा करता है। वह अत्यन्त अधोस्ता और
विपन्नता का अनुभव करके पुकारता है, 'हे दोनदयाल, कलि कलेश से मेरा रक्षा करो'^१
ग्रन्थ में वह श्रोता या पाठकों को विधि निषेध का बोध कराते हुए और हरिभजन
का उपदेश देते हुए दृष्टिगत होता है। यद्यपि इस ऊपर से उसको दोनता का आभास
सर्वत्र न होने को प्रतीति होती है तथापि वह भावों के अन्तरान में सतत विष्मान
रहता है और मार्ग पाने पर अवरुद्ध अम्भ धारा को भांति प्रवहमान हो उठती है।
यहां शान्त रस के अनुकूल समा अवस्थायें मानों स्कन्ध हो गई हैं, श्रम, दैन्य, मति,
स्मृति आदि सवारो भाव निर्वेद भाव की पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं। ईशचिन्तन,
संसार को असारता, यावन को क्षणभंगुरता का उल्लेख आलम्बन विभाव और विधि
निषेध से युक्त ईश भजनापदेश उद्गोपन विभाव का काम करते हैं। संसार से वरुचि,
तत्त्वोनता, विषय त्याग आदि अनुभाव के रूप में जाये हैं।

श्याम सगाई

६ श्यामसगाई में यशोदा के मन में राधा को देखकर अभिलाषा उत्पन्न होती
है कि श्याम को उससे सगाई हो जाय,^२ किन्तु कीर्ति द्वारा उसके प्रस्ताव के अस्वी-
कृत होने पर वह कृष्ण से कहती है, 'कि जहां भी तुम्हारा बात चलाती हूं, वहां
से बुराई सुनने की मिलती है।^३ इसके साथ ही यशोदा को चिन्ता बढ़ जाती है,
इस पर कृष्ण माता से कहते हैं, कि यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो हम राधा को
हो लायेंगे।^४ वे मोर चन्द्रिका धारण करके सुन्दर वेश में बरसाने के बाग में बैठ
जाते हैं^५, उन्हें देखते ही राधा अग्नो सुधि हो बैठती है और वह भावावेश में 'श्याम'
'श्याम' को ही रट लगाने लगती है।^६ सखियां उसे युक्ति बताती हैं कि घर पहुंचने पर
वह सांप द्वारा छी जाने की बात कह दे जिससे विष दूर कराने के बहाने कृष्ण को
लिवा लाने का अवसर मिल सके।^७ घर पहुंचने पर कीर्ति ने उसके मुखसे नाग द्वारा

१- वही, दोहा ३३। २-न० ७०, श्यामसगाई, इन्द १।

३- वही, इन्द ७। ४- वही, इन्द ८। ५-वही, इन्द ९।

६- वही, इन्द १६। ७- वही, इन्द १२।

उसे जाने की बात सुनी तो वात्सल्य भाव में निमग्न हो कर वह अपनी सुख बुध हो मूल गई ।^१ वधर सखियां यशोदा से जाकर जब कहती हैं कि वे कृष्ण को साथ में दें और कीर्ति सगार करने के लिए उत्सुक हैं तो अपने पुत्र के लिए मनचाही कन्या प्राप्त कर लेने की आज्ञा में उसका हृदय आनन्द से भर जाता है ।^२ यह आनन्द यशोदा के वात्सल्य भाव का व्यंजक है । कृष्ण को सामने देखकर राधा का मन लज्जा से भर जाता है ।^३ श्याम को सगाई को सूचना से ग्वाले फूले नहीं समाते हैं तथा सख्य भाव में मग्न हो कर नाचते और गाते हैं ।^४

७ इस प्रकार श्यामसगाई में वात्सल्य, रति तथा सख्य भावों को अवतारणा की गई है । यशोदा के हृदय में अभिलाषा, उत्सुक्य, काम-चिन्ता और हर्ष के द्वारा और काति के हृदय में जड़ता एवं दैन्य के द्वारा वात्सल्य भाव को परिष्कृत हुई है । रूप-दर्शन और उसके उपरान्त आवेग, विक्षलता, जड़ता, विवक्षता, पूर्वानुराग, चिन्ता, उत्सुकता और लज्जा द्वारा राधा के हृदय का रति भाव एवं हर्ष तथा विनीद के द्वारा ग्वालों के हृदय का सख्य भाव प्रकट हुआ है ।

८ भावपक्ष के साथ साथ श्यामसगाई में विचार पक्ष भी देखने को मिलता है। कृष्ण को देखकर राधा बेसुख हो जाती है, किन्तु वह विवक्ष है । प्रेम को पहचान विवक्षता तक हो तो है । सखियां सुनि कुंवरी तोहि एक जतन बताऊँ कहकर आगे कहती हैं :

कहियो ^{काटी} कस्य नागने जो पड़े तो माह ।

हम हैं मोत गोपाल ^{की,} लैह तुरत बुलाव

कहेगी पोर वह ।^५

भावों के साथ बुद्धितत्त्व का सामन्जस्य उपस्थित करी को नन्ददास को प्रवृत्ति का वारम्भ यहीं से होता है ।

१- वही, इन्द १४ । २- वही, इन्द १८ । ३- वही, इन्द २६ ।

४- वही, इन्द २८ । ५- वही, इन्द १२ ।

नाममाला

६ कौण-ग्रन्थ होते हुए भी नाममाला में अनेक ऐ० कथन बस अनायास हो जा गइ हैं जो भाव कोटि के हैं । नाममाला के राधा के मान के प्रसंग में कवि का कथन है--
 'राधा मान करके बैठी है ।^१ उसे चाम से मरो हुई देखकर सहचरो के मन में मय पैदा हो जाता है ।^२ फिर भी वह राधा के रति भाव को जानने के प्रयत्न करतो है, वह कहतो है, 'कि ब्रह्मा ने दो सरोरों में एक हो प्राण स्थापन करके बड़ी निपुणता से यह जोड़ी बनाई है ।^३ जिस प्रकार जड़ धातुओं में श्रेष्ठ है उसी प्रकार ब्रह्मा ने तेरे प्रेम को सर्वश्रेष्ठ रूप दिया है ।^४ तू जो दार्ढ्य स्वास ले रहो है उसका क्या कारण है ?^५ तुम जैसी प्रेयसा और तेरे प्रिय जैसे प्राणपति और कोरे भी नहीं हैं ।^६ अकारण मान न कर,^७ तेरे गिरिधर प्रिय, रूप और गुणों के रत्नाकर हैं, उनसे भिल्लकर प्रेम विचार कर ले ।^८ जब तेरे प्रिय ने गोवर्धन धारण किया था, उस समय जो तेरे हृदय को धुकधुकी अमो भी नहीं मिटो है ।^९ कालो दहन के समय कृष्ण के प्रेम बल तेरो और हो दशा हो गयो थो ।^{१०} अब उन्हा प्रिय को पोड़ा का अनुभव तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है ?^{११} अब तो संध्या हो रही है, रोष त्याग कर उनके पास चल ।^{१२} नन्दकिशोर ऋतु में अकेले बड़े हैं ।^{१३} तू विलम्ब करके रस में विष घोलने का काम न कर, ^{१४} शरद की सुख और सुहावनी रात में भी यहाँ क्यों ल बैठी है ? मोहन के पास चल ।^{१५} वे तेरो राह देख रहे हैं ।^{१६} कृपा करके अब रोष न कर ।^{१७} कल्पवृक्ष के नीचे तेरे प्रिय कब से तेरे लिए विकल हैं लेकिन फिर भी तेरे हृदय में दया नहीं है ।^{१८} वे अपनी वंशी में भी यही रट लगा रहे हैं -- 'कि ये प्राणी स्वरो वावो'^{१९}

१- न० ७०, नाममाला, दोहा ४८ । २- वही, दोहा ८० ।

३- वही, दोहा ८८ । ४- वही, दोहा ९१ । ५- वही, दोहा ९४ ।

६- वही, दोहा ९४-१-७-१०९ । ७- वही, दोहा १११ ।

८- वही, दोहा १४७ । ९- वही, दोहा १६१ । १०-वही, दोहा १६८ ।

११-वही, दोहा १६९ । १२- वही, दोहा १७१ । १३-वही, दो० १७२ ।

१४-वही, दोहा १७३ । १५- वही, दोहा १७६ । १६-वही, दोहा १८४ ।

१७-वही, दोहा १८२ । १८- वही, दो० १८७ । १९- वही, दोहा २०१ ।

तब सहवरो को और देख कर कुंवरी राधिका मुस्काने लगती है १^१ और कहने लगती है कि अभी सोये रहें, प्रातः चलेंगे १^२ लेकिन उसी समय न चलने से रस में विघ्न उपस्थित होता है १^३ सखी कहती है-- प्रिय के पास क्या चल, बाँधधि खाने में लज्जा को क्या बात है १^४ इस वीथि से चल प्रिय निकट हो है १^५ यह वह स्थान है जहाँ तू कल अपने प्रिय के साथ बैठी थी १^६ तुम्हें मैं तो मानों रोष है ही नहीं; तू तो बड़ी रसोली है १^७ इसीलिए तुम्हें देखकर पान को बेलि मो सरस हो गई है १^८ और यह सरावर तेरे अनुराग से रंगोला हो गया है १^९ राधा सखी के साथ प्रिय से मिलने के लिए उसी ओर जा रही है १^{१०} जहाँ कलबोर वानोर के मंजुल कुंज के नीचे बैठे हैं १^{११} और उनको वाकुलता को देखकर कोकिला कुंवरी को पुकार पुकार कर बुला रही है १^{१२} इस प्रकार राधा और माधव का भिन्न हुआ और दोनों परम प्रेम से पुलकित हो गये १^{१३}

१० इन कथनों में कवि ने राधा को मान को दशा दिखा कर उसके हृदय में गर्व, नापे, मान, रोष, लज्जा, अनुराग आदि भावों को दिखाया है। सहवरो द्वारा प्रिय के गुण कथन, शायी कथन, अभिन्नत्व प्रदर्शन, सुहावनी शरद रज्जी, कृष्ण की आकुलता के वर्णन से राधा के रति भाव को उदीप्त करने का प्रयास किया है। उसमें कृष्ण के हृदयस्थ भाव-- अफलाधा, वाकुलता, विवशता, अवैर्य आदि का वर्णन करके राधा के प्रेम भाव को परिपुष्ट करने की चेष्टा भी निहित है। इन कथनों से ज्ञात होता है कि कवि का हृदय प्रेम भाव को निमग्नावस्था में राधा के मान का वर्णन कर रहा है। कृति का विषय प्रमुक्तः शब्द पर्याय सिक्ता होने के कारण कवि भाव तारतम्य को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाया है, किन्तु जहाँ कहीं भी अवसर

१- वही, दा० २०६। २- वही, दा० २०८। ३- वही, दा० २०६।

४- वही, दा० २१०। ५- वही, दा० २१४। ६- वही, दा० २२६।

७- वही, दा० २४१। ८- वही, दा० २५३। ९- वही, दा० २५५।

१०- वही, दा० २५८। ११- वही, दा० २५९। १२- वही, दा० २६०।

१३- वही, दा० २६१।

मिला है उसके हृदय का भाव ^{रस} रूप में झलझलाता हुआ उमड़ पड़ा है। कवि ने सखी के माध्यम से कृष्ण के हृदय के विलपन और वारति के भावों को अपने सहज रूप में पहचाना है तथा उसने राधा और कृष्ण की रसपूर्ण अवस्था का अनुभव किया है। तभी तो राधा के लिए 'निपट रसोली' और कृष्ण के हृदय की रस दशा को संकेत करते हुए राधा से 'रस में विष जिनि घोरि' तथा 'परी बुरे के वज्र सिर विरस करे रस मांहि' के कथन उसके मुख से अनायास ही निकल पड़े हैं। यह उसी का अनुभव है कि रसोली राधिका को देखते ही पान की बेलि सरस हो जाती है। संयोग होने पर राधा कृष्ण को जिस भाव दशा को अनुभूति कवि को हुई उसे उसने 'परम प्रेम हरबाई' कहकर प्रकट किया है। भाव को उसी दशा में कवि को बाणी 'जुगल किशोर सदा बसा नंददास के होय' के कथन के रूप में फुट पड़ा है। यही कहने को उसको अभिलाषा थी। इस भांति राधा का हृदयस्थ प्रेम--मान, गर्व और संकोच सूचक अनेक भावों में होकर कृष्ण के साथ मिलन के बिन्दु पर स्थिरता को प्राप्त होता है।

११ इसके अतिरिक्त नाममाला में निर्वेद, मय और जुगुप्सा के भावों को स्थान दे मिला है। 'नरजनि जानहुं नदसुत हरि ईश्वर मगवान'^१ और 'सहस्र बदन करि गुन गनत तदपि न पावत अत^२ के कथनों में निर्वेद भाव को झलक मिलती है। यमराज को संकेत करते हुए सखी का 'खी तो मिय मूमां तें थर थर अति कांपत'^३ वाला कथन मय के भाव की अनुभूति के लिए अमु है। 'लोहू पोक्त पूतना पूत मह ह्वे गात'^४ के कथन से जुगुप्सा ^५ भाव अनुभूत होता है।

१२ नाम माला में कवि का विचार पण भी अदृश्य नहीं होने पाया है। मानिनी राधिका को मनाने के लिए जाती हुई सखी को विशेषता हो यही है कि वह चतुर है और अपनी बुद्धि से विचार करके चلتो है।^६ कवि के अनुसार मानिनी को मनाने का कार्य ही 'वचन चातुरी' से साध्य है।^६ यह सखी के विचार कौशल का हो काम था कि राधा के हृदय जात में गर्व और दारोम को भावना के ऊपर कृष्ण मिलन की अभिलाषा का भाव जाग उठा।

१- वही, दो० ११३। २- वही, दो० ११६। ३- वही, दो० ११८।

४- वही, दो० १३२। ५- वही, दो० ७। ६- वही, दो० ८।

१३ इस प्रकार नाममाला जैसे शब्दकोष ग्रन्थ में भी भावात्मक स्थलों का होना इस बात का प्रतीक है कि नंददास भाव प्रवण कवि हैं, उनके मानस-मानस में भाव लहरियां निरन्तर विद्यमान रहती हैं जो भक्ति भावानिल का रंजक स्पर्श पाते हो उद्देलित हो उठती हैं। वे अकेला हो नहीं उठते, विचार वीचियों को भी साथ ले कर उठते हैं और कवि के भाव और विचार जगत के समन्वित दृष्टिकोण का भी आभास देते हैं।

रसमंजरी

१४ रसमंजरी में कवि को भाव दशा इस कोटि को हो जाती है कि संसार में प्रच्छन्न जो कुछ भी रस है, उसके आधार को अनुभूति उसे भगवान में हो होने लगती है^१ और इसके फलस्वरूप हो उसको प्रकट करने की और वह प्रवृत्त होता है।^२ यहाँ कवि को अनुभव होता है कि जब तक नायक नायिका भेद, हाव भाव, हैला और रति का परिचय नहीं मिलता तब तक प्रेम भाव को वास्तविक अनुभूति नहीं हो सकती।^३ इसके समर्थन में वह कहता है कि कमल के पास रहने पर भी उसके गुणों से अपरिचित रहने के कारण मोन को कमल के रूप, रंग, रस का आभास तक नहीं मिल पाता है और परिचित होने के कारण भ्रमर हो रस का आस्वादन लेता है।^४ रस मंजरी को नवसिल परम प्रेम रसभरो^५ कहकर कवि ने सूचित किया है कि इसमें प्रेम भाव को ही प्रधानता है और कृति के अवलोकन से भी ज्ञात होता है कि इसकी रचना का आधार हो प्रेम भाव है और प्रेम को अनेक दृष्टिकोणों से प्रकट किया गया है। ऊपर से देखने में यद्यपि ग्रन्थ में इतिवृत्तात्मकता या दृष्टिगत होती है किन्तु बीच बीच में विषय के आग्रह से ऐसे ऐसे स्फुट कथनों का समावेश हो गया है जिनमें होकर रति भाव को आगे बढ़ने का माग मिला है। उदाहरण के रूप में कुछ कथनों का उल्लेख यहाँ किया जाता है।

१- न० ५०, रसमंजरी, पंक्ति २। २- वही, दोहा ७।

३- वही, पं० १०-११। ४- वही, पं० १३।

विश्रब्ध नवीढ़ा नायिका प्रिय के साथ होने पर भी गाढ़ आलिंगन में आबद्ध नहीं हो पाती है क्योंकि उसे मय है कि कहीं हृदय में उत्पन्न नव अंग का अंकुर उट्ट न जाय ।^१

मध्या नायिका के हृदय में लज्जा के द्वारा रति भाव दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है । प्रिय के साथ मिलन होने पर भी उसको मनोदशा ऐसी ही जाती है कि वह न सी पाती है और न जागना चाहती है ।^२

प्रीढ़ा नायिका में रति भाव को वृद्धि का आभास 'अधिक अंग' के रूप में मिलता है । वह प्रेम रस से भरी रहती है । उसे दोष रात्रि आन्तो है और प्रातः उठने को आशंका से उसे दुःख होता है ।^३

मध्या अधीरा नायिका प्रिय से कहती है कि 'प्राणप्रिय, रात्रि भर जागते तुम रहे और अरुणा हुए हमारे नेत्र । तुमने अथ सुधारस का पान किया होगा, फिर हमारे हृदय में पेदा हो रहो है । प्रसर नत तुम्हें लो है' किन्तु पोड़ा का अनुभव हमें ही रहा है । आपको लो वन में मनवाहो वस्तु मिल गई किन्तु हम क्रूर काम की शिकार हो रहो हैं ।^४ इससे ऐसा लगता है कि कवि ने इस नायिका के भावों को पुरो पुरो ग्राह ले लो लो, तभी लो उसके कथन में इतनी स्पष्टता आ पाई है ।^५

मध्या धीरा धीरानायिका के हृदय में प्रियतम को पास पाकर नव अनुराग उमड़ पड़ता है ।^६

परकीया वाग्विदग्धा प्रिय तम को सुनाकर राह चलते हुए पथिक से कहती है, 'ऐ पथिक थू बहुत तेज है, जरा बाकी और विश्राम कर लो, यहाँ निकट हो कालिंदी तट है, तमाल वृक्षा एवं चमेली की लताओं के बीच शीतल मंद सुगंध समोर बह रहा है, जाण भर वहाँ झाँह में चल कर रससिक्त हो लो, फिर उठकर चले जाना ।^७

१- वही, पं० ४४ । २- वही, पं० ५४ । ३- वही, पं० ५८-६१ ।

४- वही, पं० ७०-७४ । ५- वही, पं० ७५-७६ । ६- वही, पं० ८७-१०१ ।

परकीया प्रोचिन्न पतिका को प्राणप्रिय के पास न होने पर सर्वत्र हो सुनेपन का अनुभव होता है । वह किसी के निकट श्वास नहीं लेता है और किसी के पुष्पों पर मुँह बन्द करके उत्तर देता है क्योंकि यदि उसका तप्त उश्वास किसी तक पहुँच गया तो वह समझ जायेगा कि यह परकीया विरहिणी का श्वास है । सत्रो कमल का फूल लाकर देता है तो उसे भी वह हाथ से स्पर्श नहीं करता, उसे अनुभव होता है कि उसके हाथ विरह ज्वर से तप्त हो रहे हैं और यदि कमल स्पर्श करेगा तो वह फुलस जायेगा, नव भो औरों को उसके हृदय का भाव ज्ञात हो जायेगा । प्रेम भाव को तोव्रता के कारण उसका हृदय वैसे हो 'अवा' को अग्नि के समान तप रहा है ।^१ ऐसे प्रेम को देखकर ही कवि कहता है कि उत्तम मन से लग जाने पर प्रेम उसी प्रकार जन्म भर नहीं मिटता जिस प्रकार चक्मक पत्थर को आग यहाँ तक जल में रहने पर भी नहीं बुझता है ।^२

प्रीड़ा विप्रलब्धा में तो रति के साथ भय और दैन्य भाव भी जा गए हैं, कुंज सदन में प्रिय को न देखकर उसे सखियों को उपस्थिति का भान हो नहीं रहता है अपने को अकेला समझ कर कामरूप-देव से भय खाती है । वह दोनता पूर्वक शिवजी से विनती करती है, 'हे जात के स्वामी, मदन से मैरी रक्षा कोजिए ।'^३

परकीया प्रोत्सङ्गमनों के हृदयस्थ भाव को भी देखिए -- वह कहती है 'हे सखी प्रियतम कल चलने जाने को कह रहे हैं, मैं क्या कहूँ, भावान कुछ ऐसा करे कि जैसे कल ही हो नहों ।'^४

अनुकूल नायक के चरणों का कथन करते समय श्रीराम का मनीभाव सहज ही प्रकट हो गया है । वन में सोता को चलते हुए देखकर राम कहते हैं 'हे चरता तुम कोमल हो जाओ, हे सूर्य भगवान आप घाम न बरसाओ, हे पवन तुम चलकर तृणों को साथ न लाओ, हे पर्वत तुम मार्ग में न जाओ, हे दंढक वन तुम जल्दी जा जाओ, क्योंकि कोमल पद वालो सोता चल नहीं पा रहा है ।'^५

शब्द १- अर्थात् वही, पं० १२३-२८ । २- वही, पं० १२६ । ३- वही, पं० २०२-६ ।

४- वही, पं० २०३ । ५- वही, पं० ३२०-२६ ।

१५ उपर्युक्त उद्धरण, रसमंजरो में निहित नन्ददास के मनोभाव की दिशा को सूचना देने के लिए पर्याप्त है । कृति का विषयनायक नायिका भेद होने और उसमें विभिन्न भेदों का परिगणन करके लक्षण देने का अनिवार्य आग्रह होने पर भी कवि उसके अन्तरान में रतिभाव धारा को प्रवहमान रखने में सफल रहा है । इन कथनों का आधार चाहे संस्कृत रसमंजरो रहो हो, किन्तु मनोभावों का जो चित्रण नन्ददास ने उपस्थित किया है, वह नायिकाओं को मात्र दशा को प्राप्त हुए बिना कदाचित् हो किया हो । यह नन्ददास को हो अनुमृति^१, जिसके परिणामस्वरूप रसमंजरो में जिधर दृष्टि जातो है उधर प्रेम रस हो स्कन्ध किया हुआ मिला है और उसे देखकर चित्त भी प्रेमरस से परिपूर्ण हो जाता है ।

१६ इसके अतिरिक्त इसमें विचार पक्ष का भी समावेश हुआ है । वस्तुतः नायिकाओं के लक्षण-उदाहरणों के मध्य जहाँ भी अवसर रहा है, बुद्धि तत्त्व आयास हो आ गया है । ललितता परकोया नायिका अपने हल को बुद्धि बन के सहारे छिपाने को चेष्टा करती है,^२ मध्या उत्कण्ठिता नायिका प्रिय के न आने का कारण ज्ञात करने के लिए बुद्धि तत्त्व का आश्रय ग्रहण करती है ।^३ इसी प्रकार मुग्धा स्वाधीन पतिका के प्रसंग में 'वचन चातुरो'^४ का उल्लेख देकर कवि ने विचार पक्ष का समर्थन किया है । कहना न होगा कि ग्रन्थ का वर्ण्य वस्तु--नायक नायिका भेद ही कवि के विचार पक्ष का विषय रहा है । इससे प्रकट है कि रसमंजरो में भाव पक्ष के साथ साथ विचार पक्ष को भी समाविष्ट होने का अवसर मिला है ।

रसमंजरो

१७ रसमंजरो में कवि को भाववृत्तत्व को अनुमृति हो रूपनिधि के रूप में होती है। उसे जान पड़ता है कि मन के सरस हुए बिना रस कम वस्तु का अनुभव नहीं हो सकता और मन को सरस करने को दृष्टि से ही वह रसमंजरो में प्रेम-पद्धति का वर्णन करता है । इस वर्णन का आधार 'उपपत्ति' भाव है जिसका अनुभव उसे रसमंजरो के रूप में के निष्कल होने की आकांक्षा से उत्पन्न साधन के उपरान्त होता है । कवि इस भाव

१-वही, पं० १०२-१०६ । २-वही, पं० १७६-८२ । ३- वही, पं० २६२-६६ ।

को अवतारणा रूपमंजरो के हृदय में करना चाहता है और इस चाह के कार्य-परिणामन के व्यापार में निर्वेद एवं दैन्य भाव सर्व-प्रथम आते हैं । कवि विनतोपूर्वक गिरिवर से कहता है, 'हे परम उदार गिरिवर, तुम कर्ता के भो कर्ता हो । यह 'तरि' मंजुषार में ब्रूव रही है, कसे^१ पार लगावो ।' १

१८ स्वप्न में अपने प्रियतम को पाकर रूपमंजरो के हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है जिसे कवि ने लज्जा, विरमय, अवहित्य और अव्यय के द्वारा प्रकट किया है और उसमें उसी प्रकार अधिकाधिक पैठता जाता है जैसे हाथी पंक में । २ रूपमंजरो को रूप-दर्शन ने उपराब्ध प्रियतम के रूप का अनुभव हो जाता है किन्तु वह उसे प्रकट करने में असमर्थ है क्योंकि रूप के रस को नेत्रों द्वारा ग्रहण किया जाता है किन्तु ईश्वर ने उन्हें वाणी नहाँ दी है । ३ नन्ददास के लिए रूपमंजरा का भाव जगत काम्य नहीं है। वह कहता है कि रूपमंजरो, श्रीकृष्ण के रूप का वर्णन करना चाहतो है किन्तु नहीं करता है, उसे भय है कि बोलने पर हृदय से मोहन को मूर्ति हो कहीं न निकल जाय^४। मनीषित भावों को प्रकट न कर पाने को रूपमंजरो को इस स्थिति से 'अवहित्य' का भाव प्रकट होता है । रूपमंजरो के मूल से मोहन के रूप वर्णन को सुनकर इन्दुमतो के हृदय में विस्मय और हर्ष के द्वारा मगधरति के भाव का आभास होता है । यहाँ पर उस भाव में आमग्न होकर उसके मूर्च्छित होने से सात्त्विक अनुभाव 'प्रित्य' को प्रतीति होता है, ५ सुधि बस आने पर भो वह मूलो सो रहतो है । ६

१९ स्वप्न दर्शन के उपरान्त प्रियतम के प्रति उत्पन्न 'प्रथम प्रेम' को 'हाव' और 'ह्ला' के द्वारा रतिभाव को और ने जाने को चैष्टा को गई है । ७ यहाँ आन्तरिक भाव के रूप में 'आकुलता' और सात्त्विक अनुभाव के रूप में 'स्तम्भ', 'अत्रु', स्वरमं और वैवर्ण्य देखने की कल्पित हैं । ८ रूपमंजरो के द्वारा प्रियतम से प्रत्यक्षा में मिलने के लिए आकुल होने पर उसके 'आकुलता' के भाव को कवि ने 'वति जरबरी' कह कर प्रकट किया है । ९ इस आकुलता के साथ ही रूपमंजरो के हृदय में विरह भाव का भी

१-न० ७०, रूपमंजरो, पं० २०४। २-वहो, पं० २१४। ३-वहो, पं० २३०।

४-वहो, पं० २३३। ५- वहो, पं० २४६। ६- वहो, पं० २५५।

७-वहो, पं० २६६-८६। ८-वहो, पं० २८७-६२। ९- वहो, पं० २९४।

समावेश हो जाता है और उसके परिणामस्वरूप उसका तन भी तपने लगता है ।^१ यहाँ सहचरो की मनोदशा को कवि ने बड़ी भावप्रवणता के साथ प्रकट किया है । रूपमंजरो को विकल देखकर सहचरो को कोई उपश्रय हो नहीं सकता है, उसका मन समुद्र में स्थित नल के पत्नी को मांति पुनः पुनः रूपमंजरो को दशा को और जाता है ।^२ रूपमंजरो की सन्देह होता है कि क्या स्वप्न में मिली वस्तु कर्ष प्रत्यक्षा में भी मिल सकती है ।^३ सबो के समझाने पर वह किसी प्रकार धैर्य रखती है किन्तु उसके अन्तर में घबकता 'आकुलता' का 'जवा' शान्त नहीं होता ।^४ प्रिय को राह देखते देखते बहुत समय हो जाने पर वह अत्यन्त दुःख का अनुभव करने लगती है, हृदय में प्रियतम की मूर्ति बड़ जाने से वह किल्ल हो उठती है । कवि ने उसके हृदय के विकलता के भाव को 'कनमल कलमल करे' कह कर दिखाया है ।^५ 'विकलता' का भाव रूपमंजरो के हृदय में निरन्तर बना रहना है और कवि उसे कभी 'विलान'^६, कभी 'बरबरी'^७ आदि शब्दों से प्रकट करता है ।

२० तिमिक्तु के प्रसंग में रूपमंजरो के हृदय में भय के भाव की भी प्रकृति मिला है जो कवि के 'भोल भू' के कथन से प्रकट होता है ।^८ कसन्त क्तु में नर और नारो पिचकारो मर मर कर होतो केतते हैं किन्तु रूपमंजरो का भाव दशा ऐसी है कि उसे कोई पुरुष हो नहीं दिखाई देता है जिसके साथ वह रंग लेते ।^९ उसने प्रोतम का जैसा वर्णन सबो से सुना था और स्वप्न में देखा था उसी को 'चांचरो' केततो हुई नारियों के मुख से सुनने पर अपनी चेतना सो देतो है ।^{१०} प्रेम सुधा रस पीने का हो यह परिणाम दिखाकर कवि ने सात्त्विक अनुभाव 'प्रत्ये' की स्थिति प्रकट की है । ऐसी स्थिति कवि को हो भाव दशा के अनुकूल उपस्थित हुई है । वह तो कहता हो है कि प्रिय मिलन से उसका विरह अधिक आनन्दप्रद होता है क्योंकि मिलन में तो वे एक हो स्थान पर मिलते हैं किन्तु विरह में, भाव के विषय का जाने से सर्वत्र

१-वहो, पं० २६६ । २- वहो, पं० ३०३ । ३- वहो, पं० २१७ ।

४-वहो, पं० ३३१ । ५- वहो, पं० ३३५ । ६- वहो, पं० १३५ ।

७- वहो, पं० ४७५ । ८-वहो, पं० ३७१ । ९- वहो, पं० ३६३ ।

१०- वहो, पं० ४१५ ।

हो उनका अनुभूति होता है ।^१ ग्रीष्म ऋतु के प्रसंग में, विरह दशा के वर्णन में कवि ने पुनः 'आकूलता' के भाव को प्रकट करके^२ रूपमंजरो को मनोदशा को सूचना उसी के मुख से 'वब मोपे हिनु जियो न जाव'^३ कहला कर दो है । इसी के साथ यों कहि कुंवरी ग्रीव जब शोई' के कथन से पुनः सात्विक अनुभाव 'प्रलय' को स्थिति उपस्थित को है और जड़ता, निद्रा, दैन्य, लज्जा, हर्ष, मद, आदि के द्वारा परिपुष्ट, रूपमंजरो में रतिभाव को स्थिति दिवाई है । उसका प्रियतम से सवप्रथम समागम होता है, इसलिए उसके हृदय में लज्जा का भाव है ।^४ लज्जा के कारण हो रूपमंजरो अन्त से दिया बुझा कर अंधेरा करना चाहतो है और दिए के न बुझने पर वह प्रियतम से लिपट जातो है ।^५

२१ इस प्रकार रूपमंजरो में नयन का रति या प्रेम भाव के द्वारा शृंगार रस का अनुभूति कराने को सफल चेष्टा निहित है । यहाँ शृंगार के संयोग और वियांग व दोनों पक्षों पर उनको समान दृष्टि रहो है । रति या प्रेम तो निरन्तर हो स्याई भाव के रूप में निष्पन्न है । शानम्बन रूप में रूपमंजरो और उसके अनुकूल नायक ओ कृष्ण का चित्रण किया गया है । स्वप्न में निजन्त स्कान्त स्थान और मनोहर उदीपन का काम करते हैं । वियांगपक्ष में यही कार्य प्रियतम कृष्ण और गुण-श्रवण द्वारा प्रतिपादित हुआ है । अश्रुमात, चोम, स्तब्धता, स्तम्भ, स्वरभंग, वैवर्ण्य, प्रलयवादि से भावों के बहिर्भूत होने को सूचना दी गई है । वात्सुक्य, ब्रोड़ा, अस्या, अ, चिन्ता दैन्य, उत्कंठा आदि संचारो भाव के रूप में आये हैं । वस्तुतः रूपमंजरो ग्रन्थ को रचना हो कवि के भाव जगत को उपज है । उसमें इतिवृत्तात्मकता जैसी वस्तु को स्थान नहीं मिला है । रतिभाव के अतिरिक्त उसमें दैन्य, मय, निर्देय जैसे भावों को भी रंजक प्रश्न मिला है । किन्तु इसकी^{इतनी} उपस्थिति रतिभाव को हो परिपुष्ट करता हुई विदित होती है । इस भांति रूपमंजरो में केवल और एकमात्र रति या प्रेम भाव को प्रच्छन्नता स्पष्ट हो जातो है, किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि यह रति लौकिक नहीं, भावद्वय रति है और इससे कवि के हृदय के मक्तिभाव को हो महत्ता प्रदर्शित होती है ।

१-वहो, पं० ४४६ । २- वहो, पं० ४७६ । ३- वहो, पं० ४७६ ।

४- वहो, पं० ५०६ । ५- वही, पं० ५१० ।

२२ रूपमंजरो के हृदयस्थ भावों के चित्रण में तल्लोमरहने पर भी ग्रन्थ में कवि का विचार पक्ष व्योमल नहीं होने पाया है, अपितु उसका सम्यक समावेश दृष्टिगांचर होता है। रूपमंजरो का विवाह कुरूप पति से हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर सबलोग विचारमग्न दिखाई देते हैं।^१ इन्द्रमतो भी सखी के रूप को निष्फल न जाने देने के उपाय के लिए विचार तत्त्व का अवलम्बन ग्रहण करतो है।^२ स्वयं रूपमंजरो, स्वप्न में प्राप्त मनोरथ के विषय में बुद्धि तत्त्व के प्रभाव से हो तर्क करतो है, कि स्वप्न उसो प्रकार सत्य नहीं हो सकता जिस प्रकार मन के लड़क्यों से भ्रम नहीं भिटती है क्या मृग तृष्णा सत्य नहीं होती।^३ यहाँ पर चित्रलेखा द्वारा द्वारिका जाकर अनिरुद्ध को लाये जाने के कार्य का उल्लेख भी विचार तत्त्व को उपस्थिति को प्रतीति कराता है।^४ नर नारियों के मुख से गिरिवर का गुणगान सुनकर रूपमंजरो विचार करतो है, कि एक गिरिवर तो मेरे प्रियतम हैं, जिस गिरिवर का गुणगान ये कर रहे हैं वे कौन से हैं।^५ प्रेमविह्वलता से मुर्झित रूपमंजरो में, बुद्धितत्त्व के आश्रय से हो सखी चेतना का संचार करतो है।^६ श्रोकृष्ण से स्वप्न में प्राप्त फूलमाला का जागने पर भी रूपमंजरो के पास उसो रूप में विद्यमान रहने का कवि का उल्लेख भी^७ विचार का विषय है।

वस्तुतः रूपमंजरो में जो विचारतत्त्व का समावेश ऊपर दृष्टिगांचर होता है, वह भावपक्ष के प्रकाश में सहायक के रूप में हो वाया हुआ प्रतीत होता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि कवि ने भावानुसरण को घुन में विचारपक्ष की नितान्त उपेक्षा नहीं की है और जहाँ भी क्वसर मिला है, उसे स्थान देने में संकोच नहीं किया है।

विरहमंजरो

२३ विरहमंजरो के आरम्भ में हो परम प्रेम उच्छ्वसन^८ के कथन द्वारा कवि ने, ग्रंथ में जाने वाले प्रेम या रति भाव की सूचना देने को चेष्टा की है। प्रेम की वृद्धि विरह

१-वही, पं० ६०। २-वही, पं० १५२। ३-वही, पं० २१७-१८।

४-वही, पं० २२५-२८। ५-वही, पं० ४००। ६-वही, पं० ४३६। ७-वही, पं० ५२५।

८-म० ग्र०, विरहमंजरो, दोहा १।

द्वारा होता है। वनान्तर विरह-वर्णन के प्रसंग में कवि का कथन द्रष्टव्य है, जिसमें उसका अभिप्राय है कि गोपियों के चित्त से एकात्म भाव स्थापित करके हो वनान्तर विरह का अनुभव हो सकता है।^१ इससे प्रकट होता है कि कृति को रचना के समय नन्ददास विरह-वर्णन गोपियों के मानस में पैठ कर उनके भाव जगत से परिचय प्राप्त कर चुका था और उस परिचय रूप अनुभूति को प्रकट करने के लिए हो विरहमंजरी का प्रणयन किया। वह कहता है कि ममेभि-गोपियों के नैन, बदन, मन, श्रवणादि सभी प्रिय को और ली हुए हैं और उनके लौट आने को आशा से हो घट में प्राण रह पाये हैं।^२ देशान्तर विरह का वर्णन कवि ने इसलिये किया है कि उसमें भावकों को रस-सिक्क होने को सामग्र्य मिले।^३ उसमें कवि कहता है कि ब्रज बाला संध्या को प्रिय से मिलने के उपरान्त अटारो कभी पर सीई हुई है, रात्रि के अन्तिम प्रहर में जागने पर उसे ज्यों हो कृष्ण को द्वारिका लोला का स्मरण हो जाता है, उसे भान होता है कि वे द्वारिका में हो हैं और वह विकल हो उठतो है।^४ उसे विरह का अनुभव होने लगता है। कवि ने उसको भावावस्था को उसी के मुख से बारह मासा विरह वर्णन के रूप में प्रकट किया है। उसको इस भावदशा का विश्लेषण ऊपर भक्तिभावना पर विचार करते समय कर दिया गया है। अतः यहाँ, यह कहना पर्याप्त होगा कि देशान्तर विरह के वर्णन में स्मृति, विकलता, उग्रता, हर्षा, ज्वलता, असूया, दैन्य, व्याधि, वितर्क आदि के द्वारा रति भाव को परिपुष्टि सहज हो हो गई है। कवि ने विरहियों के विकलता के भाव को 'ताहो किन विकल ह्वे गई',^५ जन व्याकुल गोकुल है सबे,^६ विलपि^७ आदि के द्वारा प्रकट किया है। वैशाल मास के विरह वर्णन में 'उपज्यो मन अभिलाषे',^८ 'विरहो जन मारन मिस कइयो'^९ से

१- वही, चंपाई १४। २- वही, दाहा १६। ३- वही, चं० १७।

४-५, वही, चंपाई २१। ६- वही, चंपाई ५६।

७- वही, चं० ६१। ८- वही, दाहा ३१। ९- वही, चं० ४७।

क्रोध 'भीन में माजि दुरति है मामिनि' १ और मादाँ रैन अध्यारो भारी २ से भय, 'पेरो मेन सेन दुखदायक, तुम बिन कान हुड़ावन लायक' ३ से दैन्य, सुधि आवत का मोहन मुख को ४ से स्मृति, 'ये चपल परान पिय तुमही पे जाइ है' ५ से अवैयं और चपलता, 'प्रजरि परत अब आं सब' ६ से करुणा 'दिये जु दंत विधुंतुद गाढ़े, ते क्यों हूक बढ़त नहिं काढ़े' ७ और 'मदन दाढ़ बिच दे दे चंपे' ८ से जुगुप्सा तथा 'तिहि देख तन मन कं' ९ के कथन से वेष का भाव प्रकट होता है। 'घन जरु तिय के नैन होड़सि बरसति रैन दिन' १० के कथन से सात्विक अनुभाव अनु को प्रकट मिला है। यहां पर दैन्य, करुणा, क्रोध, जुगुप्सा आदि भाव रति भाव के उत्कर्ष के लिए आये हैं, स्वतंत्र रूप से उनका कोई महत्व नहीं जान पड़ता है।

ब्रज लोला की सुधि आने पर ब्रज बाला के हृदय में कियोग रति का स्थान संयोग रति को मिल जाता है। यहां कवि ने 'देखि हरष भरे नैन सिराये' ११ और ताकों निरखि नैन अबर' १२ जैसे कथनों द्वारा रतिभाव को प्रकट किया है।

२४ तत्त्वतः, विरहमंजरो से नन्ददास के भाव ज्ञान की एक विशिष्ट स्थिति को और हो सकेंत मिलता है। कवि का बारह मासा विरह का चित्रण स्पष्टतः भाव चित्रण है। प्रत्येक मास के आत्मन पर विरहिणों के हृदय को जो दशा होती है, उसका कवि ने मनोवैज्ञानिक ढंग से उपस्थित किया है। दूसरो और विरहमंजरो में कथित बारहमासा, विरह को हो प्रकट करने वाली विशिष्ट स्थिति का प्रतीक है। कवि ने ब्रजबाला को जिस भाव दशा का चित्रण किया है, वह स्वयं ब्रज बाला के लिए भी विरल वस्तु थी, क्योंकि प्रियतम के सान्निध्य में होते हुए भी महाविरह की अनुभूति होने को अवस्था उसे कभी कभी हो प्राप्त हुई होगी।

१- वही, चाँ० ४८ । २- वही, चाँ० ५७ । ३- वही, चाँ० ४८ ।

४- वही, चाँ० ६४ । ५- वही, दाँ० ६३ । ६- वही, दाँ० ७४ ।

७- वही, दाँ० ७७ । ८, ९- वही, चाँ० ८३ । १०- वही, दाँ० ५५ ।

११- वही, चाँ० ६६ । १२- वही, चाँ० १०० ।

२५ विचार पक्ष को दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि विरह मंजरो का वारम्भ ही विचार तत्त्व को लेकर हुआ है। श्रीकृष्ण सदा वृन्दावन में रहते हैं, फिर भी ब्रज-वाला को उनका विरह होना विचारणीय है। कवि ने ब्रज-विरह के कारण पर विचार पूर्वक प्रकाश डाला है। उसका कहना है कि ब्रज में चार प्रकार का विरह होता है—प्रत्यक्ष, पक्षान्तर, वनान्तर और देशान्तर।^१ ब्रज का विरह निपट अटपटा है, वह केवल भावगम्य है, विचारों को पहुँच उस तक नहीं है। इसी-लिए बड़े बड़े विचारवान उसे नहीं समझ पाते हैं।^२ ब्रजवाला श्रीकृष्ण को संदेश करते समय विचारतत्त्व का सहारा लेती प्रतीत होता है, वह कहती है कि चन्दन और चन्द्रमा तो उनके लिए शोतल हैं जिनके पास नन्दनन्दन हैं, हे चन्द्र ! तुम शीघ्र जाकर उनसे कहो कि दावानल फिर फैल गया है, काला नाग पुनः कालिन्दो में आ गया है, अतः विपत्ति दूर करने के लिए हमारे गुण अवगुणों पर विचार न करके तुरन्त जाओ।^३ अनुभूति के साथ यह विचार तत्त्व हो है जिसके अवलम्ब से कवि कहता है, 'कि यदि मित्र में अवगुण हों भी तो उनपर विचार नहीं करना चाहिए'^४ और न हो उन्हें किसी से कहना चाहिए।^५ ब्रज वाला संदेश में कहती है :

हो ससि जाँ पिय नंद किसीर । अवगुन कहन लो कहु मोर ।
ताँ तुम तिनसों कहियाँ ऐसे । बहुरि कहूं न अम्यासैं औ ।।^६

यहाँ 'बहुरि कहूं न अम्यासैं' के कथन द्वारा विचारतत्त्व को स्पष्ट प्रतीति हाँती है।

२६ इससे विदित होता है कि कवि ने जहाँ एक ओर गोपी हृदय के भावों को धाह लेने को चेष्टा की है, वहाँ दूसरी ओर विचार तत्त्व के सहारे उन भावों का उत्कर्ष दिलाने का प्रयास किया है। वस्तुतः कवि ने ब्रज-विरह के जिस रूप को विरहमंजरो में अपने काव्य का विषय बनाया है, बुद्धि तत्त्व का समावेश होते हुए भी उसको नैसर्गिकता नहीं जाने पाई है।

१-वही, बाँ० ५-७ । २- वही, बाँ० २३ । ३-वही, बाँ० ३६-४३ ।

४- वही, बाँ० ५४ । ५- वही, बाँ० ८० । ६-वही, बाँ० ७६ ।

रुक्मिणीमंगल

२७ रुक्मिणीमंगल में वह स्थल अत्यन्त भावपूर्ण बन पड़ा है जहाँ रुक्मिणी 'सिसुपालहिं' को देत ' की सूचना से 'चित्र लिखी सी ' रह जाती है। इस अप्रत्या-
शित सूचना से उसे विस्मय होता है। उसका मुख मुरझा जाता है, और नेत्रों में
अश्रु भर जाते हैं। सखी के पूछने पर वह कहती है कि पुष्प धूलि जाँतों में जाने से ही
उनमें जल भर जाया है ^१। उसे अनुभव होता है कि उसके हृदय में विरह नर्ममी ताप
उत्पन्न हो गया है इसीलिए वह बोलते समय मुँह बन्द कर लेती है ^२ जिससे उसके
तप्त श्वास का भान दूसरों को न हो। कवि ने उसके 'विकलता' के भाव को
'कोने जादू उससक उसास भरे दुल कहत न आवे' ^३ के कथन से और 'रति भाव' के
प्रकट होने को 'दुरो रहति क्यों प्रिय रति प्रकटहिं देत दिखाई' ^४ कहकर जतलाया है
तथा 'पुलक अंग सुर मंग स्वेद कबहु जड़ताई' ^५ 'थर थर कम्पत अति कांपत' ^६ 'ह्वै
गयो कहु विवरान तन' ^७ और 'कृण जल भर जाही' ^८ आदि कथनों के द्वारा उस भाव
के बहिर्मुख होने को सूचना दी है। इन कथनों में सनाविष्ट सात्त्विक अनुभावों--
स्वर्भांग, स्वेद, वैपश्य, वैवर्ण्य, अश्रु आदि द्वारा रति भाव की पूर्णता प्रदान करने
का प्रयास किया गया है।

२८ विरह भाव की उग्रता की स्थिति में रुक्मिणी के हृदय में आशंका का भाव
पैदा होता है। कवि ने इस भाव को 'मोहन सोहन स्याम न ह्वै हं पिया हमारे' ^९
के कथन से प्रकट किया है। उसके मनोन्मथ के मार्ग में लोक लाज और कुल कानि ^{१०} एक
बड़ी बाधा के रूप में आती हैं, किन्तु 'मति' के द्वारा भाव प्रवाह में व्यवधान
उत्पन्न नहीं होने पाया है। जैसे भी श्रोकृष्ण प्राप्त हों, सब रुक्मिणी वैसे

१- न० १०, रुक्मिणीमंगल, इन्द्र : ३-६। २- वही, इन्द्र ७।

३- वही, इन्द्र ११। ४, ५- वही, इन्द्र १२। ६- वही, इन्द्र १३।

७- वही, इन्द्र १४। ८- वही, इन्द्र १५। ९- वही, इन्द्र १८।

१०- वही, इन्द्र १६।

उपाय करने की ओर प्रवृत्त होते हैं और 'बागि लागि जरि जाइ लाज जाँ काज
बिगारे'^१ कह कर उसकी विगर्हणा करती हैं। 'जाकुलता' का भाव रुक्मिणी में
तब तक बना रहता है जब तक श्रीकृष्ण उसे ग्रहण नहीं कर लेते और कवि ने इस भाव
को 'वारति लखि रुक्मिणी'^२, 'जानि प्रिया को वारति, हरि जबर सों वाये',^३
'हूयां दुलहिन तरफरें',^४ 'बातुर त्रिणित चकोरो' जैसे कथनों द्वारा सूचित किया है।

२६ रुक्मिणी का पत्र पाकर प्रेम के कारण श्रीकृष्ण की जो मनोदशा हुई, वह भी
अत्यन्त मनोवैज्ञानिकता के साथ चित्रित हुई है। पत्र पोलते ही उन्हें अनुभव होता है
कि उसमें वंक्ति अक्षर प्रेम रस से सिक्क हैं तथा पढ़े हो नहीं जा सकते और वह 'प्रेम-
पाती' तो विरह के हाथ लियो गई है, इसलिए 'तातो' है। भाव विह्वलता के
कारण वे पत्र नहीं पढ़ पाते हैं।^५ और द्विज हो उन्हें पढ़ कर सुनाता है। यहाँ
'तब छीर के मन नैन सिमटि सब प्रवननि वाये'^६ के कथन में समाविष्ट 'वात्सुक्य' के
द्वारा प्रेम भाव की सुन्दर परिपुष्टि हुई है।

३० प्रेम की सुस्थिरता के लिए वैय्य भाव का जागमन अनिवार्य है। रुक्मिणी
मंगल में भी यही देखने को मिलता है। नारद के मुँह से श्रीकृष्ण का गुणगान सुनकर
रुक्मिणी के हृदय में प्रेम भाव का जो अक्षर उगता है, उसे कवि ने 'हाँ मई परिवरि
नाग तुम मये हमारे'^७ और 'जो नगहर नंखाल मोहि नहिं करि हाँ दासी'^८ के कथनों
में निहित वैय्य भाव द्वारा सोचा है। रुक्मिणी को स्व मनोदशा का मनोवैज्ञानिक
चित्रण एक बार स्थल पर हुआ है, जयमाला पहनाने के लिए जाने पर जब उसकी दृष्टि
'कुंवर कन्हाई' पर पड़ती है तो कवि की वाणी से 'तिहि हिन दुलहिन दसा मई जो
बरनि न जाई'^९ का कथन बनायास ही निकल पड़ा है जिससे प्रकट होता है कि कवि
को रुक्मिणी के समझे मनोभाव का अनुभव तो हो ही गया है किन्तु वह इतना विस्मृत
है कि वाङ्मय में पूर्णतः नहीं समा सकता है। जो कुछ समा सकता है वह कवि ने प्रकट

१- न० ३०, इन्द २१। २- वही, इन्द २७। ३- वही, इन्द ७५।

४- वही, इन्द ७६। ५- वही, इन्द ५३। ६- वही, इन्द ५६।

७- वही, इन्द ६१। ८- वही, इन्द ६६। ९- वही, इन्द ११५।

कर दिया है :

बरबराय भुरकाय कछू न बसाय तिया पै ।

पंल नाहि तन को नतर उड़ि जाय पिया पै ।^१

प्रकट है कि स्वयं रुक्मिणी ही उस भाव दशा के सम्मुख विवश है, प्रियतम के पास तक उड़ जाने के लिए उसके पास पंल जी नहीं हैं । इसके अतिरिक्त जब कृष्ण को पत्र द्वारा रुक्मिणी की मनोदशा का अनुभव होता है, वे कहते हैं, कि 'है द्विजवर । मैं सबका मर्दन करके रुक्मिणी को वैसे निकाल लाता हूँ जैसे लकड़ी में से उसका सार तत्व अग्नि निकल आती है ।'^२ यहां कृष्ण के हृदय का 'उत्साह' का मान प्रकट हुआ है ।

३१ श्रीकृष्ण को आया हुआ जान कर कुंडिनपुरवासो उनके दर्शन के लिए आते हैं, इस अवसर पर 'जहं तंह ते जाये देखनि हरि विस्मय पाये'^३ के कथन से विस्मय और 'ते तित दारे परे मये ते तित हो तित के'^४ से 'स्तव्यता' के भाव की सूचना मिलती है । कवि ने कृष्ण के आने के समाचार से उत्पन्न, राजाओं के हृदय के 'विषाद' को 'परे विषाद जिय मारे'^५ कहकर प्रकट किया है । वहां पर सब राजाओं के देखते देखते कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण कर लिए जाने पर राजाओं को 'किंकरव्यविमूढ़ता' की स्थिति को 'वे सब भूप जूम लारे बजमारे'^६ के कथन से सूचित किया है । रुक्मिणी को लेकर जाते हुए कृष्ण का पोहा करने वाले बरासंव आदि राजाओं की वैष्टा में कवि को हास्य का अनुभव होता है और उसे उसने 'महासिंह के पाहें कूत कुरुर वारे'^७ के कान द्वारा दर्शाया है । शत्रुओं के मारो वल को देख कर बलदेव जी शस्त्र संभाळते हैं और मदनच हाथी को मांति उनको सेना को राधि छातते हैं :

१-न० १०, इन्द ११६ । २- वही, इन्द ७५ । ३-वही, इन्द ८८-८९ ।

४-वही, इन्द २१६-१७ । ५- वही, इन्द ६६ । ६- वही, इन्द ८४-८५ । ७-वही, इन्द १२३ ।

देते रिपु दल मारे, तब बलदेव संमारे ।

मदनब ज्यों सर पेठि कमल दलि मलि डारे ।^१

यहां 'क्रीध' के भाव को प्रश्रय मिला है ।

इस भांति प्रकट है कि रुक्मिणीमंगल में कवि ने रति को संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का चित्रण किया है । वह रतिभाव में स्थित मनोदशा का सत्त्व चित्र प्रस्तुत करने में पूर्ण सफल रहा है । हां, रुक्मिणी के सात्विक अनुभावों का कवि ने एक साथ ही परिगणन किया है जो अस्मरता है । रति भाव के अतिरिक्त कवि-ने अन्य जितने भी भावों का यहां समावेश हुआ है, कवि ने उनको बढ़ो हो भाव प्रवणता से इस प्रकार रक्खा है कि वे रतिभाव की ही परिपुष्टि हेतु समाविष्ट हुए विदित होने हैं और स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं रखते हैं। अस्मर उल्लेखोपेत है कि रुक्मिणीमंगल में चित्रित रतिभाव से नन्ददास के हृदय में के भावद्वय रति भाव की ही स्थिति का आभास मिलता है और उसमें तात्त्विक रति भाव के आरोपण के लिए किंचित भी अवसर नहीं है ।

३२ भाव प्रवणता के साथ साथ रुक्मिणीमंगल में विचार प्रवृत्तता के भी दर्शन होते हैं । रुक्मिणी की अनुपूर्ण नेत्रों से युक्त देख कर सबी वांछ जाने का कारण पृथ्वी है तो रुक्मिणी विचार पूर्वक कहती है, 'कि वांछों में पुष्प धूलि पड़ गई है ।'^२ श्रीकृष्ण के विरह में तड़पती हुई वह सोचती है कि क्या प्रियतम के रूप में मोहन उसे नहीं मिलेगा ?^३ उसे श्रीकृष्ण प्राप्ति का^{उपाय} विचार तत्त्व के अवलम्बन से हो सक पाता है, वह बुद्धिमत्तापूर्वक निश्चय करती है और लोक लाज, सौ सम्बन्धी जादि की परवाह न करके^४ श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखती है । रुक्मिणी अपने पत्र में लिखती है कि वे उसको विनती पर विचार करके जो भी इच्छित समझें छोड़ करें ।^५

इस प्रकार रुक्मिणी मंगल में प्रवाहित भाव द्वारा में स्थल स्थल पर विचार तरंगे दिखाई देती हैं । इन सब तरंगों का स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं^{प्रतीत} होता अपितु वे उक्त भावबारा के प्रवृत्तार का ही सूचित करती हुई जान पड़ती हैं ।

१- ग० ७०, इन्द्र १२४ । २- वही, इन्द्र ६ । ३- वही, इन्द्र १८ ।

४- वही, इन्द्र १६-२१ । ५- वही, इन्द्र ६६ ।

रास पंचाध्यायी

३३ रासपंचाध्यायी में, शुकदेव जो को वन्दना, श्री कृष्ण को शोभा, शरद, रजनि मुरली वादि के वर्णनों के अन्तराल में नन्ददास के हृदय का भगवद्भक्ति भाव हो प्रवहमान रहा है। उनको भावमग्नता का स्पष्ट परिचय श्रीकृष्ण को मुरली ध्वनि को सुनने से हुई गोपियों की विरह दशा के साथ मिलना बारम्भ होता है। मुरली नाद को सुनकर गोपियों को जो दशा हुई उसको चित्रित करते हुए कवि कहता है :

सुनत क्लों ब्रज बधू गीत धुनि को मारथ नहि ।

मवन मोति झुम कुंज पुंज कितहुं बटकी नहिं ॥^१

जो गोपियाँ सशरीर कृष्ण को ओर न जा सकों, उनको मनोदशा के व्यापार को कवि ने, 'कोटि बरस लग नरक भोग अब भुजाने क्षिप्त में' के कथन द्वारा प्रकट किया है। कृष्ण के रूपस्मरण द्वारा गोपियों को जिस 'वानन्द' का अनुभव हुआ, उसकी सूचना 'कोटि स्वर्ग सुख भोग झीन काने मंगल सब' के कथन के रूप में दो गई है। दूसरी ओर प्रिय को ओर जातो हुई गोपियाँ 'गृह संगम' का त्याग करके पिंजड़ों से छूटे हुए पंखी को भांति स्वच्छन्द रूप में चल पड़ती हैं।^२ गोपियों के चित्त में इस स्वच्छन्दता का भाव मुरली नाद श्रवण के उपरान्त कृष्ण दलै को उत्कट 'बमिलाणा' के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है और 'मद' की अवस्था का स्मरण दिलाता है।

३४ गोपियों के नूपुरों के ध्वनि-^{स्मरण} से उत्पन्न कृष्ण के हृदय के 'वात्सुक्य' को सूचना कवि ने 'तव हरि के मन नैन सिमटि सब प्रकनि जाये'^३ कह कर दी है। गोपियों के नूपुरों को ध्वनि ज्यों ज्यों समोप जातो जाती है, उनकी दलै को कृष्ण को उत्सुकता कम भी बढ़तो जातो है और उसकी चरम परिणति को 'प्रिय के काँ सिमटि मिले कबोले नैननि तब'^४ के कथन द्वारा दर्शाया गया है।

मुरली नाद को सुनकर जाई हुई गोपियों के प्रेम भाव को गहनता प्रदान करने

१- न० १०, रासपंचाध्यायी, पृ० ८, इन्द ५२ । २- वही, इन्द ५३ ।

३- वही, इन्द ५५ । ४- वही, इन्द ६६ । ५- वही, इन्द ६७ ।

को दृष्टि से कृष्ण ने जो 'बंक' बचन कहे हैं, १ उन्हें सुनकर गोपियों में जड़ता की सो दशा प्रकट हो जाती है-- वे ठगी सो, विस्मित रह जाती हैं और कवि ने इस स्थिति को 'मंद परस्पर हंसी लसो तिरहो अंतियां' कह कर प्रकट किया है, कवि ने, उसी प्रकरण में गोपियों के हृदय के 'चिन्ता' के भाव को और संकेत किया है और 'स्तव्यता' के भाव की उपस्थिति को भी सूचना दी है। वह ^{कृत} है, 'जब प्रिय ने घर जाने के लिए कहा तो, वे प्रतिमाओं को माति लड़ो को लड़ो रह गईं।^३ गोपियों के मनोभावों के व्यापार का चित्रण करते हुए कहा गया है कि उनकी गर्दन दुःख के भार से झुक गई, मुख मुरझा गया, हृदय में कृष्ण के वियोग की 'वाशंका' से विरह को जाग जल उठी और उसको लपटों से बिंबाफल जैसे लाल अक्षर फुलस गया।^४

३५ इसके उपरान्त 'अतिसुक्य', 'हर्ष' और 'परिहास' से पोषित रतिभाव का चित्रण कवि ने बड़े ही निस्संकोच भाव से किया है --

विलसत विविध विलास हास नीबो कुच परसत्प्र।

सरसत प्रेम अंग रंग नव धन ज्यों बरसत ॥^५

प्रिय कृष्ण के साथ विहार करने पर गोपी हृदय के गर्व का भी अनुभव कवि ने किया है, जो 'नहिं अक्षरजु जां गरब करहिं गिरिधर को प्यारी'^६ के रूप में प्रकट हुआ है। गोपियों के इस गर्व का परिहार विरहाकुलता के द्वारा कराके कवि ने अमिश्रित प्रेमानन्द का वर्णन किया है। गोपियां विचिन्तित हो होकर कहती हैं : 'हे मालती, ध्यान देकर सुन, क्या तूने इधर गिरिधर को देखा है ?^७ हे मुक्ताफल, क्या तुमने नन्दलाल को देखा है ?^८ हे उदार मंदार, हे करवीर, तुमने ही कहीं मन हरने वाले कलबोर को तो नहीं देखा ?^९ हे चन्दन तुम्हों ही नन्दन के

१- वही, इन्द ७१ । २- वही, इन्द ७४ । ३- वही, इन्द ७५ ।

४- वही, इन्द ७६ । ५- वही, इन्द ८६ । ६- वही, इन्द १०१ ।

७- वही, पृ० १४, इन्द ६ । ८- वही, पृ० १७, इन्द २४-२५-२६ ।

९- वही, इन्द ८ ।

मिला दो ।^१ जो कदंब, अंब, निम्ब, तुम क्यों मीन हो, ऐ बट, तुंग, सुरंग कहां
 यहां नन्दनन्दन हैं ?^२ हे अनी ! तुमने हमारे प्राणप्रिय को कहां हियाया है ?
 बताओ ।^३ हे तुलसी तुम तो मैं गोविन्द को प्राणप्यारो हो, फिर हमारो दशा
 को नन्दनन्दन से क्यों नहीं कहतो ?^४ इस प्रकार कवि ने गोपियों के हृदय के गर्व,
 क्षोभ और विकलता के भाव को प्रकट किया है । गोपियां कृष्ण को उन्मत्त को
 नाचें डूँडती हैं और कृष्ण को लोलाओं का अनुसरण करती हैं । उन्हें जब कृष्ण
 का प्रेयसो के पग-चिन्ह दिखाई देते हैं तो उनमें पुनः विस्मय का भाव उदय होता
 है और उस प्रेयसा के मंजु कुकुर को मो पास हा पाकर उनमें 'विकर्क' का आगमन
 होता है जिसके फलस्वरूप वे इस निश्चय पर पहुँचती हैं कि वेणो गूँथते समय एक
 दूसरे का प्रतिबिम्ब देखने के लिए कृष्ण और उनको प्रेयसो ने इसका उपयोग किया
 होगा । प्रियतम द्वारा परित्यक्त प्रेयसो के कृष्ण विरह जन्य भावदशा को हृदयस्पर्श
 रूप में प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है, 'उसके नेत्रों से बहती हुई जल धार, हार
 को घाँतो हुई पृथ्वी पर जा रहो है, उसके मुख की सुगन्ध से आकृष्ट होकर जो प्रभर
 उस पर मड़राने लगते हैं उन्हें मो उड़ाने में वह असमर्थ है ।'^५ वह, 'है महाबाहु प्रियतम
 कहां हो'^६ कहती हुई ऐसे दोन और कर्ण स्वर में विलाप करती है कि उसे सुन
 कर पकती हो नहीं पेड़ पाँधे एवं लता बाँधो मो द्रवित होकर रीने लगते हैं ।^७ 'यहां
 वियोग रति का परिचय सात्त्विक अनुभाव 'अश्रु' द्वारा तो दिया हो गया है,
 'स्तब्धता', 'दैन्य' और 'अश्रु-झरझर-कर्ण' को उपस्थिति द्वारा वह स्पष्ट हो
 ही गया है ।

विरह विकलता को स्थिति में गोपिया अनन्त प्रियतम के व्यवहार में उनको
 निष्पूरता और गर्व का अनुभव करती है, कवि ने उसे गोपियों के द्वारा प्रकट कराया
 है । गोपियां कहती हैं, 'हे प्रियतम हंसो हंसो मैं तुम बाँसमिचानो जैसा रस रस रहे
 ही, वह तुम्हारे निर हंसो मात्र ही सकता है किन्तु हमारे लिए प्राणघातक हो है,

१-वही, पृ० १५ इन्द १० । उक्त २, ३, ४- वही, इन्द १३, १५, १६ ।

५-वही, पृ० १७, इन्द ३४ । ६- वही, इन्द ३५ ।

अतः हम प्रेमविभोर दासियों को मारने को निष्ठुरता क्यों कर रहे हो ? यदि इस प्रकार को निष्ठुरता से हमारे प्राण हरने हो थे तो कालोनाग के विष से, उन्मत्तप्रेरित जनवर्षा से, कालोनाग से, दावानल से और वज्रपात से रक्षा क्यों को थी ? हे प्रियतम यदि तुम ब्रजराज को पत्नी यशोदा के पुत्र होने के कारण, हमें साधारण ग्वालिनें समझ कर हमसे दूर रहने के लिए इस प्रकार गर्व कर रहे हो तो क्या तुम भूल गये हो कि यशोदा के पुत्र रूप में जन्म दिलाने का श्रेय हमको हो है, हम हो तुम्हें विधाता से विनती करते करके इस लोक में लाये हैं । हम कृष्ण तुम्हें से पूछते हैं कि इस प्रकार अपने जनों का प्राण हरण करके, किसी रक्षा करोगे ?^१ गोपियों के इस कथन में उनके हृदय का व्यंग्य मिश्रित 'विस्मय' का भाव निहित है । अन्तिम कथन से सूचित होता है कि उपर्युक्त कथनों में उक्त भावों के साथ साथ 'अमर्ष' भी विद्यमान है । प्रकरण के अन्त में कवि ने कहा है, 'प्रिय के इस वचन सुन कर गोपियों ने क्रोध त्याग दिया है ।'^२ इन सब स्थितियों के होते हुए भी, विचार करने पर, उक्त भावों के मूल में कवि के हृदय का 'दैन्य' भाव हो अनुभव गत होता है ।

३६ कृष्ण के प्रकट होने पर गोपियों में 'हर्ष' का संचार होता है जिसे कोई कृष्ण के डर से सम्मुख लगाकर, कोई हाथ से लिपटकर और कोई गले से लिपट कर प्रकट करती है । कवि ने यहाँ पर 'परम आनंद मयो है'^३ के कथन द्वारा हर्ष की विशेष सूचना दी है । गोपियों के प्रेम के प्रतिदान के रूप में कृष्ण कहते हैं, मैं 'गोपियों के प्रेमा' ! यदि कोई कल्याण तक भी मैं तुम्हारे प्रति उपकार करूँ तो भी उद्धार नहीं हो सकता ।^४ प्रकट है कि कवि ने कृष्ण के हृदय के ^{कृतज्ञता के} भाव द्वारा गोपियों के प्रेम भाव की गुरुता का मनोवैज्ञानिक ढंग से परित्यक्त किया है ।

अपने प्रेम का प्रतिदान 'इस वचन' के रूप में कृष्ण से पा कर गोपियाँ 'आनन्द' भाव से प्रियतम की हृदय से लगा लेती हैं और उनमें 'हर्ष' के द्वारा

१- वही, पृ० १८, इन्द २-५ । २- वही, पृ० २१, इन्द १ ।

३- वही, पृ० २०, इन्द ८ । ४- वही, पृ० २१, इन्द १७ ।

परिपुष्ट रति भाव के बहिर्मुख होने की प्रवृत्ति द्रष्टिगत होती है। वे पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होकर उनके साथ नृत्यगान करने लगते हैं। वे उनके झपलावण्य पर मुग्ध होकर उनको भावभंगिमा का अभिनय करते हैं और यज्ञान करते हैं। यन्त्रेण गोपियों के इस भाव व्यापार के फलस्वरूप कृष्ण में 'विस्मय' का आगमन होता है और 'हर्ष' के द्वारा उनके हृदय में प्रेम भाव की पूर्णता प्राप्त होती है जिसे कवि ने, 'सांवरो कुंवर रीफि हंसि लेत भुजनि मरि' ^१ कह कर प्रकट किया है।

३७ कवि ने रति भाव की चरम परिणति रासक्रीड़ा में दर्शाई है। इस प्रसंग में कवि को गोपियों को जो भावपूर्ण मनोदशा अनुभव गत हुई, उसे प्रकट कर सकना वह कविकर्म के बाहर की वस्तु समझता है। वह कहता है, 'रास-मण्डल में नृत्य करती हुई अद्भुत शोभावाली गोपियों ने अत्यन्त मनोमुग्धकारी नृत्य करके जिस अपूर्व रस का अनुभव किया उसका वर्णन करने में कौन कवि समर्थ हो सकता है ?' प्रकट करना तो दूर की बात है, उसका अनुभव भी सबको नहीं हो सकता है, स्वयं लक्ष्मी उसका अनुभव नहीं कर सकीं। क्यों कि इसका अनुभव करने के लिए गोपियों के समान पात्र होना आवश्यक है।

३८ इससे विदित होता है कि रास पंचाध्यायो में रतिभाव अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ कवि द्वारा अनुभूत इस भाव की संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का शब्दों में यथासम्भव प्रकट करने का प्रयास द्रष्टिगत होता है। रासपंचाध्यायो में रतिभाव के उपर्युक्त प्रकार से प्रकाश होने पर भी यह बात नहीं है कि कवि के हृदय में किसी भी दिशा में लौकिक रति विद्यमान थी। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि रासपंचाध्यायो में जिस अंश में आर रस की निष्पत्ति हुई है उसके आलम्बन श्रीकृष्ण और गोपियाँ हैं। श्रीकृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा हैं, अतः उनके साथ चाहे कोई जिस भाव से भी प्रेम करे उसे लौकिक नहीं कहा जा सकता। श्रीकृष्ण नन्ददास के दृष्टदेव हैं, उन्होंने गोपियों के जिस कृष्णान्मुख प्रेम का वर्णन किया है, उससे यथार्थ में उनको भावदरति के उत्कर्ष का हो अनुभव होता है।

३६ यद्यपि रासलोला भावात्मक प्रकरण है और रासपंचाध्यायो में भाव लहरियां निरन्तर उठवेलियां करतो हुई दृष्टिगत होता है तथापि जहां कहो भी अवसर मिला है, कवि ने उसमें बुद्धि तत्त्व को स्थान देने में कोई संकोच नहीं किया है। इसके आरंभ में ही कवि ने 'अग्रामति भाषा कोनी'^१ के कथन द्वारा बुद्धितत्त्व का समर्पण किया है। मुरली की ध्वनि पर मुख गोपियां प्रेम द्वारा श्रीकृष्ण को प्राप्त करती हैं तो राजा परोक्षित शुकदेव जो से पूछते हैं कि भगवद्भाव न रहने पर भी गोपियों की श्रीकृष्ण को प्राप्ति कैसे हो गई ? शुकदेव जो उन्हें बताते हैं कि भगवान के प्रति चाहें जो भाव रत्ना जाय, वे प्राप्त हो जाते हैं।^२ श्रीकृष्ण के मुख से घर लाट जाने की बात सुनकर गोपियां तर्क उपस्थित करती हुई कहती हैं, कि हे प्राणनाथ, कठोरवन न कहिए, ये आपके योग्य नहीं हैं। धर्म का बातें आप उससे कहिए जो उन बातों को जानने को अपेक्षा रखते हैं। धर्म, जप, तप, नियम, आदि सुफल प्राप्ति के लिए किए जाते हैं न कि सुफल, धर्मादि का प्राप्ति के लिए। आपकी पा लें पर और कुछ पाना शेष हा नहीं रह जाता है।^३ गोपी-गव-हरण को दृष्टि से अन्तर्धान होने के उपरान्त श्रीकृष्ण जब प्रकट होते हैं तो गोपियों के प्रति रोति विषयक तर्कपूर्ण प्रश्न में पुनः बुद्धि तत्त्व के दर्शन होते हैं। वे कृष्ण से पूछती हैं, 'कि एक वे व्यक्ति होते हैं जो प्रेम करने वाले से बदले में प्रेम करते हैं और दूसरे वे हैं जो प्रेम न करने वाले के प्रति भी प्रेम करते हैं तथा हे कृष्ण ! इन दोनों प्रति-रोतियों से भिन्न तोसरे प्रकार के व्यक्ति कौन हैं ?'^४ इस भांति रासपंचाध्यायो में विचार पक्ष अधिक ठोस रूप में सामने आता है। यहां विचार तत्त्व को केवल स्थान मात्र ही नहीं मिला है, प्रत्युत वह भावों से समन्वित होकर मनोस्थ को प्राप्ति में सहायक होता है। यह गोपियों के उपर्युक्त प्रेमपूर्ण तर्कों का ही परिणाम है कि चतुर होते हुए भी श्री कृष्ण उनकी सम्पुष्ट पराजय स्वीकार करके उनके वश में हो जाते हैं।^५

१- वही, पृ० ४, अन्व १६ । २- वही, पृ० ६, अन्व ६२-६३ ।

३- वही, पृ० ११, अन्व ७६-८५ । ४- वही, पृ० २०, अन्व १४ ।

५- वही, अन्व १५ ।

सिद्धान्त पंचाध्यायी

४० सिद्धान्तपंचाध्यायी में कवि ने जैसा कि अन्यत्र लिखा जा चुका है, रास-कने-स पंचाध्यायी की सिद्धान्तिक व्याख्या को है। भावात्मक स्थल समान होने से यहां भी उन्होंने भावों को प्रकट किया है जिसका उल्लेख ऊपर रासपंचाध्यायी के विवेचन में हुआ है। फिर भी उनका पृथक् विवेचन किया जा सकता है।

४१ प्रियतम के हृदय में, प्रेमिकाओं के साथ किए गए पिछले प्रेम प्रसंग का स्मरण करके उनके साथ झोड़ा करने को 'अभिनाशा' उत्पन्न होता है। कवि कहता है, 'यमुनातट पर कृष्ण ने जिन गोपियों के वस्त्र हरण करके उनकी लांछा दिया था, उन्होंने के साथ अब वे रास झोड़ा में रमण करना चाहते हैं।^१ यहां 'मन कोना' द्वारा कृष्ण के हृदय को अभिनाशा का भाव व्यक्त किया गया है। यही भाव एक अन्य स्थल पर 'रम्यां वल्लभ रस रास'^२ द्वारा प्रकट हुआ है। पश्चात् 'हरणि बाढी' कह कर उनके हृदय में हर्ष के संसार और 'अनुराग' को उपस्थिति को सूचना दी है। ओकृष्ण के हृदय के ये भाव मुरली नाद के रूप में निरस्त होते हैं और उनका अनुभव कर गोपियां 'मद' मस्त होकर उन्होंने को और क्ल पड़ती हैं। कवि ने गोपियों को, सभी लौकिक कार्यों एवं वस्तुओं के परित्याग को वृत्ति में उनके हृदय के लौकविरति के भाव का अनुभव किया है। कवि कहता है, 'धर्म, अर्थ और काम्य कर्म, जिनका आदेश निगम देते हैं, गोपियों ने सभी को छोड़कर कृष्ण का अनुसरण किया।^३ 'प्रीतम सूचक' शब्द को सुन कर गोपियों में एक और रति भाव, परिपूर्णता को और जाता है, दूसरी ओर संसार के प्रति त्याग-वृत्ति बढ़ जाती है।^४

४२ जो गोपियां सभी संसारों कृष्ण के पास नहीं जा पातीं, उनमें 'अर्ध' द्वारा और मुरली नाद का अनुसरण करके कृष्ण के पास जाने वाली गोपियों में 'हर्ष'^५ द्वारा रति भाव प्रकट किया गया है। ये गोपियों के शुद्ध प्रेम को प्रकट करने

१-न० १० सिद्धान्तपंचाध्यायी, इन्द्र २२ । २- वही, इन्द्र ६६ ।

३-वही, इन्द्र ३१ । ४- वही, इन्द्र ३२ । ५- वही, इन्द्र ४७ ।

के लिए जब कृष्ण धर्म और कर्म पर बचन कहते हैं तो गोपियों में 'विस्मय' मिश्रित 'आनन्द' का आगमन होता है। कवि कहता है, 'प्रियतम कृष्ण के वचन सुनकर गोपियां विस्मित हुईं और गदगद स्वर में बोलों -- हे नन्दलाल ! तुम तो हमारे प्राण प्रिय हो, अप्रिय वचन न कहो।' ^१ वे लोक विरति के द्वारा कृष्ण के प्रति अपने रति भाव का प्रमाण देती हुई कहती हैं, 'स्त्री, पति, पुत्र - इनसे कोई सुख नहीं मिलता है, इनसे तो सांसारिक मोह ममता का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता है और ये क्षण प्रतिक्षण महादुःख देते हैं।' ^२ प्रेम, प्रमाण-कथन को अपेक्षा नहीं रखता है, उसको पुष्टि दैन्य भाव द्वारा स्वयं ही जाता है। इसीलिए कवि ने गोपियों में दैन्य भाव की स्थिति को दिखाया है। गोपियां कहती हैं, 'जिसप्रकार लक्ष्मी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में पड़ी रहती है उसी प्रकार हम भी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में आई हैं, अतः हे प्रियतम निष्चुरता त्यागिए और हमें न दुकराइए।' ^३

गोपियों के प्रेम वचनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न कृष्ण के हृदय में 'आनन्द' की कवि ने 'हंसि परे भरे रस' के कथन द्वारा प्रकट किया है। ^४

कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेने पर गोपियों में गर्व का संचार होता है, जिसका परिहार कवि ने विरहाकुलता द्वारा दर्शाया है। यही विरहाकुलता का भाव रास पंचाध्यायो में आया है और उसके विषय में ऊपर लिखा जा चुका है, अतः यहां उसका पुनः चित्रण अनावश्यक होगा।

इसके अनन्तर कवि ने 'अमिताभा', 'आकुलता' और 'हर्ष' के द्वारा रतिभाव की उपस्थिति को बढ़ो सुन्दर व्यंजना की है। कवि कहता है, 'गोपियां कृष्णदर्शन को 'लालसा' लिए हुए मछली को मांति तड़मतो हैं' ^५ और विह्वल होकर क्षणिक कृष्ण के प्रति वचन भी स्पष्ट नहीं बोल पाती है, ^६ जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे उनका स्पर्श पाकर ऐसी 'सक्ति' ही जाती हैं जैसे सांसारिक जन परमहंस भागवत' को

१-वही, इन्द ५२-५३। २- वही, इन्द ५६। ३- वही, इन्द ६०-६१।

४-वही, इन्द ६२। ५- वही, इन्द ६५। ६- वही, इन्द ६६।

प्राप्ति से सुखो होते हैं, ^१ और कृष्ण के दर्शन से उन्हें आनन्द को वर्णन का अनुभव होता है। ^२ कृष्ण के साथ झोड़ा करने पर उनको जो दशा होता है, कवि ने उसका यथातथ्य रूप में निस्संकोच होकर चित्रण किया है --

ते ताँ मदन मोहन पिय रोकि मुज भरि लोन्हों ।
बुम्बन करि मुख सदन बदन ते बोरो दोन्हों ।
लटक लटक ब्रजवाला लाला उर जब फूलों ।
उलटि अनंग अंग दह्यौ तब सब सुधि भूलों ॥^३

४३ रास के वर्णन में कवि को विस्मय का अनुभव होता है और उसे उसने अद्भुत रस रक्ष्यों रास' कह कर प्रकट किया है। प्रकट है कि सिद्धान्तपंचाध्यायो में 'अमिलाणा', 'हर्षा', 'मद', 'विस्मय', 'वाकूलता' आदि द्वारा गोपियों अस्मि-का रति भाव पूर्णता को प्राप्त हुआ है और उनमें रति भाव को स्थिति नन्ददास के हृदय को भावद् रति भाव को जललातो है।

४४ यद्यपि रासपंचाध्याया को सिद्धान्तिक व्याख्या होने से सिद्धान्तपंचाध्यायो में विचारपदा हो प्रधान है तथापि स्मरणीय है कि प्रस्तुत प्रसंग में विचारपदा, बुद्धि पदा के अंग में नहीं। इस दृष्टि से विचार पदा को प्रकट करने बल्के ग्रहणीय है, सिद्धान्तिक आवा दार्शनिक पदा के अर्थ में नहीं; इस दृष्टि से विचार पदा को प्रकट करने वाले तत्त्व सिद्धान्तपंचाध्यायो में भी उसी प्रकार हैं जैसे ऊपर रास पंचाध्यायो के प्रसंग में कह आये हैं। अतः उनका पुनरुल्लेख समीचीन न होगा।

मंवरगीत

४५ मंवरगीत में उद्धव के मुख से कृष्ण का नाम सुनते हो 'हर्षा' के द्वारा गोपियों में प्रेम भाव का संचार होता है और उनको 'जड़ता' को सो अवस्था हो जाती है, उनका गला रुंध जाता है, वाणी गन्धव हो जाती है और वे

१-वही, अन्व १०० । २- वही, अन्व १०६ । ३- वही, अन्व १२६-३० ।

बोल भी नहीं पातो हैं;^१ वस्तुतः प्रेम की यही रीति है कि प्रिय तो दूर, उसके नाम की चर्चा मात्र अत्यन्त सुखद होती है। यहाँ कवि प्रेम भाव के उदय को 'रोमान्ध', 'वधू', 'कंठावरीष' आदि के द्वारा सूचित करता है। प्रिय-प्रेषित सन्देश से प्रेमी के हृदय में प्रेम का अन्तःप्रोत फूट पड़ता है और विरह की अवस्था में धनोभूत अनुभूति सात्त्विक भावों के रूप में विकास पाती है। श्रीकृष्ण के सन्देश को सुनकर गोपियाँ निहाल लगी जाती हैं और प्रेम के अतिशय संचार के कारण अत्यन्त शिथिल अवस्था में भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं;^२ उनके हृदय का प्रेमावेग, विह्वलता से पुष्ट हो कर मूर्च्छा के कारण बहिर्मुख होने का मार्ग दृढ़ता है।

४६ उद्धव द्वारा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश आरम्भ करने पर उनमें 'वितर्क' का आगमन होता है और उद्धव के मुख से कृष्ण के लिए 'हाथ पांव नहीं नासिका नैन बदन नहीं कान' का कथन सुन कर वे कहती हैं, 'यदि कृष्ण का मुख नहीं है तो उन्होंने मक्खन कैसे लाया? पंखों के बिना गायों के साथ वन वन में विचरण कैसे किया। आँसों के बिना अंजन किसमें लगाया और हाथ नहीं हैं तो गोवर्द्धन कैसे उठाया?'^३ इस प्रकार कवि ने तर्क और स्मृति के द्वारा गोपियों के प्रेम को प्रकट किया है। सिर्फ वितर्क को यह स्थिति बहो समाप्त नहीं होती है, वह उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश के साथ साथ अग्रसर होती है और अन्त में गोपियों की उस मनोदशा को जन्म देकर लुप्त हो जाती है जिसको प्रकट करते हुए कवि कहता है कि, 'कि गोपियों के नेत्रों के सामने उनके यह कहते हो कि हमको श्रीकृष्ण के रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुहाता; कृष्ण को मोहिना मूर्ति प्रकट हो जाती है जिसका दर्शन करते हो गोपियाँ उद्धव के साथ हो रहे तर्क वितर्क भूल जाती हैं। उनको और से मुँह मोड़कर वे प्रियतम से बातें करने लगती हैं। उनके मुख से प्रेम सुधा के झरोखे की भाँति जलध प्रवाहित होने लगते हैं। यही तो विभोर व्यक्ति की प्रीति व्यंजना की मार्मिक रीति है।'^४

१- न० १०, मंवरगोत, इन्द ३ । २- वही, इन्द ६ ।

३- वही, इन्द १० । ४- वही, इन्द २८-२९ ।

४७ गोपियाँ कृष्ण को दस-क निष्ठुरता और उससे उत्पन्न व्याधि का अनुभव करती हैं, कवि ने उसे गोपियों के हो मुख से प्रकट किया है :

दुल जल निधि हम बूढ़ हो, कर अवलम्बन देहु ।

निद्र ह्वै कहाँ रहे ॥^१

विवशता और दैन्य भिन्न उन्माद का चित्रण भी द्रष्टव्य है :

‘गोपी कहती है, ‘हैं प्रियतम, दर्शन देकर पुनः अन्तर्धान हो जाने को इतविषा तुम्हें किसने सिखाई ? हम तो तुम्हारे हो वश में हैं, इसीसे तुम्हारे प्रति इतने कातर स्वर में अपना वैदना व्यक्त कर रहो हैं । तुम्हारे संयोग सुख से वंचित होने पर हम वैसे हो तड़प तड़प कर प्राण दे देंगे जैसे जल से जल किये जाने पर मछनियाँ देती हैं,^२ फिर ‘चिन्ता’^३ और ‘प्रलाप’^४ के द्वारा कवि ने गोपियों के प्रेम भाव को व्यक्त किया है । गोपियों को मावावेश की स्थिति में कृष्ण के सभी रूपों और चरित्रों का दर्शन होने लगता है । उन्हें अपने रोम रोम में कृष्ण की उपस्थिति का मान होता है ।^५

प्रमर के प्रति उपात्तम् के प्रसंग में पुनः वितर्क का आविर्भाव होकर श्रीकृष्ण के गुण कथन करते करते गोपियों में ‘उद्वेग’ का आगमन होता है । किन्तु जिस प्रेमिका का हृदय री रहा हो, वह अपना दुःख दबा कर अधिक समय तक हास्य और व्यंग्य की बातों में कभी उसे नहीं लगा सकती । कृष्ण के वियोग में यही स्थिति गोपियों को हो जाती है जिसकी कवि ने मार्मिक ढंग से उपस्थित किया है । वह कहता है ‘गोविन्द के गुणों का स्मरण करते हुई गोपियाँ ने ‘प्रमर’ को संबोधित करके उद्वेग और श्रीकृष्ण दोनों के लिए हास्य और व्यंग्य पूर्वक जोक उड़ियाँ कहीं । प्रेम भाव के आवेग में उन्होंने कूल मर्यादा तक को छोड़ दिया और इसके अनन्तर सब एक साथ ‘हा करुणामय नाम ही कौन कृष्ण मुरारि’ कहकर इस प्रकार से री पड़ीं की उनका हृदय ही फट कर अंगुष्ठ में बहने लगा हो ।^६

१-वही, इन्द ३० । २- वही, इन्द ३१ । ३-वही, इन्द ३४ ।

४- वही, इन्द ३५ । ५- वही, इन्द ४२ । ६- वही, इन्द ६० ।

यही विरह को अन्तिम दशा परण का चित्रण है ।

४८ इस प्रकार कवि ने गोपियों के विरह को दशावर्गों का चित्रण किया है और उन दशावर्गों का उत्तरोत्तर विकास बड़े कांशलपूर्वक दर्शाया है । विरह को उक्त दशावर्गों को परिणति के रूप में कवि ने जो चित्र उपस्थित किया है वह भी अत्यन्त भावपूर्ण और आकर्षक हुआ है । कवि कहता है, 'प्रियतम ओकृष्ण के रूप और उनके गुणों का स्मरण करते करते गोपियों के शरीर से प्रस्वेद को और नेत्रों से आंसुओं को जो धारायें कंचुकी, भूषण और हारों को भिगातो हुई प्रवाहित हों, उनके परस्पर मिल जाने पर जैसे एक सागर सा उमड़ पड़ा । प्रणय के आवेश जन्य उस जन प्रवाह में इतना वेग था कि गोपियों के निकट लड़े उद्वेग भी उसमें बह चले । वे सोचने लगे कि ब्रज में आकर मैंने अच्छी मेड़ बनाने को चैष्टा की जो मेरा सारा कुछ ही तर गया ।'^१

प्रकट है कि भंवरगीत में गोपियों को वियोग रति का जैसा कवि को अनुभव हुआ है उसने विरह को दसों अवस्थाओं द्वारा प्रकट किया है और तर्क, वितर्क, व्यंग्य तथा उपालम्भों के द्वारा उसे उत्तरोत्तर बन प्रदान किया है । गोपियों के अतिरिक्त उद्वेग के भी मनोगत भावों को कवि ने प्रकट किया है । मथुरा प्रत्यागमन के प्रसंग में उद्वेग प्रेम के भाव में निमग्न दृष्टिगत होते हैं । उनके हृदय के प्रेम भाव को 'वभिक्षा', 'आवेग', 'गुण कथन' आदि के द्वारा प्रकट किया गया है ।^२ उद्वेग के मूल से गोपियों को मनोदशा को जान कर कृष्ण के हृदय को जो दर्शा हुई उसको कवि ने 'विवस प्रेम आवेस रहो नाहिन सुधि कोऊ'^३ कह कर प्रकट किया है ।

४९ इस प्रकार ही भंवरगीत में विरह को दशावर्गों के द्वारा गोपियों के प्रेम की व्यंजना को गर्भ है । ये दशायें कभी संचारी भावों को मांति प्रेमभाव को परिपुष्ट करती हुई दृष्टिगत होती हैं और कभी सात्त्विक अनुभावों को मांति उसकी सूचना देती हैं । यथार्थ में इन दशावर्गों में व्यंजित गोपियों के प्रेम द्वारा कवि की भावानुभूति में तीव्रता और विस्तार की वृद्धि के साथ साथ सत्पता के भी दर्शन होते हैं ।

१- वही इन्द्र ६१ । २- वही, इन्द्र ६६ । ३- वही, इन्द्र ७३ ।

यहाँ कवि ने सभा मनोभावों का समाहार रति में करके उस भाव को विस्तार और सर्वात्कृष्टता का प्रमाण दिया है ।

५० मंवरगोत में कवि को सूक्ष्म भाव निरूपण की शक्ति तो उक्त प्रकार से प्रकट है ही, इससे कवि के बुद्धि पक्ष का भी सम्यक् परिचय मिलता है । गोपियाँ को भावप्रवणता तो सर्वविधित है किन्तु उनके विचार तत्त्व की प्रकाश में लाने का श्रेय नन्ददास को है । स्वयं गोपियाँ को भी अपने बुद्धितत्त्व का भान नहीं होता है और उद्धव के मुख से ज्ञानोपदेश की बात सुनते ही उन्हें जैसे उस तत्त्व का परिचय मिल गया हो, वे ज्ञानानुयायी उद्धव को पराजित करने के लिए इसे ही अपना अस्त्र बनातो हैं और उद्धव के ज्ञान, योग और कर्म पर उसे प्रतिघात करते हैं । उद्धव ज्योंही ब्रह्म को ज्ञान द्वारा देखने का उपदेश देते हैं, वे कहता है, 'कि कौन ब्रह्म, ज्ञान को बानें किससे कह रहे हो ? हमारे ब्रह्म तो कृष्ण हैं जो प्रेम द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाते हैं ।' १ उद्धव के मुख से कृष्ण के निराकार होने की बात सुन कर वे कहते हैं, 'कि यदि उनके अंग न हों तो उन्होंने मक्खन कैसे गाय, वन में गाय चराने कैसे गये और गोवधन कैसे उठाया ? हम जानतो हैं कि वे नन्द-यशोदा के पुत्र रूप में सब अंगों से युक्त हैं ।' २ जब उद्धव योग-साधन से ही श्रीकृष्ण को प्राप्ति की बात कहते हैं तो गोपियाँ कहती हैं, 'कि योग उसे बताओ जिसे इसकी आवश्यकता है, हम प्रेम मार्ग की ढोड़कर घुन नहीं समेटेंगी ।' ३ उद्धव द्वारा कर्म का पक्ष लिए जाने पर वे उत्तर देते हैं, 'कि कर्म बुरे और अच्छे दोनों ही बन्धन के कारण होते हैं, बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की बन्धन हो तो है । प्रेम द्वारा ही बन्धनों से छुटकारा मिल सकता है ।' ४ उद्धव श्रीकृष्ण को निर्गुण बताते हैं, इस पर गोपियाँ कहती हैं, 'कि उनके गुण नहीं हैं तो और गुण कहाँ से जा गये, कहां बोज के बिना भी तरंग उग सकता है ?' ५ इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए गोपियाँ उस दशा की प्राप्ति होती हैं जिसमें उन्हें अपने सम्मुख ही श्रीकृष्ण के दर्शन होने लगते हैं और वे उन्हीं को सम्बोधित करते हुए तर्कों द्वारा अपने प्रेम की प्रकट करते हैं । पश्चात् प्रेम की

१- वही, इन्द ८ । २- वही, इन्द १० । ३- वही, इन्द १२ ।

४- वही, इन्द १६ । ५- वही, इन्द ४६ ।

सम्मुख पाने पर उनको तर्कशोक्ता और भा प्रबल हो उठती है और प्रमत्त हो भाव के साथ उनके विचार का माध्यम बन जाता है । वे कहती हैं, 'कि मधुप ! श्रीकृष्ण भी तुम जैसे हो कनटो हैं ।^१ तुमको 'मधुकारो' कौन कहता है ? तुम तो योग साधना-पदेश के रूप में विषा को गांठ लेकर प्रेमियों का वध करते फिरते हो । यहां आकर किसे अपना शिकार बनाना चाहते हो ?^२ तू मोहन का गुण क्या गा रहा है, तेरे हृदय में कपट है और कपट से प्रेम शोभा नहीं देता है । यहां कोई ब्रजवासिनो तुम पर विश्वास नहीं करेगी ।^३ तू अनेक गुणों का रस लेकर उन्हें कौड़ देता है । अब ज्ञान के उपदेश द्वारा दुविधा उत्पन्न करना चाहता है ।^४ वे परस्पर कहती हैं, 'कि इसे निर्गुण का बड़ा ज्ञान है, तर्क वितर्क और युक्तियों से यह निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप निरूपण में बहुत कुशल है किन्तु यह इतना मो नहीं जानता है कि संसार में जितनी मो वस्तुएं हैं उनमें गुण अवश्य है । कोई मो वस्तु गुणरहित नहीं है, तब ईश्वर का अस्तित्व मानने पर वही निर्गुण कैसे हो सकता है ।'^५ इस भांति मनेम्वि गोपियां सब तर्क चित्कर्क करती हैं, जब तक कि उनका बुद्धितत्त्व हृदय से उमड़े हुए प्रेम सागर में बूढ़ कर अपना अस्तित्व नहीं खो देता है । उस प्रेम सागर में गोपियों का तर्क वितर्क तो बूढ़ कर लुप्त होता हो है । साथ में ज्ञान, कर्म, योग के उपदेशक उदव को मो निमग्न कर देता है ।

५१ इसी प्रकट है कि मंत्रगीत में गोपियों के तर्क वितर्कों के रूप में बुद्धितत्त्व^{कवि} को भावधारा की निरन्तर गति प्रदान करता है और जब यह धारा क्रमशः परिवृद्ध होकर हृदय में प्रेम-सागर के रूप में परिणत हो जाती है तो बुद्धि तत्त्व उसी में विलीन हो जाता है । गोपियों को भावदशा का जो परिचय प्रसंग के आरम्भ में^६ मिलता है, वह यद्यपि उदव के साथ हुए तर्क वितर्कों के वा जाने पर क्षीण होता हुआ प्रतीत होता है और जान पड़ता है कि कवि भावोत्कर्ष को और जाने की अपेक्षा तर्क वितर्कों के ही जाल में पड़ गया है तथापि किंचित गहनता से विचार

१- वही, इन्द्र ४६ । २- वही, इन्द्र ४८ । ३- वही, इन्द्र ५० ।

४- वही, इन्द्र ५१ । ५- वही, इन्द्र ५३ । ६- वही, इन्द्र ३-६ ।

करने पर ज्ञात होता है कि इनके अन्तरान में भाव लहरियाँ निरन्तर उद्वेलित होती रहती हैं और अवसर पाने ही तोड़ वेग से प्रवहमान होकर तर्क विनकाँ के जान को निर्मूलन करके बहा देती हैं। तब चाहे गोपियों को ओर देखिये, चाहे उदव की ओर या शोकृष्ण को ओर, सर्वत्र भावों को सरस चारा हो दृष्टिगत होती है। थक तर्क के लिए किसी ओर भी स्थान नहीं रह जाता है। यही कवि के भावात्मक दृष्टि कोण को उपलब्ध है।

पदावली

५२ उपर्युक्त कृतियों में व्यक्त कवि के भाव-चित्रण से परिचय प्राप्त कर लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें रति या प्रेम भाव का हो प्रमुख रूप से चित्रण हुआ है। दैन्य, विस्मय आदि जो भी अन्य भाव उनमें आये हैं, वे अपने स्वतंत्र रूप की अपेक्षा रति भाव को हो पुष्टि करते हुए विदित होते हैं। कवि को पदावली के अवलोकन से भी यही बात ज्ञात होती है। उसमें भी प्रेम भाव को हो प्रमुख स्थान मिला है। कवि ने इस प्रेम भाव को प्रमुखतः चार रूपों में प्रकट किया है। वे रूप हैं, राधा का प्रेम, गोपियों का प्रेम, यशोदा का प्रेम और सत्ताओं का प्रेम।

५३ पदावली में राधा और गोपियों के प्रेम के रूप में कवि की भावानुभूति को सर्वाधिक सूचना मिलती है। कवि ने राधा के हृदय में कृष्ण प्रेम का आरम्भ पूर्वानुराग द्वारा दर्शाया है। राधा में यह पूर्वानुराग 'कृष्ण', 'स्वर्ण', आदि सात्विक अनुभावों द्वारा प्रकट किया गया है। राधा ने जब से कृष्ण का नाम सुना है, उसकी दशा विचित्र को सी हो गई है, उसके मन जल से भरे रहते हैं, चित्त में चैन नहीं रहता है, मुख से वचन तक नहीं निकलता है और तन की जी दशा हुई उसे तो कहा हो नहीं जा सकता। जिसके नाम को सुनते हो ऐसी दशा हो जाती है, उसकी मधुर मूर्ति कैसी होती होगी।^१ उसे कृष्ण का मुख देखने को अभिलाषा होती है। उससे उनका मुख देखे बिना रहा नहीं जाता है।^२ नन्दकिशोर भी उसके प्रेम में मगन हो जाते हैं, इसका सूचना सती के द्वारा 'प्यारी तेरे लीन लीने लीने, जिन कस कीने स्याम सलोने'^३ के कान के रूप में दी गई है। कवि ने राधा और कृष्ण के प्रेम

की चरम परिणति, 'दम्पति रति' में दिखाई है जिसका यथातथ्य चित्रण करने में उसने स्वच्छन्द वृत्ति का परिचय दिया है ।^१

५४ गोपियों में रति भाव 'हास विनास'^२ और रूप दर्शन को अभिलाषा^३ द्वारा प्रकट होता है । वे पत्तकों को बेरो कहने लगती हैं^४ क्योंकि उनके कारण प्रियतम का मुख देखने में बाधा पहुँचती है । वे जन मरने जाती हैं किन्तु स्नेह मर नाती हैं । उस स्नेह को कवि ने 'अभिलाषा', 'स्तव्यता', 'वशु' आदि के द्वारा प्रकट किया है ।^५ लंडिता के समय के व्यंग्य-वचन गोपियों के प्रच्छन्न हार्दिक प्रेमाङ्गु-गार को प्रकट करने हैं । वे कहती हैं, 'कि प्रिय रात मर जागे तुम हो किन्तु नेत्र हमारे नाल हो रहे हैं, अबरूस रूप मयवान तुमने किया है किन्तु मन हमारा धूम रहा है, नवचिन्त गुम्हारे उर पर हैं किन्तु पोड़ा हमें हो रहा है, इसका क्या कारण है?' दानलोला में गोपियों के विक्षोभ और 'अमर्ष' का भाव चित्रित हुआ है । गोपी कहती हैं कि ऐसा कान है जो पैरो मटको हुए । बिना भागे दिया नहीं जायगा और मांगने पर गालो दो जायगी^७ वे व्यंग्य द्वारा मुटको नेती हैं, 'कहिये जो दान कैसे नोंगे, हम तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आई हैं, तुम्हें पहले कैसे दे दें ?'^८ गोपी-प्रेम को सर्वाधिक अभिव्यंजना रास झोड़ा द्वारा हो होता है, कवि ने इस रासझोड़ा का अनुभव किया है । उसने रास में नृत्य करती हुई गोपियों के मध्य कृष्ण के सताने रूप को अत्यन्त निकट से देखा है ।^९

५५ वषा में छिड़ोला झूठे समय राधा कृष्ण के हृदय का प्रेम परस्पर हंसने और विवशता के द्वारा प्रकट किया गया है^{१०} । फाग में पुनः विवशता का भाव अत्यन्त स्पष्ट रूप से चित्रित हुआ है । यहाँ कवि विवशता की पृथक रस के रूप में 'प्रेम विवश रस' कहता है :

औरहु प्रेम विवश रस कीं सुख कहत कहुँ नहिं जाई ।^{११}

१-वही, पद ३७ और ७०। २- वही, पद ७६ । ३- वही, पद ७८ ।

४-वही, पद ७६ । ५- वही, पद ८० । ६- वही, पद ८१ ।

७- वही, पद ११३ । ८-वही, पद ११४ । ९- वही, पद ११६ ।

१०- वही, पद १६४ । ११- वही, पद १८३ ।

बसंत में गोपियां प्रेम भाव में आमग्न होकर वृन्दावन को महकता हुआ अनुभव करती हैं। उनका प्रेम भाव कोकिल, मोर, कंज, भ्रमर, आदि को देखकर उदोप्त होता है और सात्त्विक अनुभाव 'स्वेद' द्वारा 'प्रमकनि' के रूप में प्रकट होता है।

५६ यशोदा के प्रेम भाव का आगमन वात्सल्य के रूप में कृष्णजन्म के साथ होता है। कवि ने हर्ष से पोषित इस भाव को 'कुली' है जसोदा माय, डोरा मुन चुमि के^१ कह कर प्रकट किया है। बाल क्रोड़ा के प्रसंग में माता-सल्य भाव की अनुभूति का कवि ने परिचय दिया है। कवि कहता है, 'यशोदा अपने पुत्र को मधुर वननों से जगाती हैं, क्लेशों के लिए माखन, मित्रों, मिठाई और मलाई लाती हैं। बाला के वचन सुनकर कृष्ण तुलनाते हुए उठते हैं और यशोदा का हृदय हर्ष से भर जाता है।'^२

५७ सखाओं के प्रेमभाव का चित्रण गोवर्द्धनलोला और फाग लोला के प्रसंगों में मिलता है। गोवर्द्धन धारण करते समय ग्वालों का प्रेम हर्ष के द्वारा प्रकट होता है। ग्वालों के हर्ष को सूचना कवि ने 'ग्वान ताल दे नीके गावत गायने के संग सुर जु भरे'^३ के कथन के रूप में देता है। फाग में, ग्वाले प्रेम भाव में भर कर कृष्ण के साथ रंग खेलते हैं।^४ दौलोत्सव में भी हलधर सहित सब ग्वाले हर्षित होकर फाग और धमार आते हैं। यहां कवि ने 'गावत फाग धमार हरणि मरि'^५ कह कर ग्वालों के प्रेम भाव का चित्रण किया है।

५८ प्रेमभाव के अतिरिक्त नन्ददास के पदों में -- हास्य, व्यर्थ, उत्साह, मय और विस्मय के भावों का भी किंचित चित्रण मिलता है जो निम्न प्रकार है :

गोवर्द्धन लोला के एक ही प्रकरण में विस्मय, व्यर्थ, हास्य, मय, दैन्य और उत्साह के दर्शन होते हैं। इन्द्र के कोप के कारण गोवर्द्धन पर प्रत्यंकारी जल-जलवर्षा होती है, कृष्ण बड़े उत्साह से गोवर्द्धन को कर^६ धारण कर लेते हैं।

१- वही, पद २८ । २- वही, पद ३१ । ३- वही, पद ११८ ।

४- वही, पद १८१ । ५- वही, पद १६२ ।

प्रलयकारो वर्षा होने पर भी गोवर्द्धन के ऊपर स्थित था, मृग, चातक, चकौर, मोर -- किसी पर एक बंद जल भी नहीं पड़ता है, इससे सभी को विस्मय होता है और कृष्ण को प्रभुता के सम्मुख इन्द्र को जड़ता को देख कर ऋषि मुनि और स्वयं भगवान में हास्य का संचार होता है। नन्ददास कहते हैं कि इन्द्र के गर्व को दूर करना तो गिरिवर प्रभु के लिए हँसो है। यहाँ कवि 'लगा उठाय ब्रज राज वर कर पे' के कथन द्वारा उत्साह, 'बरबे प्रलय को पानी' द्वारा भय, 'भया है कांतुक मर' द्वारा विस्मय, 'प्रभु को प्रभुताई' द्वारा दैन्य और 'मुनि हँसे छेरि छेरि हँसे हरहर' के कथन द्वारा हास्य को सूचना देता है। 'इन्द्र हू को जड़ताई' के कथन से ~~मन्त्र~~ इन्द्र के उस कोप का अनुभव होता है जिसके कारण उसने गोवर्द्धन पर घोर वर्षा को भो।

५६ उनके अनिरीक कृष्ण जना के समय नन्द के हृदय के उत्साह भाव का दर्शन होता है, जो 'हर्ष' द्वारा परिपुष्ट होता है। नन्द बड़े उत्साह से ब्राह्मणों को दो नाग गायें और रत्नों के सात पर्वत दान में देने हैं। उनके घर में जो कोई मांगने जाता है, वे जتنا दान में देने हैं कि वह गटने पर यावक नहीं रह जाता है।^१

६० गुरु विट्ठलनाथ को स्तुति वाले पदों में नन्ददास का दैन्य भाव देखा जा सकता है। कवि ने अपने दैन्य भाव को 'रहाँ सदा चरनन के आगे', वत्सल कुल को दास कहाँ आदि कथनों द्वारा व्यक्त किया है।^२

६१ 'विस्मय' भाव एक और स्थल पर दिखाया गया है। शाम का रूप और उनको बाँको कितवन द्वारा गोपी अपना मार्ग भो मूल जातो है। मोहन के यह कहने पर कि 'तुम्हें ब्रज में देखा है, गोपी 'उगि सो' रह जातो है। तब से वह व्यत्यस्त व्याकुल रहतो है और उसके मुख से वाणी भो नहीं निकलतो है।^३

६२ चारो लोना के प्रसंग में 'हास्य' और 'अमर्ष' का भाव होता है। गोपी यशोदा से कहती है, 'रानो, तुम अपने पुत्र के कर्म क्यों नहीं देखतो ? घर में कितने

१- वही, पद ११६। २- वही, पद २४।

३- वही, पद १२। ४- वही, पद ८४।

भी वर्तन हैं, इन्होंने एक मो नहां छोड़ा है । कुश मो कहा तो हंस पड़ते हैं ।^१

६३ कवि के मन्वन्मन्त्र-रस-रसार्क-रसतत्त्व-हे-रसिहर के भावपदा का इस प्रकार से परिचय देने के उपरान्त कहा जा सकता है कि उसको कृतियों में रति भाव को ही प्रधानता कह प्राप्त हुई है । उत्साह, जुगुप्सा, निर्वेद, हास, क्रोध, मय और विस्मय के भावों को भी कवि के काव्य में स्थान मिला है किन्तु एक तो उन भावों का चित्रण ही अत्यन्त सोमित हुआ है और दूसरे जहाँ भी चित्रण हुआ है उससे भाव, परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सका है । नन्-म तथ्य तो यह है कि रति भाव के अतिरिक्त उत्साहादि जो भी अन्य भाव कवि का कृतियों में मिलते हैं, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व उतना गहों है जितना कि वे रति भाव को परिपुष्टि को और उन्नत हुए दृष्टिगत होते हैं । कवि ने रति भाव को संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं में चित्रित किया है किन्तु वियोगावस्था के चित्रण अधिक हृदयग्राही बन पड़े हैं । यद्यपि कवि को कृत्रिम वृत्ति वियोग का चित्रण करने में अधिक रमा है तथापि उसके भावों का पर्यवसान संयोगावस्था में हो दिखाना देता है । यहाँ उक्त रति या प्रेम भाव के अमल-जानम्बन सर्वत्र हो श्रोकृष्ण हैं जो कवि के दृष्टदेव हैं । अतः इस रतिभाव को लौकिक रति या प्रेम कहना संगत न होगा । प्रत्युत इसे कवि के भगवत्प्रेम को ही तोत्रता का इससे परिचय मिलता है । यह परिचय कहीं तो राधा और गोपियों को प्रेम विवक्षा, कहीं रूपमंजरी को गिरिधर मिलन को उत्कट अभिलाषा, कहीं विरहिणो ब्रज बाला को विशिष्ट प्रेमावस्था, कहीं यशोदा के हृदय के बाल स्नेह एवं कहीं सत्ताओं के श्रो कृष्ण के प्रति प्रेम के रूप में मिलता है ।

उसके अतिरिक्त जहाँ एक और कवि ने उक्त प्रेम भाव के उद्घोषन के लिए रूप-दर्शन, गुण-श्रवण, स्वप्न दर्शन, पनोहर दृश्य, निर्जन स्कान्त स्थान आदि के वर्णनों का, उसे प्रकट करने के लिए वसु, स्वरमं, वैवर्ण्य, वैष्णु, रामांच, प्रत्य आदि अनुभावों का तथा परिपोषण के लिए अतिपुण्य, जोड़ा, लामि, हर्ष, गर्व, आकुलता, विवक्षा आकांक्षा, अवहित्य, दैन्य, मय उग्रता, चपलता, वितर्क, अमर्ष आदि संचारो भावों का आश्रय लिया है वही दूसरी और बुद्धि या विचार तत्त्व के सहारे उसे सर्वापि धोषित करने का प्रयास किया है ।

चरित्र चित्रण

६४ पोछे इंगित किया जा चुका है कि नन्ददास ने अपने काव्य का प्रणयन भक्ति भावना की प्रेरणा से हो किया है। फलतः उनको कृतियों में भक्तिभावना को विद्यमानता सर्वत्र हो दृष्टिगोचर होती है। उनकी ^{अस}भावना के आश्रय श्रीकृष्ण हैं और उन्हीं का व्यक्ति कवि को सब कृतियों में समाया हुआ है। श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य जितने भी पात्रों का उल्लेख कवि की कृतियों में हुआ है, उनका महत्त्व केवल इसलिए है कि उनमें कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का प्रेम है; फिर भी यह बात नहीं है कि उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है हो नहीं। वस्तुतः श्रीकृष्ण में ईश्वरत्व को भावना के साथ हो इन पात्रों के व्यक्तित्व में स्वतंत्रता आ जाती है। यह बात और है, कि कवि को कृति उनके व्यक्तित्व के विकास को और नहीं रमो है और उसने पात्रों को जो कुछ भी चारित्रिक फाँकों दो है वह अपना भक्ति भावना के आग्रह के अनुरूप हो दी है; किसी पात्र विशेष के चरित्र के उद्घाटन करने की दृष्टि से है नहीं। अनो भावनाओं के परिपोष के लिए हो सही, कवि ने जिन पात्रों का उल्लेख अनो कृतियों में किया है उनमें श्रीकृष्ण, राधा, रूपमंजरी, इन्दुमती, रुक्मिणी, यशोदा, गोपियाँ, उदव, शकुन्तला जी, धर्मवीर और परीक्षित ऐसे पात्र हैं जिनपर चरित्र चित्रण की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। आगामी परिच्छेदों में इन्हीं पात्रों के चरित्रांकन को वेष्टा की गई है।

श्रीकृष्ण

६५ अनेकार्थ भाषा के अनुसार गायों का पालन करना^१ दनुजों का नाश करना,^२ संसार को रक्षा करना,^३ प्रेम के वश में रहना^४ आदि श्रीकृष्ण के चरित्र को विशेष-
तायें हैं।

१- न० ५०, अनेकार्थभाषा दोहा ४। २- वही, दोहा ३६।

३- वही, दोहा ५४। ४- वही, दोहा १६६।

६६ श्यामसगार्ह में श्रीकृष्ण को चंचल और चतुर युवक के रूप में चित्रित किया गया है, जो गारुड़ो भी है। वे दहो तथा मक्खन के चोर हैं और कहने सुनने के विषय में निर्लज्ज हैं।^१ वे माता को इच्छा का सम्मान करते हैं^२ और अपनी चतुरार्ह एवं युक्ति के कीर्ति के हृदय में भी सम्मान प्राप्त करते हैं जिसने कुछ ही पुरी उन्हें 'नंद ठोटा लंगर महा दधि माखन की चोर'^३ कहा था।

नाममाला में उन्हें ईश्वरत्व से युक्त,^४ निगमागतेगम,^५ आणित गुणों से युक्त^६ और मान करतो हुई राधा के आगमन को प्रतोषा करने वाले^७ दक्षिण नायक के रूप में चित्रित किया गया है।

रसमंजरी में उन्हें जगत को आश्रय प्रदान करने वाले रसिक^८, चतुर शिरामणि और रूपगुणों से युक्त नवयुवक^९ कहा गया है।

रूपमंजरी में उन्हें सब प्रकार से योग्य और सदा सुखदाया कामदेव के सन्दिग्ध को भी लज्जित करने वाले रूप से युक्त किशोर रूप में चित्रित किया गया है^{१०} जो त्रिभुवन नायक^{११}, प्रत्येक को उसको भावनानुसार फल देने वाले^{१२}, गिरिवरलात के नाम से ज्ञान में विख्यात^{विख्यात} है।^{१३}

विरहमंजरी में उन्हें दक्षिण नायक के रूप में चित्रित किया गया है जो नायिक के चंचल नयनों से हो उसके हृदय का भाव जान लेते हैं।^{१३ब}

६७ रुक्मिणीमंजरी में कृष्ण का द्वारकाघोश के रूप में परिचय मिलता है।^{१४} वे रुक्मिणी के पत्र को लाने वाले ब्राह्मण का विधिवत आवभात करके^{१५} द्विज के प्रति अपने श्ला-भाव का परिचय देते हैं। कवि ने उनमें रुक्मिणी के द्वारा यह

विशेषता दिखाई है कि वे परम सुखी हैं जबकि अन्य सभी मनुष्य परतंत्र और दुःख से मरे हुए हैं।^१ दुःखार्ता पर दया करने के लिए वे द्रवित होकर शोघ्र दाढ़ पड़ते हैं, इसीलिए रुक्मिणी के दुःख से मरे पत्र को पढ़कर वे रुक्म पर क्रोधित होते हैं और उसी समय रुक्मिणी का दुःख दूर करने के लिए बल पड़ते हैं।^२ कुंठिनपुर पहुंचने पर वहां के लोग उन्हें श्रेष्ठ नायक के रूप में देखते हैं।^३ वहां कृष्ण सब राजाओं के देखते देखते ही रुक्मिणी का हरण करके ले जाते हैं।^४ और रुक्म के द्वारा पीछा किए जाने पर उसे परास्त करते हैं तथा उसका सिर मुड़ा कर छोड़ देते हैं।^५

इस प्रकार रुक्मिणीमंगल में कवि ने कृष्ण के शील का उद्घाटन करने का यत्न किया है।

रासपंचाध्यायो के कृष्ण अप्रतिम सौन्दर्यशाली हैं और माधुर्य रति के बालंबन के रूप में सामने जाते हैं। यहां सर्वप्रथम वे मुरली के द्वारा गोपियों का मन मोह लेते हैं और उनके जाने पर उनसे घर लौट जाने की बात कह कर उनके प्रेम की परीक्षा करते हैं।^६ उनके व्यक्तित्व को यह विशेषता है कि वे अपनी मुरली के द्वारा तीनों लोकों की नारियों का मन मोह लेते हैं।^७ वे गोपियों से उनके प्रेम-वश में होकर मिलते हैं^८ और उनके साथ विलासमय ब्रोड़ा करते हैं,^९ किन्तु उनके हृदय में काम-भाव का किंचित भी समावेश नहीं हो पाता है; वे उसे पूर्णतः वश में किए रहते हैं।^{१०} उनका संयोग प्राप्त करने के सामान्य के कारण गोपियों में गर्व का संचार होने^{११} पर उसे वे अपना विरह उत्पन्न करके मिटाते हैं और तब वह उनके साथ प्रेम मग्न होकर रास मण्डल में विविध प्रकार से रासब्रोड़ा करते हैं। वे गोपियों के प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भी नहीं मूलते हैं।^{१२} इस प्रकार रासपंचाध्यायो में वे प्रेम की मधुर मूर्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं।

१-वही, इन्द्र ६२। २-वही, इन्द्र ६२-६३। ३- वही, इन्द्र ६४।

४-वही, इन्द्र ११७-११८। ५-वही, इन्द्र १३०। ६-रासपंचाध्यायो, व० १, इन्द्र ७७५।

७-वही, इन्द्र ८४। ८-वही, इन्द्र ८६। ९-वही, इन्द्र ९६।

१०-वही, इन्द्र ९८। ११-वही, इन्द्र १०२। १२-वही, इन्द्र १७।

६८ इसके अनन्तर भंवरगीत में कवि उन्हें प्रेमी और संवेदनशील के रूप में चित्रित करते हुए उन्हें कहता है, 'कि गोपियों के प्रेमविषयक वचनों को उद्धव के मुख से सुन कर उनको जाँवे भर आयी और प्रेम में वे ऐसे मग्न हुए कि उन्हें कुछ सुबबुब हो नहीं रही ।'^१

६९ पदावली में भी कवि ने कृष्ण के चरित्रों का बाल, और किशोर रूप में अंकन किया है । यहाँ कृष्ण के बाल चरित्र के संबंध में एक संप्रान्त ग्रामोण परिवार के दैनिक जीवन से संबंधित अधिक से अधिक बातों का चित्रण करने का यत्न किया गया है । प्रभाता गान पर जागना,^२ पालने में फूलना, पर का अंठा चुसना, हँसना, क्लिक्का, सुन्दर वेष^३ आदि शैशव सम्बन्धी बातों का उल्लेख करके कवि ने बालकृष्ण के क्रियाकलाप का चित्र उपस्थित किया है । शिशु कृष्ण अतिम सान्दयशाली है ।^४ कवि ने अनेक पदों में उनके शिशु रूप के सान्दर्य का वर्णन किया है । वे गाय को किनाने हुए अत्यन्त शोभा पाते हैं ।^५ गोपों को देखकर वे लड़े हो जाते हैं, जाँवे नचाने लगते हैं, उसको और मुँहकर नुस्काते हैं ।^६ राधा को वे अपने बालरूप के सौंदर्य तथा वाक्पटुता एवं क्रीड़ा प्रिय चपल विनोदो स्वभाव द्वारा सहज हो मोहित कर लेते हैं । इसीलिए राधा उनके नाम को सुनते ही भवन भूँटकर बावरी सी हो जाती है ।^७ राधा के साथ विवाह होने पर कवि ने उनके दाम्पत्य भाव की भाँको भी दी है ।^८ श्रीकृष्ण बाल्यावस्था से ही गोपियों के वसुराग के बालम्बन बन जाते हैं परंतु किशोर रूप में वे हास विनोद,^९ नृत्य, वंशी^{१०} घुंघराते बाल, मनोहर वेषभूषा और अनुपम हवि^{११} द्वारा गोपियों को मुग्ध कर देते हैं । वे बहुनायक^{१२} हैं और कृष्णाक्षियों को उसके कोप से रक्षा करते हैं ।^{१३} वे रास रसिक रस नागर हैं ।^{१४} फागलीला में कवि ने उन्हें बार बार रंग भोने^{१५} और रस मरे^{१६} रूप में चित्रित किया है जो गोपी और ग्वालों के साथ विविध प्रकार के रंग खेल खेलते हैं ।

१-भंवरगीत, हृन्द ७३ । २-पदावली पद ३१ । ३-वही, पद ३४ ।

४-वही, पद ३७ । ५- वही, पद ३८ । ६- वही, पद ४५ ।

७-वही, पद ५४ । ८- वही, पद ६७ और ७० । ९-वही, पद ३५, ३६, ४२, ४४,

४५, ४६ । १०-वही, पद ७६ । ११-वही, पद ७७ । १२-वही, पद ७८ ।

१३-वही, पद १०० । १४-वही, पद ११६ । १५-वही, पद ११६ ।

१६-वही, पद १७७, १८४, १९० । १७-वही, पद १७८ ।

राधा

७० श्यामसगार्भ में राधा का परिचय, चंचल, विचित्र और रूपवती कन्या के रूप में दिया गया है ।^१ वह कृष्ण के नटवर वेष को देखकर सुधबुध ली बैठती है ।^२ और सक्ियों के कहने पर माता से नाग द्वारा छी जाने को बात कहती है^३ जिसे गारुड़ी के रूप में कृष्ण बलाये जाय और उनके दर्शन का अवसर मिल सके ।

कृष्ण के जाने के समाचार से वह प्रसन्न हो उठती है । और उन्हें सम्मुख देख कर उसमें बालासुलभ लज्जा का संवार होता है । कवि ने यहाँ उसके शील रक्षण का बड़ा सुन्दरता से चित्रित किया है :

सुनति बचन तत्काल, लईती नैन उधारे,
निरसति हो धनस्याम बदन तैं कैस संवारे ।
सब अपने ढिग निरसि कैं पुनि निरसी ढिग मारै,
अचरा डार्यो बदन पै मधुर मधुर मुसकाइ
सकुन मन में बड़ीं ॥^४

इसके अनन्तर नाममाता में राधा मान करने वाली नायिका के रूप में चित्रित की गई है। उसको बाँवें क्रोध से कुछ कुछ लाल हो रहो हैं,^५ वह क्षीम से मरो हुई है ।^६ किन्तु फिर भी वह मनाने के लिए जानें हुई सबी से बड़े संयम के साथ कुशल पंक्तो है ।^७

उसके दर्शन से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं ।^८ वह अप्रतिम सुन्दरो है ।^९ वह कृष्ण की कपटी कहती है ^{१०} और कृष्ण को बड़ा सुनना उसे अप्रिय लगता है ।^{११} फिर भी चतुर सबी को कवन चतुरी से उसका गर्व दूर हो जाता है और वह पुनः जा कर कृष्ण से मिलती है ।

१-श्याम सगार्भ, इन्द १ । २-बही, इन्द १० । ३- वही, इन्द १२ ।

४- वही, इन्द २६ । ५-नाममाता वीहा ५५ । ६- वही, दा० ८० ।

७- वही, दा० ८१ । ८- वही, दा० ८२ । ९- वही, दा० ८४ ।

१०-वही, वीहा १२६ । ११- वही, वीहा १५० ।

७१ विरहमंजरी में प्रत्यक्ष विरह के वर्णन में राधा का उल्लेख मिलता है -

ज्यों नव कुंज सदन ओ राधा विहरत पिय संग रूप आभा
पाँड़ो पोतम अंक सुहाई । कहु एक प्रेम लहरि सो जाई ।
संभ्रम भई कहत रसवलिता । मेरे लाल कहाँ रो ललिता ॥^१

इससे उसके प्रेम का परिचय मिलता है ।

७२ कवि ने कुछ पदों में भी राधा का उल्लेख किया है, यहाँ उस ने दिखाया है कि राधा का कृष्ण के प्रति अनुराग विवाह से पूर्व ही जाता है ।^२ जब तक वह कृष्ण का मुग नहों देख लेतो है तब तक उसे चैन नहों पड़ता है ।^३ उसके घुंघराते बाल, मधुर हास्य और चंचल लोचनां को हृदि पर कृष्ण के भी मुग्ध हो जाते हैं, उसके अंग अंग नक्यावन से मरे हुए हैं ।^४ इसके अनन्तर वह खण्डिता,^५ प्रेम-मर्किता,^६ आदि के रूप में चित्रित की गयी है ।^७ अभिसासिका^८ प्रेम गर्किता^९ आदि के रूप में चित्रित की गयी है । वह रंगोला सुघड़ नायिका है,^{१०} वर्णा में कानिन्दो तट पर मोहन के साग भक्तियों है,^{११} फाग लोला में उसका रंगरंगोला चित्र दृष्टिगत होता है । १०

गोपियां

७३ नन्ददास की कृतियों में 'गोपियो' नाम का उल्लेख सर्वप्रथम ओकार्थ भाषा में मिलता है --

दान साँवो लेत हैं, गोपियो प्रेम निधान ।^{११}

इसके उपरान्त हममंजरी में गोपियों के प्रेम को और एक पंक्ति में संकेत किया गया है ।

जब गोपिन का सोलितु होई । तब कहुं जाय पाइये सोई ।^{१२}

१-विरहमंजरी, पं० ७-६ । २-पदावली, पद ५४ । ३-वही, पद ५५ ।

४-वही, पद १०२ । ५-वही, पद १०३ । ६-वही, पद १०३ ।

७-वही, पद १०५ । ८-वही, पद १०८ । ९-वही, पद १०८ ।

१०-वही, पद १०८ । ११-ओकार्थभाषा, पं० १०८ । १२-हममंजरी, पं० २५१ ।

विरहमंजरो में मो वनान्तर विरह के प्रसंग में गोपियों के प्रेम का संकेत मिलता है :

विरह वनान्तर का सुनि लीजै । गोपिन के मन में मन दीजै ।^१

इन उल्लेखों से यह तो ज्ञात होता है कि गोपियां आदर्श प्रेम स्वरूपिणी रही होंगी किन्तु उनके प्रेम के विषय में अधिक जानने की जिज्ञासा इनसे शान्त नहीं होती है । यद्यपि विरहमंजरो में हो एक ब्रजवाला के प्रेम का वर्णन है तथापि वह इस रूप में नहीं उपस्थित किया गया है कि जिससे उनके प्रेम का पूर्ण रूप से निरूपण हो सके । विरहमंजरो में कवि ने दिखाया है कि एक ब्रजवाला संध्या को कृष्ण से मिलकर अटारो में सहेई सांती है । रात्रि के अन्तिम प्रहर में जब वह जागता है तो बस-बह-बिकल-हरेकर-इस-प्रकर उसे कृष्ण को दारावनो लोला को सुधि जाती है। बस वह चिक्ल होकर इस प्रकार महाविरहिणी हो जाती है कि कुछ ही क्षणों में उसे बारह माहों का विरह अनुभवगत हो जाता है^२ किन्तु ब्रज लोला को सुधि जाने पर वह पुनः आनन्द से भर जाती है । कृष्ण को मुरली को मधुर ध्वनि को सुनकर वह उसी ओर, गाय देखने के बहाने चल देता है और कृष्ण को स्कान्त में पाकर उसके हृषीं मरे नयनों में लज्जा भर जाती है ।^३

प्रकट है कि इससे उपर्युक्त जिज्ञासा का समाधान पूर्णरूपेण नहीं होता है ।

७४ कवि ने अपने अन्य कृतियों—~~के~~ रासपंचाध्यायी, सिद्धान्तपंचाध्यायी और मंवरगीत में गोपियों के प्रेम का उल्लेख किया है ।

रासपंचाध्यायी में श्रीकृष्ण के मधुर मुरली नाद को सुनते हो गोपियां अपने घर, सौ सम्बन्धों, लोकताज आदि का परित्याग कर उनको और चल पड़ती हैं ।^४ उन्हें सामने देख कृष्ण जब घर लौट जाने को कहते हैं तो वे अपने प्रेमपूर्ण वचनों से कृष्ण को वश में कर लेती हैं^५ और उनके साथ विविध क्लेशमय झीझार्य करती हैं^६ भगवान् कृष्ण जैसे नायक का संयोग प्राप्त कर वे कुछ गर्व करने लगती हैं ।^७ इस गर्व को मिटाने और उनके प्रेम को विस्तृत रूप देने की दृष्टि से जब कृष्ण कुछ समय के लिए

१-विरहमंजरो, भा० १४। २-वही, भा० १६, २०, २१, २२। ३-वही, भा० १६-१०१।

४-न० ७०, रासपंचाध्यायी, अ० १, श्ल० १६। ५-वही, श्ल० ७५। ६-वही, श्ल० ८६।

७-वही, श्ल० ८६। ८-वही, श्ल० १०२।

अन्तर्धान हो जाते हैं तो वे विरह-विह्वल हो जाते हैं । उन्हें बड़ वेतन का भो बोध नहीं रहता है^१ और वे वृषा, समस्त लताओं एवं वन पशुओं के सम्मुख 'प्रलाप' करने लगते हैं ।^२ उसी अवस्था में वे कृष्ण के स्वरूप में इतना तत्त्वोन्मत्त हो जाती हैं कि स्वयं को ही कृष्ण मान कर उन्मत्त अवस्था में उनको लोलासं करने लगते हैं।^३ जब वे विरह से अत्यन्त विह्वल होकर अटपटे वचन कहने लगते हैं,^४ तो उन्हें पुनः श्रीकृष्ण का संयोग प्राप्त होता है ।^५ अब कृष्ण हो स्वयं उनके आदर्श प्रेम को प्रशंसा करते हैं,^६ गोपियां इसके अनन्तर कृष्ण के साथ रासलोला में विविध प्रकार को प्रेम जोड़ाएं करती हैं ।

इस प्रकार रासपंचाध्यायो में गोपियां विरहिणियों के रूप में चित्रित की गई हैं—वे उदव के मुख से अपने आदर्श प्रेम का परिचय देती हैं ।

इसी प्रकार सिद्धान्त पंचाध्यायो में भी गोपियों के उपर्युक्त प्रेम का परिचय दिया गया है ।

७५ मंवरगीत में गोपियां विरहिणियों के रूप में चित्रित की गई हैं । वे उदव के मुख से कृष्ण का नाम सुनते ही प्रेम विह्वल होकर सुकून ली बैठती हैं ।^७ अब वे कृष्ण का सन्देश सुनती हैं तो मूर्च्छित हो जाती हैं ।^८ सुधि जाने पर उन्हें उदव के मुख से निर्गुण ब्रह्म, ज्ञान और योग की बातें सुनने की भिक्ती है किन्तु वे उदव की वार्ता का युक्तिपूर्वक इस प्रकार पाण्डित्यपूर्ण उत्तर देती हैं^९ एवं कृष्ण और प्रेम के प्रति उपात्म्य के रूप में रीति कल्पित अवस्था में ऐसे परम प्रेम का परिचय देती हैं^{१०} कि पण्डित उदव जो का ज्ञान समूल नष्ट हो जाता है । वे उनके प्रेम से इतने प्रभावित होते हैं कि कृष्ण का गुणगान भूलकर गोपियों के ही गुणों का गान करने लगते हैं ।^{११}

इस भांति मंवरगीत में गोपियों के विरह का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है और उससे विरहिणियों के रूप में इनका परम प्रेममय व्यक्तित्व स्पष्ट हो उठा है ।

१-वही, अ० २, इन्द्र ५ । २-वही, इन्द्र ६-१६ । ३-वही, इन्द्र १८ ।

४-वही, अ० ४, इन्द्र १ । ५-वही, इन्द्र २ । ६-वही, अ० १६, १७, १८ ।

७-मंवरगीत, इन्द्र ३ । ८-वही, इन्द्र ६ । ९-वही इन्द्र ७-२८ ।

१०-वही, इन्द्र २८-६० । ११-वही, इन्द्र ६६ ।

७६ पदावली में भी कृष्ण के साथ साथ गोपियों का उल्लेख मिलता है ।
 कृष्ण जन्म के समय वे भी ग्वालों के साथ हर्ष से फूलों नहीं समाती हैं ।^१
 उनको बान क्रीड़ाओं के समय वे कृष्ण प्रेम में रंगे हुई चित्रित की गई हैं । किन्
 किशोर रूप के प्रति उनका प्रेम और भी सुदृढ़ हो जाता है, वे जल भरने जाती हैं
 किन्तु स्नेह भर लाती हैं ।^२ दधि दानलोला के प्रसंग में वे कृष्ण के साथ विनम्रता-
 पूर्वक चुटकी लेती हैं ।^३

७७ इस प्रकार नन्ददास को कृतियों में गोपियों, प्रेम को साक्षात् मूर्तियों के
 रूप में समुच्चय आती हैं । यहां 'गोपिया' और 'प्रेम' का अनन्यान्याश्रित
 सम्बन्ध है । न प्रेम के बिना गोपियों का अस्तित्व है और न गोपियों के बिना
 प्रेम का । इसीलिए गोपी शब्द की सुनते ही तुरन्त उनके प्रेम का स्मरण हो जाता
 है और यह कहा जाय जाय कि 'गोपी' शब्द से 'प्रेम' का हो बोध होता है, तो
 अत्युक्ति न होगी । भवर्गोत्त में उद्धव के ज्ञानोपदेश से उनमें जो बुद्धिमत्ता के दर्शन
 होते हैं, वह स्पष्टतः निर्गुण भक्ति के प्रति कवि को विरोध भावना के फलस्वरूप
 हैं और उससे गोपियों के प्रेम सम्पन्न व्यक्तित्व में कोई अन्तर नहीं आता है ।
 अपने प्रेम के साथ ही, वे प्रकृति से सरल, निष्कल और ग्रामीण हैं । उनमें प्रेम के
 प्रति उत्साह और सजगता है, कृष्ण प्रेम के लिए वे अन्य समस्त वस्तुओं, विचारों
 और भावों का पूर्ण परित्याग कर देती हैं । जैसे वे मन से सहज देवता-हैं- प्रेमवती
 हैं वैसे ही तन से सहज रूपवती हैं और मांति मांति के झुंकार सजाकर अपने रूप के
 आकर्षण को बढ़ा लेती हैं । वे प्रेमान्ध हैं और वियोग में प्रेम का रचन न होने
 पर विरह को दशाओं को प्राप्त कर मुन्झित विह्वल होना, रीना, क्लपना, प्रलाप
 करना, मुन्झित होना आदि उनको स्वभावजन्य अवस्थायें हैं । नन्ददास को कृतियों
 में सर्वत्र हो वे प्रेम या विरह को प्रतीक लेकर उतरो हैं और कहीं भी उनके चरित्र
 का विशेष विकास दृष्टिगोचर नहीं होता है ।

१- पदावली, पद २७ । २- वही, पद ८० ।

३- वही, पद ११३-११४ ।

रूपमंजरी

७८ रूपमंजरी ग्रन्थ में, कवि, रूपमंजरी का परिचय एक सुन्दर और शुभ लक्ष्मी से युक्त कन्या के रूप में देता है ।^१ वह अनुपम रूपवती है किन्तु विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक क्रूर और क्रूर नायक से हो जाता है ।^२ उसका रूप क्रिओया के चन्द्रमा को भांति बढ़ने लगता है ।^३ उसके सौंदर्य को व्यर्थ जाता हुआ जान कर उसको सबो इन्दुमतो स्वप्न में शोकपूर्ण से प्रेम करने लगती है ।^४ उसके अनन्तर वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठती है और फलस्वरूप वह विरहिणी बन जाती है ।^५ कवि ने उसके विस्मय विरह को अट्कत वर्णन के रूप में चित्रित किया है, जहां वह कृष्ण के वियोग में कभी तड़पती और कभी विकल होती है । अन्त में वह इतनी व्याकुल हो उठती है कि उसे आगे जाने को भी वाशा नहीं रहती है^६ और प्रनाप करती हुई रो पड़ती है ।^७ यहाँ उसका स्वप्न में पुनः शोकपूर्ण से संयोग होता है^८ और उनके साथ रत्यावस्था का अनुभव होता है और वह सुन्दर भाव प्रवण संयोग में शतशः उल्लास से भर जाती है ।^९

७९ इस प्रकार हृदय में कृष्ण का प्रेम उदय होने से पूर्व वह बाला वैसन्धि^{१०} और अज्ञात याचना^{११} के रूप में तथा कृष्ण प्रेम से परिचय पा देने पर परकोया प्रोषित पतिका के रूप में चित्रित की गई है । यहां वह एक विरहिणी के रूप में निरन्तर क्लपती हुई दृष्टिगत होती है । पावस की रात्रि में वह महा दुःख पाती है,^{१२} शरद में विरह ताप के कारण उसके श्वास से अग्नि को ज्वाला निकलती है,^{१३} हिमऋतु में सूर्य भी उसे दुःखदायी प्रतीत होता है,^{१४} वह शीत ऋतु में अत्यन्त भयभीत हो उठती है,^{१५} वसन्त में उसके दुःख का ठिगाना नहीं रहता^{१६} और ग्रीष्म ऋतु में विरह की

१-न० ७०, रूपमंजरी, पं० ५६-६०। २-वही, पं० ८६। ३-वही, पं० ६९।

४-वही, पं० २५८-२६६। ५-वही, पं० २७०। ६-वही, पं० २६४-२६६।

७-वही, पं० ४७९। ८- वही, पं० ४८४। ९- वही, पं० ४८५।

१०-वही, पं० ५२६। ११-रूपमंजरी, पं० ७५। १२- वही, पं० ६६।

१३-वही, पं० ३१५। १४- वही, पं० ३४५। १५- वही, पं० ३५६।

१६- वही, पं० ३७९। १७- वही, पं० ४५०।

प्रबल अग्नि उसके हृदय में पल जातो है^१ जिसके कारण उसे एक क्षण भी जोवित रहना असम्भव प्रतीत होता है ।^२

८० इससे प्रकट होता है कि रूपमंजरी भी गोपियाँ को भांति प्रेम और विरह को प्रतीक है । गोपियों के प्रेम और विरह के प्रतीक रूप में उसे चित्रित करना, कवि को अभिलषित हो था । इस बात को और उसने स्वयं संकेत किया है :

जब गोपिन कों सो हितु होई, तब कहूँ जाय बाह्ये सोई ॥^३

वस्तुतः प्रेम और विरह के कारण ही रूपमंजरी का व्यक्तित्व प्रकाश में आता है किन्तु वह इस रूप में नहीं आता है कि उससे रूपमंजरी के चारित्रिक विकास का परीक्षा मिले । वस्तुतः प्रेम और विरह का चित्रण ही कवि का इष्ट होने के कारण रूपमंजरी नायिका के चरित्र में कोई उल्लेखनीय विकास दृष्टिगत नहीं होता है । कुरूप पति से विवाह होने पर उसके हृदय में क्या प्रतिक्रिया हुई, उसके लौकिक पति का क्या हुआ आदि बातों पर भी कवि ने कोई प्रकाश नहीं डाला है ।

इन्दुमती

८१ पीछे कहा गया है कि रूपमंजरी ग्रन्थ में उल्लिखित इन्दुमती स्वयं नन्ददास हैं ।^४

कवि ने 'इन्दुमती' नाम के रूपमंजरी ग्रन्थ को नायिका की सभों के लिए प्रयुक्त किया है । वह रूपमंजरी के अप्रतिम सौन्दर्य को देखती है और उसकी सार्थक बनाने के लिए यत्न करती है :

कहत कि कहुँ एक करुँ उपाई, जो यह रूप अकल नहिं जाई ।^५

उसके यत्न का ही फल होता है^६ कि रूपमंजरी का स्वप्न में श्रीकृष्ण से परीक्षा हो जाता है और वह उनसे प्रेम करने लगती है । इसके अनन्तर वह रूपमंजरी का उसकी विरहावस्था में पथप्रदर्शक करती है और समय समय परी एवं उत्साह प्रदान करती है ।

१- वही, पं० ४७१ । २- वही, पं० ४७८ । ३- वही, पं० २५१ ।

४- वही, पं० ४७८ । ५- रूपमंजरी, पं० १५२ । ६- वही, पं० २५८ ।

वह भावान को कृपा पर विश्वास करतो है और धुन को पक्की है । चित्र-लेखा द्वारा उष्मा को अनिरुद्ध से मिलाने की बात का उदाहरण देकर वह रूपमंजरी से कहती है :

ऐसे हो जाँ तोहिं मिलाऊँ । हन्दुमतो तौ नाम कहाऊँ ।^१

रूप मंजरी के हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय होता देख वह उसी के हृदय में अपने प्रभु को पूजा करने लगती है और जो कुछ भी उत्तम उत्तम वस्तुएं होती हैं, लाकर उन्हें अर्पण करती है ।^२

रूपमंजरी की विरह विह्वलता की अवस्था में वह भी मित्तम-से थोड़े जल में मछली को भांति व्याकुल हो उठती है ।^३

वह बड़ी बुद्धिमती है और रूपमंजरी उसे अपने माता पिता से भी अधिक मानती है ।^४

विरहिणी रूपमंजरी को करुण अवस्था की देखकर वह ईश्वर से कृपा के लिए दोन स्वर्गों में प्रार्थना करती है ।^५ उसको हो दोन याचना का फल होता है कि रूपमंजरी का स्वप्न में दो बार कृष्ण से संयोग होता है और अंतिम संयोग में तो उसे परम उत्साह की प्राप्ति होती है । उसको संति से हन्दुमतो भी सफल मनोरथ हो जाता है ।^६ बुद्धिमत्ता होने के साथ साथ वह भावप्रवण भी है ।

ये ही हन्दुमती के स्वभाव की विशेषतायें हैं ।

रुक्मिणी

८२ रुक्मिणी का सर्वप्रथम परिचय रुक्मिणीमंगल में उस अवस्था में मिलता है जब वह शिशुमाल के साथ अपने विवाह की सूचना से चित्र तिली सी रह जाती है ।^७ कृष्ण से विवाह न होने की वास्तविकता से उसके हृदय में उनका विरह उत्पन्न हो जाता है । वह कन्या है, इसलिए अपने विरह-दुःख को किसी से नहीं कह सकती है,^८

१-न० ३०, रूपमंजरी, पं० २२७ । २- वही, पं० २७२-२७४ । ३- वही, पं० ४७५।

४- वही, पं० ४७७ । ५- वही, पं० १७२-७४ और ४८८-९० ।

६-वही, पं० ५३९ । ७- रुक्मिणीमंगल, इ० ३ । ८- वही, हन्द ८ ।

वह सोच में पड़ जातो है । अन्त में वह लीकलाज का परित्याग करके अपनी दशा दशाति हुए कृष्ण के लिए एक पत्र लिखतो है ।^१ पत्र में वह यह भी लिख देतो है कि यदि उन्होंने उसे नहीं अपनाया तो वह तिनके के समान अग्नि के मुख में चली जायेगी ।^२ इधर विवाह से पूर्व वह देवी अम्बिका से भी वरदान मांग लेती है कि गोविन्द ॐ पतिरूप में प्राप्त हों ।^३

विवाह मण्डप में जाने पर कृष्ण के देखते ही उसकी विचित्र सी दशा होजाती है, उसके शरीर में पंच स्र होते तो वह उनके पास उड़कर चली जातो ।^४

यथार्थतः रुक्मिणी का कृष्ण प्रेम विरहाकुल गोपियों का ही प्रेम है, इसका कारण गोपियों के प्रेम का आदर्श रूप में रुक्मिणों के सम्मुख होना है ।

संक्षेप में यही रुक्मिणों के व्यक्तित्व की भांति है ।

उदव

८३ मंवरगीत का बारम्भ ही उदव के नाम से होता है । यहाँ वे कृष्ण के संदेश वाहक के रूप में दृष्टिगत होते हैं । कृष्ण का संदेश कहने के उपरान्त वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक और ज्ञान मार्ग के सर्पिक के रूप में सामने आते हैं । वे प्रेमभक्ति द्वारा प्रतिपादित सगुणोपासना का ज्ञानमार्ग के प्रकाश में लण्डन करते हैं और जितनी तत्परता से गोपियाँ सगुण रूप का गुणगान करती हैं, उतनी ही छठ्यमिता से वे निर्गुणोपासना का पक्ष लेते हैं ।^५ उन्हें ज्ञान का गर्व है, वे तार्किक पण्डित हैं, किन्तु गोपियों के प्रेम प्रवाह में उनका सब गर्व और पण्डिताई बह जातो है ।^६ गोपियों को प्रेम विह्वलता को देखकर उन्हें शुद्ध प्रेमभक्ति का उदय होता है और वे गोपियों के दर्शन मात्र से अपने को धन्य समझने लगते हैं ।^७ यही नहीं वे पुलकित होकर और कृष्ण के गुणों को मूलकर गोपियों का गुणगान करने लगते हैं ।^८ इससे उनकी सहृदयता और सरलता का भी परिचय मिलता है ।

८४ इस प्रकार ब्रह्म से लटित लटित उनका स्वरूप ही बदल जाता है और मथुरा पहुँचने पर वे कृष्ण पर क्रीड भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने गोपी जैसी सच्ची प्रेमि-

१-वही, कं० २४। २-वही, कं० ६६। ३-रुक्मिणी०, कं० १०४-५। ४-वही, कं० ११६।

५-मंवरगीत, कं० ७-४५। ६-वही, कं० ६६। ७-वही, कं० ६२। ८-वही, कं० ६६।

काजों को उपेक्षा को है ।^१ यह क्रोध सात्त्विक भाव हो है, तामसिक नहीं, अतः भक्ति भाव को दृष्टि से उपादेय है । उद्धव के इस पूर्ण परिवर्तन से जहाँ गोपियाँ के प्रेम को महत्ता प्रमाणित होती है वहाँ उद्धव के स्वभाव की कौमलता को भी व्यंजना होती है ।

शुकदेव जो

८५ रासर्पवाध्यायो के आरम्भ में शुकदेव जो का उल्लेख उपलब्ध होता है । वे संसार का कल्याण करने वाने हैं और वे हरि को लोलाजों के आनन्द में विवरण करते हैं । उनका शरीर स्निग्ध सुकुमार और नक्यावन से भरा हुआ है । वे कृष्ण भक्ति के प्रतिबिम्ब से प्रतीत होते हैं और अज्ञानता रूपी बन्धकार के लिए करीबों सूर्य के समान है । उनके दर्शन मात्र से काम, क्रोध, मोह, मद, ममेह लोभ आदि सांसारिक दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं । उन्होंने मा^नमात्र को अज्ञान के दुल से पोडित देखकर श्रोमद्भागवत् रूपी चन्द्रमा को प्रकट किया है ।^२

संक्षेप में ये हो उनके व्यक्तित्व को विशेषतायें हैं ।

परीक्षित

८६ मर्कों में रत्नों के समान और परम भावद्रव्य के रूप में, रासर्पवाध्यायो में परीक्षित का परिचय दिया गया है । उनका मन प्रतिफल श्रोकृष्ण की कथा की ओर उसी प्रकार लगा रहता है जिस प्रकार कामो पुरुष का मन पराई स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग में रमा रहता है । यहाँ वे शुकदेव जो से यह प्रश्न पूछते हुए चित्रित किए गए हैं कि गोपियाँ ने श्रोकृष्ण के प्रति ईश्वर भाव नहीं रक्खा, फिर भी वे उन्हें कैसे प्राप्त हो गए ? इसका उत्तर उन्हें शुकदेव जो से मिलता है, 'वे सर्व भाव भगवान हैं, उनके साथ चाहे जिस भाव से सम्बन्ध स्थापित किया जाय, वे प्राप्त हो जाते हैं ।'^३

१- वही, बन्द ७१-७२ । २- न० १०, रासर्पवाध्यायो, अध्याय १, कुं० १-१४ ।

३- वही, बन्द ५६-६३ ।

धर्मघोर

८७ रूपमंजरी ग्रन्थ में धर्मघोर को निर्मयपुर के राजा और रूपमंजरी के पिता के रूप में चित्रित किया गया है। वे धर्म को रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। उनको कोर्ति चारों और फूलों हुआ है और गुणोजन भी उनका गुणगान करते हैं।^१ इतना होने पर भी उनकी ही असावधानी से उनको अनुपम सौन्दर्यशालिनो रूपमंजरी का विवाह एक 'कूर कुम्भ' युवक से हो जाना है।^२ इसके अतिरिक्त धर्मघोर के विषय में अन्य कोई विवरण नन्ददास ने नहीं दिया है।

यशोदा

८८ श्यामसगार्ड में यशोदा का सहज मातृत्व चित्रित किया गया है। यहां स्नेहशोचता और सरलता उसके स्वभाव को दो विशेषताएं हैं। कोर्ति द्वारा कृष्ण के विवाह-प्रस्ताव के अस्वीकृत किए जाने पर वह चिन्तित हो उठती है।^३ और कृष्ण को युक्ति से जब कोर्ति यह प्रस्ताव सहर्ष मान लेता है तो उसके आनन्द की सीमा नहीं रहती है।^४ पदावली में भी यशोदा के स्वभाव का किंचित चित्रण मिलता है। यहां वह शिशु कृष्ण का मुख चूम कर फूलों नहीं समाती है,^५ वह तन मन से उनको बर्बाद लेती है,^६ प्रमाती गा कर कृष्ण को जाता है और उनको तुतली बाणी को सुनकर अत्यन्त हर्षित होती है।^७ इससे भी उसके सहज मातृत्व का ही परिचय मिलता है।

८९ चरित्र चित्रण को दृष्टि से नन्ददास को कृतियों पर उपर्युक्त प्रकार से विचार कर लेने पर ज्ञात होता है कि कवि ने पात्रों के चरित्रों के चित्रण के लिए अपनी कुशल कला का उपयोग नहीं किया जिससे उनके किसी भी पात्र के चरित्र को समुचित विकास प्राप्त नहीं हो सका है। उनके पात्रों के चरित्र-चित्र ऐसे हैं जिनमें

१-रूपमंजरी, पं० ५४-५६ । २- वही, पं० ८६ । ३- श्यामसगार्ड, पं० ७ ।

४- वही, पं० १८ । ५- न० ग०, पदावली, पद २८ ।

६- वही, पद २९ । ७- वही, पद ३१ ।

केवल एक रंग का उपयोग किया गया है वह भी श्याम-रंग है । नन्ददास के जिस पात्र को भी देखिए वह श्याम रंग में रंगा हुआ है, जो नहीं भी है रंगा है--जैसे उद्धव, वह रंग दिया गया है । श्रीकृष्ण और उद्धव को छोड़ें ^{अर} ^{पुरुषोत्तम} यहाँ सभी स्त्री पात्र हैं और वे सभी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हैं अथवा उनके विरह में रीते कल्पित हैं, उनका एक मात्र लक्ष्य है कृष्ण के संयोग सुख को प्राप्त करना । कृष्ण प्रेम ही उनका स्वभाव है और यही उनको प्रधान विशेषता है । कृष्ण के लिए वे घर, सगे, संबंधी, लोक लाज आदि किसी को भी परवाह नहीं करते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने जैसे 'गोपी-प्रेम' के रूप में आदर्श पा लिया हो और उसी को सभी पात्रों के हृदय में रक्ता गया हो इसीलिए उसको सभी कृतियों में गोपियों का सा ही प्रेम दृष्टिगत होता है ।

0

प्रकृति चित्रण

६० नन्ददास की कृतियों में प्रकृति का उल्लेख सर्वप्रथम अनेकार्थ भाषा में दृष्टि-गत होता है । कवि 'घन' शब्द के अर्थ लिखने के उपरान्त लिखता है :

घन अंबुद घन सघन घन, घन रुचि नन्दकुमार ।^१

इसी प्रकार 'विटप' शब्द के अर्थ लिखने के उपरान्त कवि का कथन है :

'विटप वृक्षा की डार गहि ठाढ़े नंद कुमार ।^२

प्रकट है कि कवि को प्रकृति वर्णन अमोघ नहीं है, शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए हो प्रसंग वश प्रकृति बोधक शब्दों का उल्लेख स्वयमेव हो गया है ।

यद्यपि इसे प्रकृति चित्रण नाम नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई वर्णन न होकर प्रकृति बोधक एक शब्द का उल्लेख मात्र है तथापि यह एकही शब्द 'प्रकृति' का स्मरण दिलाने में समर्थ है ।

६१ प्रकृति का इससे किंचित अधिक उल्लेख नाममाला में मिलता है। इसमें प्रकृति विषयक निम्न उल्लेख द्रष्टव्य है :

- (१) अटो में झूले दर्ज मोहन नंदकुमार ।^१
- (२) सुख सुहार्द सरद को कैसी रजनी जाति ।
बलि बलि प्यारे पोय पैं कल बेटी अनजाति ॥^२
- (३) रटत विहंगम रंग मरे, कोमल कंठ सुजात ।
तुव आगमन आनन्दजनु करत परस्पर बात ॥^३
- (४) यह रसान को माल बलि नै जु रहो फल मार ॥^४

इन उल्लेखों को कवि ने क्रमशः 'कानन', 'रजनी', 'का', और 'आम्र' शब्दों के फरायि देने के उपरान्त दिया है। अतः इनसे एक बात यह ज्ञात होती है कि कवि ने प्रकृति का उल्लेख शब्दों के आ प्रकाशन के उद्देश्य से किया है।

नाममाला में कवि को प्रवृत्ति यह है कि वह दोहे को प्रथम पंक्ति या पहले दोहे में प्रत्येक शब्द के विभिन्न फरायि देता है और दोहे को द्वितीय पंक्ति या दूसरे दोहे को राधा के मान को कथा को कड़ो के रूप में रखता है, अतः दूसरी बात यह ज्ञात होती है कि उक्त उद्धरणों में प्रकृति का वर्णन उद्दीपन के रूप में और प्रसंगवश हुआ है।

६२ रसमंजरी में परकीया वाग्मिवग्धा के प्रसंग में कवि ने नायिका के मुख से प्रकृति का उल्लेख कराया है। नायिका कहती है, 'ऐ पथिक ! घाम बरस रहा है, कहीं कुछ विश्राम कर ली। यहाँ समीप ही यमुना तट है जहाँ शीतल मन्द सुगन्ध वायु बह रही है, वहाँ धनो झारा वाला तमाल वृक्ष है और प्रफुल्लित चमेली की लता है। वहाँ क्षण भर बैठ कर रससिक्त हो ली, फिर चले जाना'।^५ इस उद्धरण में प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त रस मंजरी में प्रकृति के उल्लेख के प्रति कवि के एक भिन्न दृष्टिकोण को सूचना मिलती

१-नाममाला, दो० १७२। २- वही, दो० १७६। ३- वही, दो० २१८।

४- वही, दो० २२१। ५- न० ग०, रसमंजरी, पृ० १४६।

है। प्रातः उत्कंठिता के प्रसंग में 'कुंज सदन' में कवि ने नायिका से कहा है, 'हे प्राता निकुंज सुनी, हे बहिन जूनी जरा ध्यान दो, हे माता रात्रि और पिता अंधेरे, तुम हमारे हितैषी हो। तुमसे पूछती हूँ, बताओ मोहनलाल क्यों नहीं आये ?' ^१ यहाँ प्रकृति का मानवोत्कर्ष तो किया हो गया है, उससे संबंध भी स्थापित कर लिए गये हैं। इसके साथ ही इससे नायिका के 'प्रलाप' की अवस्था का भी मान होता है।

६३ रूपमंजरी में प्रकृति चित्रण कुछ विस्तार के साथ मिलता है। निर्मयपुर के वर्णन के प्रसंग में कवि कहता है, 'आसपास सुन्दर बाग है, फूलवारियाँ फूलों से मरी हुई हैं, फूल तोड़ती हुई मालिन ऐसी शोभित हैं, मानों धरती पर परी उतर आई हो। वहाँ शुक सारिक, पिक, तोतो, हरिहर, चातक-पात और कपोतो के बोलने से उत्पन्न मधुर ध्वनि ऐसी लगती है मानों कामदेव की पाठशाला लगी हुई हो'। ^२ यहाँ यद्यपि वर्णन अत्यन्त संचित है तथापि यह इस बात की प्रकट करने के लिए पर्याप्त है कि इसमें कवि की प्रवृत्ति प्रकृति के रूपों का ही उद्घाटन करने की ओर है और इसलिये यह चित्रण, आलम्बन रूप का चित्रण है। वस्तुतः आलम्बन रूप का प्रकृति चित्रण ही वास्तविक प्रकृति चित्रण है। इस प्रकार के प्रकृतिचित्रण के दो दो रूप होते हैं, एक में बिम्बग्रहण होता है और दूसरे में अर्ग्रहण। ऊपर के उद्धरण में अर्ग्रहण मात्र होता है। इसी प्रसंग में कवि का कथन है कि वहाँ फूलों के मार से ऐसे वृक्ष ऐसे नमित हैं जैसे संपत्ति मिलने पर उच्च विचार वाले व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। तालाब की तो हवि का कहना ही क्या, उसमें सारस और हंस शोभित हैं, उसका निर्मल जल मुनियों का हृदय है जिसका स्पर्श करते ही सभी पाप धुल जाते हैं। उस सुन्दर जल में कमल के पुष्प खिले हुए हैं। जल में पुष्पों की पराग ऐसी पड़ी हुई है जैसे शीशे की मोती वायु के रह जाने से कण के समान कुलकुले हो। ^३

१- वही, पृ० १५३। २- रूपमंजरी, पं० ४२-४५। ३- वही, पं० ४६-५०।

प्रकट है कि यहाँ प्रकृति का चित्रण उपदेश देने के माध्यम के रूप में किया गया है और केवल प्रकृतिचित्रण कवि को इष्ट नहीं है ।

६४ रूपमंजरी में षट्ऋतुओं का भी वर्णन किया गया है । यहाँ कवि सर्वप्रथम पावस का वर्णन करते हुए कहता है, 'पावस ऋतु के आने पर सहवरो अत्यन्त मयमोत हो जाते हैं । बादलों से घिरो हुए दिशाओं को देख कर उसका भय बढ़ जाता है । काम देव को सेना रेणु को भांति चलो आते हैं । बादलों के घोर गर्जन से मयमोत होकर सहवरो सखी को गोद में छिप जाते हैं, मयानक काले काले बादल उमड़ आते हैं, जिन्हें घुमड़ते हुए देखकर मय उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है मानों कामदेव हाथो लड़ा रहा हो ।'^१

यहाँ पावस का वर्णन उदोपन के रूप में हुआ है और रूपमंजरी के विरह भाव का भी प्रकाशन हुआ है । पावस वर्णन के प्रसंग में हो कवि ने प्रकृति को उपदेशात्मक रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, यह बात 'बाट घाट, तृन शदित ऐसे, बिनु जम्पास बलि विधा जैसे'^२ के कान से प्रकट होता है ।

शरद ऋतु में कोई उल्लेखीय चित्रण नहीं दिया है, अतः उसका उल्लेख करना व्यर्थ है ।

६५ जो प्रकृति प्रियतम को उपस्थिति में आनन्द का साधन होता है, वही उसकी अनुपस्थिति में दुखदाई बन जाते हैं और उसमें अपने मनीषावाँ के अनुसार क्रूरता और असहिष्णुता आदि के दर्शन होने लगते हैं । रूप मंजरी में हिम ऋतु के प्रसंग में यही बात कहो गई है । वहाँ रूपमंजरी कहते हैं, 'हिम ऋतु के आने पर सूर्य महा दुखदायी हो जाता है । बड़ी बड़ी रातें और छोटे छोटे दिन प्रियतम के बिना कैसे व्यतीत हों । जब 'जाड़ राह' तन को अत्यन्त जलाने लगते हैं तो सांवरे प्रियतम के हृदय से लाकर सोने को अमिलाषा होती है ।'^३

श्रौत^४ और वसन्त^५ तथा ग्रीष्म^६ ऋतुओं के वर्णनों में भी इसी भावना के का अनुसरण किया गया है ।

१- वही, पं० ३०४-३०६ । २- वही, पं० ३२६ । ३- वही, पं० ३५६-६१ ।

६६ विरहमंजरो में प्रकृति के सम्बन्ध में नंददास उस परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाते हुए दृष्टिगत होते हैं जो कालिदास के मेघदूत, नैषध चरित में हंस के ब्रूतत्व आदि से प्रभावित हैं। विरहमंजरो में चन्द्रमा के द्वारा प्रियतम को सन्देश भेजने का उल्लेख है जिसका संकेत कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में हो दे दिया है। कवि कहता है, 'परम प्रेम को वृद्धि के लिए ब्रज बाला के तन और मन में जब काम देव उदय होकर बढ़ गया तो वह विरहिणों होकर चन्द्रमा से कहने लगे-- हे चन्द्र ! तुम द्वारा कतों को और जाते हो, जरा नन्दनन्दन से मेरा सन्देश कह देना ।'^१ कवि ने विरहिणों के संदेश के रूप में बारह महिलाओं का वर्णन किया है। चैत मास के वर्णन में कवि विरहिणों से कहनाता है -- 'हे चन्द्र तुम प्रियतम से अच्छी प्रकार कहना कि तुम वन्त में चले हो गये'। उसी समय कोयल मधुर स्वर में बोन उठती है जिसे सुनते ही उसका हृदय व्यथित हो जाता है ।^२

स्पष्ट है कि यहां भी कवि ने प्रकृति को, मनोदशा के प्रकाशन के साधन के रूप में दिखाया है और विरहिणों को धारणा के अनुसार उसका रूप प्रस्तुत किया है। इस बात को पुष्टि विरहिणों के निम्न कथन से भी हो जाती है :

सुखद जु हुतां तुम्हार संग । सो वह बेरो भयो जनंग ।^३

कवि का यही दृष्टिकोण अन्य महिलाओं के वर्णनों में भी मिलता है।

यह उल्लेखनीय है कि विरहमंजरो में ब्रजबाला के भावनात्मक विरह का वर्णन करना ही कवि को दृष्ट है और बारह माहों के वर्णन केवल मात्र विरह को प्रकट करने के लिए ही किया गया है। यही ध्वनि कवि के निम्न कथन से निकलती है--

दादस मास विरह को कया । विरहिना को दुखदात्रक जया ।

क्षिप्त मास बरनो तिहि बाला । महा विरहिनी ह्वै तिहिकाला ॥^४

१- न० १०, विरहमंजरो, बांहा १-२ । २- वही, पंक्ति २५-२६ ।

३- वही, पं० २६ । ४- वही, पंक्ति २१-२२ ।

६७ रुक्मिणोमंगल में द्वारकापुरी के वर्णन के प्रसंग में प्रकृति चित्रण को एक सुन्दर फांकी मिली है :

ललित लतन की फूलनि, फूलनि जति हनि काजें ।
 जिनपर बनिवर राजें मधुरे जम से बाजें ।
 एक पिय चातक सबद सुमीठी धुनि अस रहैहों ।
 मनाँ मार चट सार सुठार चटा से पड़ हों ॥^१
 और विहंगम रंगभरे बोलूँ हिय हरहों ।
 मनु तरुवर रसभरे परस्पर बातें करहों ॥
 सुम्मा सुगंध सरोवर निरमल मुनि मन जैसे ।
 प्रकुन्तित बरुई हं दु सरोवर राजत तैसे ॥
 कुंज कुंज प्रति गुंज मंवर गुंजत वनु हारे ।
 मनु रवि-डर तम मजे भजे तजे रोवत हैं बारे ॥^२

यहाँ कवि ने प्रकृति का एक छोटा सा चित्र प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है । इससे ज्ञात होता है कि इन पंक्तियों में प्रकृति का वर्णन करना ही कवि की इष्ट था । अतः इनमें कवि का प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी दृष्टिकोण, आलम्बन रूप का है ।

६८ नन्ददास की कृतियों में प्रकृति का सर्वाधिक उल्लेख रासपंचाध्यायो में देखने की मिलता है । रासपंचाध्यायो में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से सर्वप्रथम शरद रत्नो के वर्णन का उल्लेख किया जा सकता है । यहाँ कवि कहता है, 'शरद रात्रि में फूले हुए फूल बहुत सुन्दर लगते हैं और उनमें ऐसी लुनाई आ जाती है मानों शरद ऋतु की सुलभत सुहावनी रात्रि ही मूर्तिमान होकर हंस रहा हो । उसी समय रास लोला के आनन्द को बढ़ाने वाला चन्द्रमा इस प्रकार उदित होता है मानों सिंदूर से प्रियामुल मण्डित करके चतुर नायक प्रकट हो गया हो । चन्द्रमा को कीमत् किरणों को लालिमा इस प्रकार वृन्दावन में हा गई जैसे काम देव द्वारा खेला गया फाग का गुलाब उड़ उड़ कर चारों ओर हा गया हो । चन्द्रमा को किरणों जब कुंज की पंक्तियों के छिन्न से हन हन कर वहाँ जाती हैं तो जान पड़ता है कि विपिन के

के ऊपर एक विस्तृत शामियाना तना ही और उज्ज्वल किरणें उसका श्वेत डोरियां हैं। धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ चन्द्रमा ऐसा जान पड़ता है मानों वह श्रीकृष्ण को लीला को फांक फांक कर देख रहा हो ।^१

स्पष्ट है कि यहां पर शरद रजनो का वर्णन उदोपन के रूप में हुआ है। साथ ही अस्कार के लिए भी प्रकृति-चित्रों का उपयोग किया गया जान पड़ता है।

६६ इसके अनन्तर वन विहार के च प्रसंग में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है। उसका कथन है, 'यमुना तट पर कहीं मालती महक रही थी, कहीं चंपा के मनोहर फूल थे और कहीं शीतल पवन मंदार फाँको दे रहा था। एक ओर नवोन लवंग लता शोभित थी, दूसरी ओर कुसुम, कैतकी और केवड़े के फूल महक रहे थे। तुलसी झर सुगन्ध बिखेर रही थी, उधर कुमुद प्रफुल्लित होकर सुख लुटा रहा था। यमुना के तट पर उसी को लहरों से बनो हुई उज्ज्वल और सुन्दर बाल सुशोभित हो रही थी, उसी पर बैठकर श्रीकृष्ण आनन्द में भर कर विविध प्रकार को सुखद विलास लोनायें कर रहे थे ।'^२

यहां भी प्रकृति का उदोपन रूप में हो चित्रित किया गया है।

१०० विरह दशा के वर्णन में भी कवि ने प्रकृति का उल्लेख किया है। गोपियां कहती हैं :

हे मालति ! हे जाति ! जूथिके ! सुनियत दे चित्त ।
मानहरन मनहरन गिरिघर लाल तथे इत ॥
हे केतकि ! इत कितहुं, तम चितये पिय हले ।
किधौ नंदनंद मंद मुसकि तुमरे मन मूसे ॥^३

इसी प्रकार मुकुटाफल, मंदार, करवोर, चंदन, लताजां, मृगवधू, कदंब, जंब निंब, बट इत्यादि वृक्ष-स्ता और पक्षियों के सम्मुख गोपियां प्रताप करती हैं ।^४

१-रासपंचाध्यायी, अ० १, श्लो ४१-४५ । २- वही, अन्ध ६२-६६ ।

३-वही, अ० २, अन्ध ६-७ । ४- वही, अन्ध ७-१४ ।

१०१ इससे प्रकट होता है कि विरह दशा के उक्त प्रसंग में कवि ने प्रकृति को गोपियों के मनोद्गारों के प्रकाश के साधन के रूप में चित्रित किया है। वहाँ प्रकृति के जड़ चेतन रूप में कोई भेद नहीं है। सारो प्रकृति का ही मानवो करण कर दिया गया है। इसका कारण गोपियों को विरहावस्था है। विरह को अवस्था में विक्षिप्त सो होकर वे उक्त प्रकार का प्रलाप करती हैं। किन्तु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है, जिससे उनका विरह और भी तोड़ हो जाता है; दूसरे शब्दों में, यहाँ प्रकृति उदोपन के रूप में भी दृष्टिगत होता है।

१०२ सिद्धान्त पंचाध्यायो में प्रकृति का वर्णन केवल विरह दशा के प्रसंग में हो हुआ है^१ जो लगभग वही है जिसका उल्लेख रासपंचाध्यायो के उसी प्रसंग में ऊपर किया जा चुका है। अतः उसका पुनरुल्लेख अनावश्यक होगा।

१०३ मंवरगीत में प्रकृति का कोई चित्रण नहीं मिलता है। उद्धव के मनोद्गार प्रकाश के साधन के रूप में केवल एक स्थल पर प्रकृति का उल्लेख मात्र किया गया है—

कै हवै रहाँ द्रुम गुल्म लता बेलो मन बन माहों ।

जावत जात सुभाय परै मोपै परछाहों ॥^२

१०४ उपर्युक्त कृतियों के प्रकृति-वर्णन के समान ही पदावली में भी कवि ने प्रकृति का उल्लेख किया है जिसको संक्षेप में नीचे दिया जाता है।

कृष्ण जन्म के समय के एक पद में वर्णन के विषय में कवि का कथन है,

बार बार फुहो बरबावति बंजुद बंजर छाया ।

अपुनो निज वपु सेस जानके बूंद बचावन आया ।^३

इसी प्रकरण में एक अन्य पदांश भी द्रष्टव्य है :

फूलो फूलो घटा बाईं घहरि घहरि धूमि के ,

फूलो फूली बरसा होति, फर लबति फूमि के ।

कमल कुमोदिनी फूली जमुना के कूति के ।

द्रुम बेलि फूली फूति फुकि बाईं फूमि के ।

फूलों फूलों पत्र देखि, लयाँ उर लमि कैं ।^१

उक्त पदांशों में से, प्रथम में प्रकृति का आलम्बन रूप में और द्वितीय में उद्दोषन रूप में चित्रण हुआ है ।

प्रकृति चित्रण को एक एक मर्मक सुन्दर भावों को कवि के वर्णा और वसन्त विषयक पदों में मिलतो :

वर्णा

आर्ग आर्ग धाय धाय बादर बरक्त जाय,

व्यारत तैं जलकन ठारि ठारि किरकाया ।।

हरो हरो भूमि पै बंदन को सोमा बहो,

बरन बरन रंग बिहाना सो बिहाया ।

बाधे हैं विरहो चोर, कोने हैं जतन राख

सजोगी साधन मिसि अति सबु पाया ।।^२

वसंत

लहकन लागी कसंत बहार सवि । त्याँ त्याँ बनवारोलाग्यो बहकनि ।

फूले पलास नव-नाहर कैसे, तैसाई कानन लाग्यो रो मलकनि ।

कोकिल, मोर, सुक, सारस, खंजन,

प्रमर देखि अंखियाँ लोँ ललकनि,

नंददास प्रभु पिय जगवानो,

गिरिधर पिय का निरसि मया मलकनि ।^३

यद्यपि उक्त दोनों उद्धरणों में भी प्रकृति का उद्दोषन रूप में ही चित्रण किया गया है, तथापि इनमें प्रकृति का चित्र उपस्थित करने की क्षमता विद्यमान है ।

१०५ स्मरणोद्य है कि नन्ददास प्रभु रूप से भक्त हैं और उसके उपरान्त कवि ।

इसीलिए उनके सभी वर्णनों में भक्ति की ही धारा गतिमान होता हुआ दृष्टिगत

१- न० १०, पदावली, पद २८, पंक्ति ३-७ । २- वही, पद १५०, पं० ५-७ ।

३- वही, पद १६६ ।

होता है। उनको भक्ति के वाक्य श्रोतृष्ण हं और श्रोतृष्ण के लोला श्रोत्रं, ब्रज और दारिका रहे हैं। ये दोनों ही स्थल भक्तिक दृश्य के साथ साथ प्राकृतिक सौन्दर्य से भी उत्पन्न थे। कवि ने इन स्थलियों का सूक्ष्म निरोत्तण किया है और फलस्वरूप उनका स्वतंत्र रूप से वर्णन भी किया है। इस प्रकार के वर्णनों के बीच-बीच में वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन स्वतः हो ही गया है। उक्त उद्धरणों से यही प्रकट होता है कि केवल प्रकृति का वर्णन करना कवि को इष्ट नहीं था इसीलिए उसकी कृतियों में प्रकृति का आलम्बन रूप में अत्यन्त सूक्ष्म चित्रण हुआ है और अधिकांश उल्लेख उद्गोपन रूप में हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त कवि ने प्रकृति को अलंकारों एवं मनाङ्गारों के प्रकाशन के साधन के रूप में निहित किया है। इन सभी रूपों में नन्ददास का प्रकृति चित्रण यद्यपि अन्त आकार में अधिक नहीं है तथापि वर्ण्य विषय और कृतियों के छोटे आकारों के साथ सोमित काव्य को देखते हुए इतना ही हो कि उसे प्रकृति चित्रण को संज्ञा दी जा सके।

अलंकार

१०६ अब तक प्रस्तुत किये गए अध्ययन से यह आभासित होने लग रहा है कि नन्ददास सौंदर्य प्रिय कवि हैं और वस्तुओं के सौंदर्यमय पक्षों पर ही उनको दृष्टि आती है। जहाँ उनको सौंदर्यानुभूति सजा ही उठती है, वहाँ पर उन्हें सौंदर्य के बीच एवं प्रभावोत्पादन के लिए अप्रस्तुतों को कल्पना करनी पड़ती है जिसके फलस्वरूप अभिव्यक्ति के साथ साथ अलंकारों का भी समावेश हो जाता है। सत्य तो यह है कि अलंकारों का कलातम समावेश करके चमत्कार उत्पन्न करने की ओर नन्ददास की प्रकृति प्रवृत्ति नहीं रही है और जो भी अलंकार उनकी कृतियों में

में प्रयुक्त हुए हैं उनसे भाव और भाषा को प्रमाणात्पादकता और सजोवता को वृद्धि में सहायता पहुंची है तथा वे भावों पर छावो नहीं ही पाये हैं। इन अलंकारों के द्वारा कथनों में आकर्षण और सजोवता के तो दर्शन होते ही हैं, साथ ही कवि कल्पना का विलासमय स्वप्न भी दृष्टिगत होता है। स्मरणोद्योग है कि नन्ददास को कृतियों में समाहित अलंकारों द्वारा रूप, स्वभाव, दृश्य और भाव विषयक चित्रण हो प्रमुखतः उत्कर्ष को प्राप्त हुए हैं। अतः यहाँ उन्होंने के प्रकाश में, कवि के काव्य में आये हुए प्रमुख अलंकारों का दिग्दर्शन कराने के साथ साथ उसको कल्पना सृष्टि का भी परिचय देने का प्रयत्न किया गया है।

रूपचित्रण

१०७ रूपमंजरी के सौंदर्य बोध के लिए कवि पहले उसके अंग अंग में शुभ लक्षणों का दर्शन करता है और उसे प्रकट करने के लिए, 'मूला को मानो चंचल हानो' ^१ और 'दुसरो मनहुं समुद्र को बेटो' ^२ जैसे उत्प्रेक्षाओं को कल्पना करता है किन्तु इससे भी संतुष्ट न होकर रूप सौंदर्य को अनुभूति के लिए नवीन कल्पना का सहारा लेता है। वह कहता है, 'उसके मुख को शीमा इतनी उज्ज्वल और कांतिमय है कि उसके पिता के घर में संध्या को दीपक नहीं जलाया जाता है, घर बिना दीपक के ही उसके मुख को आभा से प्रकाशमान रहता है।' ^३ इस कल्पना के रूप में विभावना अलंकार को स्थान मिला है। कवि उत्प्रेक्षा करता है कि 'रूपमंजरी को माँहें मानो बाल कामदेव की 'धनुहो' ^४ हैं' और उसका बाल रूप संसार को प्रकाशित करने वाला एक दीपक है जिसमें स्वो पुरुष समो के नयन पतंग के समान उड़ उड़ कर गिरते हैं ^५ यहाँ उत्प्रेक्षा के साथ उपमा का भी समावेश हुआ है। कवि 'उदाहरण' द्वारा कहता है कि 'उसका रूप इस प्रकार बढ़ता है जैसे दृतिया के चंद्रमा को क्लार बढ़ती' ^६

१-न० ग० रूपमंजरी, पं० ६३ । २- वही, पं० ६५ । ३-वही, दा० ६६ ।

४-वही, पं० ६६ । ५- वही, दा० ८० । ६- वही, पं० ६१ ।

हैं और 'प्रतीप' को अंगोकार करते हुए वह कहता है, 'उसके गीरे वर्णन के सामने तपे हुए सोने का रंग भी फीका लगता है,'^१ उसके नेत्रों के सामने मृग, खंजन, कमल और मछली सब हवि होन होकर छिप जाते हैं और 'हंसते समय उसके दांतों की शोभा के सम्मुख दाढ़िम छ और मोती कुछ भी नहीं हैं।'^२

मस्तक की बिन्दो आदि शृंगार का वर्णन करने के उपरान्त कवि कहता है कि उसके शैशव काल की, चरणों को चंचलता, यावत् जाने पर नेत्रों में आ गई है और उसके नेत्र जब तिरछे देखते हैं तो प्रतीत होता है मानों वे कानों के पास जा कर कुछ मंत्रणा कर रहे हों,^३ कवि के इन कथनों में गम्योत्प्रेक्षा के दर्शन होते हैं।

१०८ रूपमंजरी के सौंदर्य के उपमान जुटाने में कवि को कल्पना अत्यन्त सक्रिय रूप में दृष्टिगत होती है। नासिका को नथ के लिए 'मनमथपाती',^४ अवरों के मध्य की रेखा के लिए 'पोई के लाल रेखे',^५ दोनों हाथों के लिए 'कमल के विवि'^६ राभावनि के लिए, 'वेनो को छ फाई'^७ और कमर को किंकिणो के लिए 'काम सदन को बंदनमाला'^८ के उपमान जुटाकर उत्प्रेक्षाएं को गई हैं किन्तु जब रूपमंजरी चलती है तो कवि एक अमृत उत्प्रेक्षा को कल्पना करता है -- 'रूपमंजरी जहां जहां चरणों को रखती है वहां घटती वरुण होकर रेखो प्रतीत होती है मानों वह अपना जिह्वा को रखती जाती हो।'^९ इस विलक्षण कल्पना के उपरान्त भी जब उसे सन्तोष नहीं होता तब वह उसको हवि के वर्णन करने में अपना असामर्थ्य प्रकट करता है, 'इन्दुपतो के लिए रूपमंजरी की हवि का वर्णन करने का प्रयत्न करना क्या हो है जैसे बाने का निर्मल चन्द्रमा को और हाथ पसारना।'^{१०} इस कल्पना में भी उदाहरण क्लंकार स्वभावतः आ गया है।

१- न० ७०, रूपमंजरी, पं० १०५। २- वही, दो० १०३। ३- वही, पं० १२०।

४- वही, पं० ११३-११४। ५- वही, पं० ११७। ६- वही, पं० ११६।

७- वही, पं० १२७। ८- वही, पं० १३१। ९- वही, पं० १३४।

१०- वही, दोहा १३६। ११- वही, दोहा १५०।

चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध को उषा से मिलाने का दृष्टान्त सुनाने के रूप
उपरान्त इन्दुमती रूपमंजरी से कहती है, 'ऐसे ही जब मैं तुम्हें तेरे प्रियतम से मिला
दूँ, तब मेरा नाम तु इन्दुमती कहना ।'^१ यहाँ प्रतिज्ञाबद्ध स्वभावोक्ति अलंकार
जाया है ।

१०६ श्रीकृष्ण के श्याम तन को कवि के लिए 'मरकत रस'^२ और लाल
काँझों को कृष्ण के लिए 'लालनि चाँप'^३ के उदाहरणों को कल्पना को गई है।
उनके माँरे चन्द्रिका को लावण्यता के लिए 'टकावक टोनों'^४ के उपमान को कृष्ण
को उत्प्रेक्षा तथा पीताम्बर को धृति को दामिनी'^५ से कवि उपमा को कल्पना
करता है, पीताम्बर को कवि के उत्कर्ष हेतु कवि एक उत्प्रेक्षा को भी कल्पना
करता है, 'कोई पीताम्बर को कवि पर ऐसे चकित रह गए मानों कबोलो कृष्ण
सुन्दर बादलों पर थकित रह गई हों' ।^६ श्रीकृष्ण को कवि का वर्णन करती
हुई रूपमंजरी कहती है, 'उनके हाथ में मुरली सुशोभित थी जिससे, बिना बजाये ही
राग निकल रहे थे ।'^७ यहाँ विभावना अलंकार को अपनाया गया है ।

११० रुक्मिणी के मुख को शोभा का वर्णन करने में कवि एक सुपरिचित
उत्प्रेक्षा को अपनी कल्पना के सहारे नवोन रूप देता है । वह कहता है, 'रुक्मिणी
के मुख पर घुंघट डाला हुआ था, जब उसे खोला गया तो मुख इस प्रकार शोभित
हुआ मानों प्रमायुक्त चन्द्रमा वासमान से अभी निकला हो ।'^८ इसी प्रकार उसके
दांतों को कवि को व्यक्त करने के लिए उपमा को कल्पना करते हुए कहता है,
'उसके अरुण ववराँ से युक्त सुन्दर मुख में दांतों को कवि ऐसी ज्योतिषित हो रही
हैं जैसे अरुण बादलों में विजुल की जामा ज्योतिषित होते हैं ।'^९

१११ राधा के रूप वर्णन में कवि एक नवोन उत्प्रेक्षा को सृष्टि
करता है । वह कहता है, 'राधा के कानों की सघन शोभा ऐसी लगती है मानों

१- वही, पं० २२७ । २- वही, पं० २३६ । ३- वही, पं० २४३ ।

४- वही, पं० २३७ । ५- वही, पं० २४२ । ६- रुक्मिणीमंजरी, अं० ६१ ।

७- रूपमंजरी, पं० २४४ । ८- रुक्मिणीमंजरी, अं० ११० । ९- वही, अं० १११ ।

‘शशिमुखतीर’ पर दो कमल को कलियां खिली हों ।^१ हाथ पर रक्सा हुआ कपोल
 ऐसा प्रतीत होता है मानों सुन्दर कमल को बिछाकर चन्द्रमा सो रहा हो ।^२
 ‘वाकाश में तारे ऐसे लग रहे हैं मानों देव बालाएं राधा के रूप की झरोखे से देख
 रही हों ।^३ बाँर उटारो से राधा का उतरना ऐसा प्रतीत होता है मानों महलों
 से चन्द्रमा पृथ्वी पर उतर रहा हो ।^४ कवि ने उपमा को कल्पना द्वारा भी क्वि-
 बोध कराने का प्रयत्न करता है । नाममाला में सखी राधा से कहती है, ‘तेरे मुख
 से हँसी, चान्दनो के समान छिटकती है ।^५

गुण और स्वभाव चित्रण

११२ राधा के गुणों को मूर्ख लोग नहीं जानते । कवि इसे ‘मनि जैसे कपि कंठ’^६
 के उदाहरण द्वारा व्यक्त करता है । वह राधा का मस्तिष्क के लिए उपमा भी
 जुटाता है, ‘जिस प्रकार गंगा तीनों में पापों को दूर करती है, उसी प्रकार राधा
 को कोर्ति सरिता नर-नारियों को पवित्र करती है ।^७

११३ कृष्ण के स्वभाव में विषम को योजना द्वारा वह कहता है, ‘कहाँ कुटिल
 और मलिन हृदय वालो रूपमंजरी और कहाँ प्रियतम ओकृष्ण को यह क्या ।^८ कवि,
 हृदयस्थ प्रेम के स्वभाव को व्यक्त करने के लिए दृष्टान्त का एक सुन्दर उपमान प्रयोग
 करता है; ‘प्रेम एक हृदय से एक हो के साग किया जा सकता है, यह गंवो का साँदा
 नहीं है जो प्रत्येक के साथ बेबा जाता है ।^९

११४ ओकृष्ण स्वभाव से ही परम सुखी है । उनके स्वभाव का उत्कर्ष
 दिखाने के लिए कवि कहता है, ‘बाँर सब दुख से भरे हुए हैं, विष के समान हैं और
 पराधीन हैं ।^{१०} इस विषम उपमान के अन्तर वह उदाहरण का सहारा लेता है,
 ‘देखने में सभी गारे हैं और स्वच्छ जल से भरे हुए हैं किन्तु वे किसी काम के नहीं हैं
 जैसे झर्र उपल हार बनाने के काम नहीं आते ।^{११}

१-नाममाला दोहा ५२ । २-वही, दो० ६१ । ३- वही, दो० १७८ ।

४-वही, दोहा २१२ । ५-वही, दो० २१३ । ६- वही, दो० १६७ ।

७-वही, दो० ६३ । ८-रूपमंजरी, पं० २४८ । ९-वही, दो० ३२५ । १०-रुक्मिणी०, इं० ६३-६४ ।

११५ गोपियों के स्वभाव को एक विशेषता है, उनको प्रेम परवशता । इसका चित्रण कवि ने एक अत्यन्त साधारण उपमा द्वारा सफलतापूर्वक किया है । यन्मि गोपियां कहती हैं, 'हमारी दशा महुलियां के समान है । तुम्हारे संयोग से एक समय हम उसी प्रकार सुखी थीं, जैसे महुलियां गहरे जल में सुखी रहती हैं, परन्तु बाज वैसे परवश और दोन हैं जैसे जल से बाहर कर दिये जाने पर, गहरे जल में विहार करने वाली महुलियां ।'^१

११६ कृष्ण को निष्ठुरता को आलोचना करते हुए गोपियां दृष्टान्त देती हैं, 'उनको निष्ठुरता नहीं नहों है । रामचन्द्र के रूप में मो इन्होंने यही निष्ठुरता की, वे विश्वामित्र के साथ यज्ञ कराने गए और मार्ग में निर्दयतापूर्वक ताड़का का वध कर दिया ।'^२ गोपियां व्यंग्योक्ति द्वारा कहती हैं, 'हे मधुप कृष्ण के तुम जैसा संगो होने पर उनका मो शरीर काला क्यों न हो और उनको सब बातों में चतुराई क्यों न आये ।'^३ यहां सम अलंकार का प्रयोग किया गया है । श्रीकृष्ण को गोकुल में अपनी जोड़ो की कोई स्त्री ही नहीं मिली इसीलिए मानों स्वयं त्रिभंगो होने के कारण त्रिभंगो कुब्जा को पत्नी बनाया है ।'^४ इसमें सम और उत्प्रेक्षा अलंकारों का संयोग मिलता है, कवि भ्रान्तिमान के द्वारा मधुप को चाह को व्यक्त करता है, 'देखो चाह पाय पर अरुन कमल दल जानि ।'^५ कृष्ण के स्वभाव परिवर्तन को और गोपियां संकेत करती हैं, 'हे मधुप मधुवनबासी साधु तुम जैसे हैं तो वहां के सिद्ध तो और भी न जाने कैसे होंगे'^६(सन्देह)। 'ये ऐसे हैं कि जकगुण का हो गुण समझ कर ग्रहण कर लेते हैं और गुणों को सर्वथा भिटा देते हैं, उन साधुओं के सम्पर्क से श्रीकृष्ण मो गुणहीन होकर गुणवती लक्ष्मी या प्रेममार्गी हम गोपियों को क्यों न त्यागें'(सम)^७।

११७ कृष्ण की राधा-परवशता को कवि उपमा द्वारा व्यंजित करता है, 'वरी तूने मोहन को ऐसे बहामें किया है जैसे 'चकई संग डोर' ।'^८

१-न.७७०, भवर्गीत, हृन्द ३१। २-वही, इ० ३६ । ३, ४-वही, हृन्द ५४ ।

५-वही, हृन्द ४५ । ६-७-वही, हृन्द ५६ । ८-पदावली, पद ५६ ।

कृष्ण के स्वभाव चित्रण में स्वभावोक्ति के अतिरिक्त विरोधाभास का सामान्य प्रयोग हुआ है। अब, अनन्त, अनाम हरि का नर लाना करने का विरोधाभास व्यक्त किया गया है।

११८ गाँपियों के साथ स्वभाव का कवि अयान्तरन्यास द्वारा उत्कर्ष दिखता है, 'संसार में साथ संगति की बड़ा महिमा है, पारस को सत्संगति पाकर हो लोहा जैसा तुच्छ धातु शुद्ध स्वर्ण हो जातो है।'^१

११९ कवि मित्र के गुण के लिए उपमान जुटाने में नवीन कल्पना का उपयोग करता है। वह उदाहरण द्वारा कहता है, 'मित्र में यदि दोष भी हों तो, मित्र उनकी ओर ध्यान नहीं देता है जैसे कैतको के रस त्रै के वश में होकर भ्रमर उसके कांटों को परवाह नहीं करता है? और जो मित्र होता है वह मित्र के दोषों को किसी से नहीं कहता है जैसे कुंवा अपनी परछाई को अपने ही अन्तर में छिपाये रखता है।'^२

भाव चित्रण

१२० हम और रुवि-चित्रण को भाँति भाव चित्रण में भी कवि ने अंकारों का सहारा दे दिया है। अंकारों के द्वारा उसे भावों और मनोवर्गों का उत्कर्ष दिखाने में पूर्ण सफलता मिली है। इससे कवि की सूक्ष्म दृष्टि और कल्पना-सृष्टि का परिचय मिलता है।

१२१ रूपमंजरी को विरह व्याधा की प्रकट करने के लिए कवि उत्प्रेक्षा का सहारा लेता है, 'द्वितीया का चन्द्रमा मानों आसमान त्रै में काम को अटारो हो।'^३ विभावना द्वारा वह कहता है, 'सज्जो यह कान सा समय आया है जो रात भर चन्द्रमा आग बरसाता है।'^४

१-भंवरगीत, कृन्द ६८ । २- विरहमंजरी, दोहा ५४ ।

३- वही, दोहा ८० । ४- न० ३०, रूपमंजरी पं० ३४९ ।

५- वही, पं० ३५२ ।

गोष्प में उसके विरह को प्रकट करते हुए उपमा द्वारा 'दुपट्टो' को 'ढाड़न' से^१ कह कर अत्युक्ति के सहारे^{कवि} कहता है, 'रूपमंजरो के वक्षस्थल के हार के मोती तप तप कर लावा बन गए हैं ।'^२

१२२ विरहिणों ब्रजवाला के मनोवेग को व्यंजना के लिए कवि एक नवान कल्पना को सृष्टि करता है, वह रूपक द्वारा कहता है, 'उस प्रकार दुल और सुल के बीच वैशाख मास व्यतीत हो गया, लोहार को सँदेसों काण भर पानों में और काण भर जाग पर रहती है ।'^३ चित्र में ब्रजवाला को ^{यह} दशा हो जाती है कि वह वृक्षां से लिपटो हुई प्रफुल्लित लताओं को ऐसा समझता है मानों वे उसे जकड़ी देव कर हंस रही हों ।^४ यहाँ स्वभावतः उत्प्रेक्षा जलंकार का प्रयोग हुआ है ।

स्मरण द्वारा भी उसको व्यथा को प्रकट करने का कवि ने प्रयत्न किया है । ब्रजवाला कहता है :

सुधि आवति वा मोहन मुख को । कुटिल जलक जूत सोवा सुख को ।

मोरनि नव नव चंदन धारे । देवि देवि दुग होति दुखारे ।^५

उसको आन्तरिक व्यथा को विभावना द्वारा प्रकट करने का भी कवि प्रयत्न करता है, 'विधि गति जब विपरीत तब पानी में हो जागि'^६

१२३ कवि भाद्रपद मास के विरह को प्रकट करने के लिए कहता है, 'हे त्र चंद्र ! गोविन्द से कहना कि भाद्रमास दुखदायी होता है, ' किन्तु इस कथन से विरहिणों का विरह कहाँ प्रकट होता है, वह तो 'दोषक' जलंकार के प्रयोग द्वारा हो स्पष्ट हो सकता था, 'घन अरु तिय के ^{मैं} होइसि बरसति रैन दिन'^७ किन्तु तुरन्त ही उसे नई कल्पना सूझती है और वह असंगति का सुन्दर उपयोग करता है, 'गति विपरीत रचो तब मैं ^{मैं} गरजे घन बरसि तिय नैन'^८ विरहिणों के विरह भाव को वह पुनः अत्युक्ति द्वारा स्पष्ट करने की अपेक्षा समझता है,

जस कहु कोनी और हार भार तें डार दिय ।^९

१- वही, पं० ४६८ । २- वही, पं० ४७४ । ३- विरहमंजरो, चं० ३७ ।

४- वही, चं० ३५ । ५- वही, चं० ६४ । ६- वही, दा० ७४ ।

७- वही, चं० ५५ । ८- वही, चं० ५६ । ९- वही, चं० ६२ ।

१२४ आत्मन मास को विरह व्यथा का चित्रण करने में कवि की कल्पना सक्रिय हो उठती है, 'आत्मन गहन समान गहिरा मोर सरोर ससि' ^१ विरहिणों के हंस कान में स्वभावतया उपमा अलंकार जा गया है । वह इतना व्यथित हो जातो है कि कवि पुनः विभावना के सहारे उसे प्रकट करता है, 'दिन बरु रजनों परे तुसारा । सोतल महा अगिनि को धारा ।' ^२

१२५ रासपंचाध्यायो में गोपियों को विरह व्यथा की उनके 'प्रलाप' के रूप में स्वभावोक्ति द्वारा स्पष्ट किया गया है । यहां वियोगिनो गोपियों के भावों के चित्रण में कवि की कल्पना सृष्टि में नवान नवान उद्भावनाएं दिवा ^३ देतो हैं । विरह को आशंका से गोपियों को क्या दशा हुई, इसकी कवि ने उपमा के सहारे प्रकट किया है, 'दुव के मार से उनको गोवा कमल नाल के समान फुक गई ।' ^४ श्रीकृष्ण के बिना वे इस प्रकार चकित रह गईं जैसे निर्वर्ण निर्धन, और महानिधि प्राप्त करके पुनः उसको खो देने पर होता है ^५ और जब प्रियतम को एक विशिष्ट प्रिया उन्हें मिलती है, उससे उनको मनोदशा में जो परिवर्तन हुआ उसे उत्प्रेक्षा द्वारा प्रकट किया गया है, 'मनहुं महानिधि लोई मध्य बाघो निधि पाई ।' ^६

१२६ रूपमंजरी के स्वप्न दर्शन का चित्रण करने के उपरान्त कवि ने अनूठो न कल्पना करके सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है । कवि कहता है, 'मन प्रियतम के प्रेम रस में फंस गया है जैसे हाथो कोचड़ में फंस जाता है और प्रतिक्षण उसी में घंसता जाता है ।' ^७ यहां स्वभावतः उदाहरण अलंकार आया है ।

१२७ गोपियों के प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए कवि असंगति का सुन्दर उपयोग करता है, 'गोपियां कहतो हैं - 'जब तुम गायों को चराने के लिए जाते समय वन में कोमल चरण रखते ह थे तो तिनके कांटे और पत्थर चुम्कते तो तुम्हारे पैर में ये किन्तु पीड़ा हमारे मन में होती थी ।' ^८ प्रेम के चित्रण में कवि ने उपमा और

१- वही, सौरठा ७५ । २- न० ७०, विरहमंजरी, चापार्ध ८८ ।

३- रासपंचाध्यायी, अध्याय १, इन्द्र ७६ । ४- वही, अ० २, इ० ४ ।

५- वही, इ० ३६ । ६- रूपमंजरी, पं० २१४ । ७- रासपंचाध्यायी, अ० ३, इ० ६ ।

उत्प्रेक्षा दोनों का सुन्दर उपयोग किया है। कृष्ण के प्रति रमंजरो का प्रेम हो जाने पर कवि कहता है, 'रूपमंजरो के हृदय में प्रियतम का प्रतिबिम्ब उस प्रकार दिखार्क देने लगा जैसे चन्द्रकान्त मणि में चन्द्रमा का बिम्ब दिखाई देता है।'^१ यहाँ उपमा द्वारा भाव को स्पष्ट किया गया है।

१२८ प्रीतम सूचक शब्द सुनकर गोपियाँ प्रेम से परिपूर्ण हो गईं तो उन्होंने संसार को सभी वस्तुओं को इस प्रकार छोड़ दिया जैसे नाग केवल को छोड़ देता है^२ (उपमा)। गोपियों के प्रेम से उत्पन्न कृष्ण के अन्तःकरण के भाव को भी कवि उपमा द्वारा प्रकट करता है, 'गोपियों के प्रेम वचनों कर्म-भोग-कवि-उपम को आँच ज्योंही कृष्ण के हृदय में लगे, उनका नवनोत के समान हृदय सहज हो पिघल गया'^३ और 'कमल नयन श्रीकृष्ण का हृदय प्रेम समुद्र के समान है।'^४ मुरली की ध्वनि सुन कर गोपियाँ कृष्ण की ओर इस प्रकार जाती हैं मानों पिंजड़ों से बूट कर तब प्रेम विह्वल उड़ चले हों।^५ यहाँ उत्प्रेक्षा अंकार अंगोक्त हुआ है।

१२९ रूपमंजरो के हृदय में प्रेमाशय के लिए अत्यन्त व्यंजक उपमान का प्रयोग रूपक में हुआ है, 'रूपमंजरो का हृदय सूर्यकान्त मणि है, शरीर रुई है जो बत्ती बनाकर और घों में डुबा कर रक्खो गई है, श्रीकृष्ण सूर्य हैं जिसको किरणों के संपर्क से उस बत्ती में आग लग जानो है।'^६

१३० कृष्ण की प्रेम दशा का चित्रण करने में भी कवि को कल्पना, पूर्ण सफल हुई हुई है। कवि कहता है, 'श्रीकृष्ण का शरीर ऐसा प्रतीत होता है मानों प्रेमाधिक्य के कारण एक एक रास एक एक गोपी बन गया हो, उनका शरीर कल्पवृक्ष के समान है और रायें रूपी गोपियाँ पत्तों की तरह प्रकट हो रही हैं।'^७ यहाँ स्वभावतया रूपक अंकार का उपयोग किया गया है।

१-रूपमंजरो, अंक- पं० २६३। २-सिद्धान्तपंचाध्यायी, बृन्द ३२।

३- रासपंचाध्यायी, अ० १, बृन्द ८५। ४-सिद्धान्तपंचाध्यायी, बृन्द ९४।

५- ,, ,, बृन्द ५५। ६- रूपमंजरो, पं० २६६।

७- मंवरगोत, बृन्द ७३।

दृश्य चित्रण

१३१ इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कवि की दृष्टि केवल उन्हीं दृश्य-चित्रणों को और गई है जो कृष्ण प्रेम से संबंधित हैं अथवा जिनका संबंध कृष्ण की लोला-स्थानियों से है । अतः स्वतंत्र रूप से दृश्यों का चित्रण उसको कृतियों में नहीं मिलता है और जो कुछ भी प्रसंगवश मिलता है उसमें प्रमुक्तः उपमा और उत्प्रेक्षा की ही स्थान मिलता है ।

निर्मयपुर के वर्णन में कवि उत्प्रेक्षा द्वारा उसके महत्व को बढाने का प्रयत्न करता है, 'ऊँचे ऊँचे सुन्दर भवन ऐसे प्रतीत होते हैं मानों पृथ्वी पर ही दूसरा कैलाश हो' १ साथ ही उपमा के उपयोग द्वारा वह कहता है, 'नाक्त सुभग सिकंद कुलत यों, गिरिधर पिय को मुकुट लटक ज्याँ ।' २ उसने वतिशयोक्ति द्वारा दृश्य चित्रण का प्रयास किया है, 'ऊँची कटा घटा बतराहों, तिन पर कैको केलि कराहो' ३ ।

उसके वास पास के बागों के वर्णन में भी कवि ने उत्प्रेक्षा की ही स्थान दिया है, 'फूल चुनती हुई मालिनो को कवि ऐसो जान पड़ता है मानों पृथ्वी पर उतर आई हो' ४ । पक्षियों का क्लरव ऐसा प्रतीत होता है मानों कामदेव को पाठ शाला लगी हो । ५ इसी प्रकार द्वारकापुरी के वर्णन में कवि दृश्यों की उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं द्वारा स्पष्ट करने के लिए प्रयत्नशाली जान पड़ता है किन्तु यहाँ कोई नवोन उपमान वह नहीं जुटा सका है, पक्षियों के क्लरव के लिए 'मार चटसार' ६ और तरुवरों का परस्पर बात करना, ७ सुग्गा सुगन्धित सरोवर के लिए 'निरमल मुनिमन' ८ जैसे सुपरिचित उपमानों को जुटाता है ।

१- रूमजरी, पं० ३८ । २- वही, पं० ४० । ३- वही, पं० ३६ ।

४- वही, पं० ४३ । ५- वही, पं० ४५ । ६- रुक्मिणीसंगत, वं० ३१ ।

७- वही, वृन्द ३२ । ८- वही, वृन्द ३३ ।

रूपमंजरो स्वप्न में देखे गए दृश्य का वर्णन करते हुए कहतो है, 'पक्षी क्लृप्त करते हुए ~~सहस्र~~ ऐसे जान पड़ते थे मानों वृक्ष परस्पर बात कर रहे हों ।' ^१ 'यहां उत्प्रेक्षा का सहारा लिया गया है । ऋतु वर्णनों में भी उपमा और उत्प्रेक्षाओं द्वारा स्पष्टता लाने का यत्न किया गया है । 'वर्षा' के बादलों को गर्जन ऐसे जान पड़तो है मानों गुफा से सिंह को गर्जना आ रही हो (उत्प्रेक्षा) । ^२ रूपमंजरो सगी को ~~सोने~~ गोद में ऐसे क्षिप गई जैसे हिरण्यो को गोद में उसका बच्चा (उपमा) । ^३ 'बादलों का घुमड़ घुमड़ कर टकराना ऐसा जान पड़ता है, मानों कामदेव हाथियाँ को नड़ा रहा हो (उत्प्रेक्षा) । ^४ विजयो का चमकना देखकर उसे प्रियतम के पोले पट का स्मरण हो जाता है (स्मरण) । ^५ 'वहाँ जुगनू ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानों शोभा से जलज होकर चिनारियाँ आ रही हों (उत्प्रेक्षा) । ^६ होलो खेलते हुए लोगों को देखकर रूपमंजरो कहतो है, 'गिरिवर को धारण करने वाले स्क तो मेरे प्रियतम हैं और जिस ^{का} गुणगान ये कर रहे हैं, वे कौन से गिरिवर होंगे ।' ^७ (सन्देह)

आसाढ़ के मेघ गर्जन में वह रूपक द्वारा व्यंजना करता है, 'पावस मेन लै चर्यो' और 'बुंदबान धन बरसन आयै ।' ^८

१३२ वृन्दावन के वर्णन में उसको महिमा को प्रकट करने के लिए भी जलकानों का सहारा लिया गया है । उपमा के सहारे वह कहता है, 'सदा शोभित रहने वाला वृन्दावन वनों में वैसे हो श्रेष्ठ है जैसे देवताओं में नारायण ।' ^९ इसके अनंतर अनव्य द्वारा उसके उत्कर्ष को दिखता है, 'या वन को वर वानिक या वन हो बनि आवै ।' ^{१०} उपमा के सहारे वह कहता है, 'वृन्दावन में भूमि चिन्तामणि के समान है जो सभी फलों को देने वाली है ।' ^{११} वृन्दावन की भूमि की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए कवि पुनः उत्प्रेक्षा करता है, 'उस वृक्ष के नोचे को भूमि सोने

१-न० ग०, रूपमंजरो, पं० १६७ । २-वही, पं० ३०६, ३-वही, पं० ३०७ ।

४- वही, पं० ३०६ । ५- वही, पं० ३१४ । ६- वही, पं० ३१७ ।

७- वही, दा० ४०० । ८-विरूपमंजरो जी० ४७ । ९- रासपंचाध्यायो, अ० १.

कन्द २३ । १०- वही, कन्द २४ । ११- वही, कन्द २५ ।

को और स्वर्णजटित है, उस भूमि पर वृन्दावन के अन्य वृक्षा^१ के साथ कल्पवृक्ष का प्रतिबिम्ब जब पड़ता है तो प्रतीत होता है मानो पृथ्वी के भीतर भी वैसा ही दूसरा रमणीय वन है ।^२ शब्द^३ और वन विहार^३ के वर्णनों में भी कवि अपनी कल्पना की उपमा और उत्प्रेक्षा के रूप में हो प्रकट करता है ।

१३३ रासनृत्य के प्रसंग में कवि ने कृष्ण और गोपियों को ^{उत्प्रेक्षा की कल्पना} अत्यन्त चित्रोपम रूप में ~~कल्पना~~ को है, 'परिधि में नृत्य करतो हुई स्वर्णवर्णी ब्रजबालाओं के मध्य में नोल वर्ण श्री कृष्ण ऐसे जान पड़ते हैं जैसे स्वर्णवर्णी मणियाँ के बीच में मरकतमणियाँ हों और क्रम क्रम से दोनों को सजाकर बना^४ हुई माना, मानों वृन्दावन की पहना दो गर्न हो ।'^४ इसी प्रकरण में एक और उत्प्रेक्षा दृष्टव्य है, 'साँके प्रियतम श्रीकृष्ण के साथ साथ नृत्य करतो हुई ब्रज बालायें ऐसे जान पड़तो हैं मानो घन मण्डल के बीच में विजयियाँ का समूह जोड़ा कर रहा हो ।'^५

कार्य व्यापार - चित्रण

२१

१३४ कार्य व्यापार या चित्रण चित्रण करना कवि को यद्यपि अभोष्ट नहीं था, तथापि प्रसंग वश से उसको कृतिगों में ऐसे चित्रण मिल जाते हैं जिनका प्रस्तुत प्रसंग में दिग्दर्शन कराया जा सकता है ।

रुक्मिणियों के पत्र को सुनने के उपरान्त श्रीकृष्ण जब ब्राह्मण को और देखकर हँसते हैं तो उनका मुख ऐसा प्रतीत होता है मानो चन्द्रमा कुमुदनों को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हो ।^६ यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा के रूप में कल्पना की गई है ।

उपमा के रूप में कल्पना करके कवि कृष्ण को रुक्मिणियों के उद्धार के लिए तत्पर दिखाता है, कृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं, 'हे द्विजवर सबका मर्दन करके रुक्मि-

१-वही, इन्द ३० । २-वही, इन्द ४४-४५ । ३-वही, इ० ८८, ८९, ९१ ।

४-वही, अ० ५, इ० ५ । ५-वही, इ० ६ । ६-रुक्मिणीमंगल, इ० ७३ ।

रुक्मिणों को उसी प्रकार निकाल लाता हूँ जैसे लकड़ों में से उसके सार अग्नि को निकाल लिया जाता है ।^१ कवि पुनः उपमा को कल्पना द्वारा रुक्मिणों का हरण करके ले जाने के कार्य की व्यंजना करता है, 'शोकृष्ण रुक्मिणी को उसी प्रकार हरण करके ले चले जिस प्रकार मधु निकालने वाला, मधुमक्खियों को आंखों में धूल फाँके, मधु लेकर चल देता है ।'^२

शत्रुओं का दमन करने के कार्य का चित्रण करने के लिए भी कवि उपमा का उपयोग करता है, 'शत्रुओं के मारो दल को जाता हुआ देखकर कलदेव जो ने शस्त्र संभाल लिए और उसी प्रकार से शत्रुओं को राँद डाला जिस प्रकार मदमत्त हाथी सरावर में घुस कर कमलों को राँद देता है ।'^३

१३५ उपर्युक्त विवेचन से कवि को उर्वरा कल्पना शक्ति और सूक्ष्म निरोक्षणा का परिचय मिलता है । उसको कृतियों में अलंकारों के रूप में जो नवान उद्भावनाएँ मिलती हैं उनसे कवि कल्पना को विचित्रता और अनुरजकता हो व्यक्त होती है । उसके सबसे प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक हैं, इनमें से भी उत्प्रेक्षा मूर्धन्य स्थान पर है । इन अलंकारों की सहायता से रूप, गुण, भाव, दृश्य और कार्य-व्यापार सभी प्रकार के चित्रों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । इनके अतिरिक्त उदाहरण, दृष्टान्त, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति, विभावना, दोषक, प्रतोप, असंगति सन्देह, अर्थान्तरन्यास, अनव्यय, सम, विषम आदि के उपयोग द्वारा चित्रोपमता उपस्थित करने में वह पूर्ण सफल रहा है । जहाँ एक और ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को उक्त अलंकारों को अपनी रचनाओं में लाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा है दूसरी ओर इससे भावप्रवणता और सौन्दर्यप्रियता से सम्पन्न उसके व्यक्तित्व को फलक मिलती है । यही उसको सफलता है जिसके आधार पर उसे प्रथम बाटि के कम्ब कलाकारों की पंक्ति में रक्का जा सकता है ।

१- रुक्मिणीमांसा , इन्द ७४ ।

२- वही, इन्द १११ ।

३- वही, इन्द १२४ ।

हुन्द

१३६ नन्ददास ने अपनी कृतियों की रचना के लिए अनेक हुन्दों का उपयोग किया है, जिनका परिचय नीचे दिया जाता है :

(१) अनेकार्थभाषा :

इस ग्रन्थ की रचना दोहा हुन्द में की गई है, इसमें संख्याओं में मात्राओं की संख्या दो गई है :

(धाम)

धाम तेज जाँ धाम तनु, धाम फिरन, गृह धाम । १३४११ = २४

धाम जोत जो ब्रह्म है, धनी भूत हरि स्याम ॥^१ १३४ ११ = २४

(२) श्यामसगार्ड :

इस ग्रन्थ की रचना रीला, दोहा और दस मात्रा की टेक वाले एक मिश्रित हुन्द^{में} को गई है :

नीको राखे कुंवारी, स्याम इत मेरी नीकी, १३४१३ = २४

तुम्ह किरपा करि करा, लाल मेरे काँ टोका । १३४१३ = २४

सब मांतिन साँ होखी, हम तुम बाद प्रीति, १३४११ = २४

और न कहु मन में चहाँ, यही जात कीरोति । १३४११ = २४

परस्पर कीजिए ।^२ = १०

कवि की इस हुन्द के प्रयोग की प्रेरणा सूरदास से मिली है । सूरदास जी ने इस रीला, दोहा और दस मात्रा को टेक वाले हुन्द का प्रयोग सूरसागर के दशमस्कंध में दानलोला के वर्णन में किया है ।^३

(३) नाममाला :

अनेकार्थ भाषा की मांति ही नाममाला की रचना भी दोहा हुन्द में की गई है :

१- न० ७०, अनेकार्थ भाषा, दोहा १४ ।

२- वही, श्याम सगार्ड, हुन्द ४ ।

३- दे० सूरसागर (ना० प्र० सभा) पद : २२३६ ।

(धाम)

सदन सद्धम, आराम, गृह आलय, निलय, स्थान । १३४११ = २४

भवन भूप कृष्णमानु के, गई सहवरो त्यान ।।^१ १३४११ = २४

स्मरणीय है कि अनेकार्थ भाषा और नाममाला में शब्दों के अर्थ और पर्याय देने तथा साथ ही अपने भावों को भी प्रकट करने के लिए दोहा वृत्त का प्रयोग करने में कवि को पूर्ण सहायता मिली है ।

(४) रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी :

इन ग्रन्थों में दोहा, चौपाई और चापई छन्दों का प्रयोग हुआ है । विरहमंजरी में सारिठे का भी प्रयोग किया गया है :

लज्जा मदन समान सुहार् । दिनदिन प्रेम चौप अधिकार् ।। १६४१६ = ३२
पिय संग सोवत सोय न जाई । मन मन हमि सोचै सुखदाई ।^१ १६४१६ = ३२
तू जनु आगे तें क, मई । हूं अकिलो ठाढ़ो रहि गई ।^२ १६४१६ = ३०

सहवरि भूतो सो रहो, फूतो आन वाय । १३४११ = २४

अंध रहे चक चाँधि जिमि, सुन्दर नैना पाय।^३ १३४१३ = २४

आवहु बलि वैसास, दुख निदरन सुख करन पिय । १४१३ = २४।

उपज्या मन अभिलाष, वन निहरन गिरिघरन संग ।^४ १४१३ = २४ ।

स्मरणीय है कि इन ग्रन्थों में कवि ने चौपाइयों को किसी नियत संख्या के बाद किसी दोहे के प्रयोग का कोई क्रम नहीं रक्खा है । इस सम्बन्ध में कृतियों के काल क्रम के प्रसंग में पीछे विस्तार से विचार किया जा चुका है ।^५ जतः यहाँ पर

१- न० १०, नाममाला, दोहा १० । १-वही, रसमंजरी, पं० ५४-५५ ।

२- वही, रूपमंजरी, पं० २०४ । ३- वही, दोहा ३२५५ ।

४- वही, विरहमंजरी, दोहा १३ । ५- व० ऊपर पृ० १०८।

उतना हो संकेत करना यथेष्ट होगा कि वर्णन क्रम के विचार से रूपमंजरो और विरह मंजरो में दोनों के प्रयोग का प्रायः निश्चित क्रम दृष्टिगत होता है। कवि ने एक प्रकार का वर्णन या एक बात चाँपार्ड में कहने के उपरान्त उसका अन्त दोहे में किया है। विरहमंजरो में यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है, वहाँ कवि प्रत्येक मास का चाँपार्ड में वर्णन करके उसका अन्त दोहे में करता है। इससे दृष्टि से विरहमंजरो में सौराष्ट्र शब्द का प्रयोग भी निश्चित क्रम से हुआ है, जब कि कवि प्रत्येक मास का चाँपार्ड में वर्णन करके उसका अन्त दोहे में करता है। इसी दृष्टि से विरहमंजरो में सौराष्ट्र शब्द का प्रयोग भी निश्चित क्रम से हुआ है, जब कि कवि प्रत्येक मास के आगमन को सूचना सौराष्ट्र में देने के उपरान्त ही चाँपार्ड में उस मास का वर्णन करता है। किन्तु रूपमंजरो में इस क्रम का पूर्ण निवाह दृष्टिगत नहीं होता है। इसके कारणों पर भी कोई विचार किया जा चुका है।^१

कवि द्वारा प्रयुक्त चाँपार्ड शब्द के अन्त में गुरु लघु (51) नहीं जाने चाहिए, किन्तु नन्ददास को कृतियों में ये आ गए हैं :

स्वाति बूंद अल्मुख विव होइ (51), कदली दल कपूर होय सोइ (51)^२

नैन मय वैन जब प्रगटे भाव(51), ताकहुं सुकवि कहन हैं हाव (51)^३

शब्द में दोष के विषय में डा० दोनय्यानु गुप्त जी का मत है कि, 'कुछ तो प्रतिलिपिकारों का भूल और कुछ सम्भव है, कवि से हो चुके हों'।^४

दृष्टव्य है कि नन्ददास संस्कृत के निद्वान थे और काव्य-लक्षणा ग्रन्थों के ज्ञाता थे, वैसे कि रूपमंजरो आदि ग्रन्थों से विदित होता है। ऐसी दशा में उनके द्वारा इस प्रकार की त्रुटियाँ होना सम्भव नहीं जान पड़ता है। प्रतीत होता है कि प्रतिलिपिकारों की असावधानी से ही ये दोष उनको कृतियों में आये होंगे। गुप्त जी ने ही अपने अष्टाध्याय में रूपमंजरो ग्रन्थ को निम्नलिखित पंक्तियों में जो शब्द में दोष होने की बात लिखी है, वह बाबू ब्रजराजदास जी द्वारा सम्पादित नन्ददास ग्रन्थावली में नहीं मिलता है :

१- व० ब० ऊपर पृ० १०८। २- न० ३०, रूपमंजरी, पं० १०।

३- वही, पं० २८१।

४- अष्टाध्याय और वल्लभ संप्रदाय : डा० गुप्त, पृ० ८८७।

सुंदर सुमन सुसेज बिह्वाय (ऽ।), जरगजे मरगजे बसन दुराय (ऽ।) ।
 चंदन पर चंदन चरचाय (ऽ।), मंद सुगंध समोर दुलाय (ऽ।) ।
 पिक गवाय कैकी कुहकाय(ऽ।), पपैया पै पिउ पिउ बुलवाय(ऽ।) ।
 मधुर मधुर जरुबोन बजाय(ऽ।), मोहन नंद सुवन गुन गाय (ऽ।) ।

---अष्टकूप और वल्लभ संप्रदाय, पृ० ८८६ ।

नन्ददास ग्रन्थावली में उक्त पंक्तियों का अन्तिम अक्षर (ऽ) गुरु है :

सुंदर सुमनन सेज बिह्वाई (ऽ), जरगज मरगजि दसनि दसाई (ऽ) ।
 चंदन चरचि चंद उगवाई (ऽ), ~~मंद सुगंध समोर~~ ^{मंद सुगंध समोर} ~~पपैया पै पिउ पिउ~~ ^{पपैया पै पिउ पिउ} बुलवाई (ऽ) ।
 पिक गवाय कैकी कुहकाई(ऽ), पपैया पै पिउ पिउ बुलाई (ऽ) ।
 मधुर मधुर तू बोन बजाई(ऽ), मोहन नंद सुवन गुन गाई (ऽ) ।

---न० ग०, रूपमंजरी, पं० ४८०-८३ ।

पं० उमाशंकर शुक्ल जी के नन्ददास में उपलब्धित प्रथम तीन पंक्तियों के अंत में (ऽ) गुरु दिया गया है किन्तु अन्तिम पंक्ति के अन्त में (ऽ।) गुरु लघु ही मिलता है ।^१

इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कदाचित् ये त्रुटियां नन्ददास द्वारा न हुई हों वरन् बाद के प्रतिलिपिकारों की असावधानी से समाविष्ट हो गई हों ।

(५) रुक्मिणोमंगल, रासपंचाध्यायो और सिद्धान्तपंचाध्यायो में रीला कुंद का प्रयोग हुआ है :

मधुर वस्तु ज्यों सात निरन्तर सुख तां भारो । = २४ मात्रायें
 वोचि वोचि कटु अम्ल तिक अतिसय रुचिकारो ।^२ - , ,

रीला कुन्द में ११ और १३ मात्रा की यति से २४ मात्रायें होने की बाहिर किन्तु नन्ददास को उक्त कृतियों में यति में दोष दिखाई देता है, जिसके लिए भी प्रतिलिपिकार ही उत्तरदायी प्रतीत होते हैं । 'बाबू जानाशदास रत्नाकर ने रीला के

१- 'नन्ददास' : शुक्ल, रूपमंजरी, पं० : ५१६-२१ ।

२- न० ग०, पृ० १४, कुन्द १ ।

लक्षण शीर्षक लेख में लिखा है कि रीला छन्द में ग्यारह मात्राओं पर विरति होना आवश्यक नहीं है पर ही तो अच्छी बात है ।^१ इस दृष्टि से देखा जाय तो अनेक स्थलों पर दोष का स्वतः परिहार हो जाता है ।

(६) मंवरगीत : मंवरगीत को रचना एक मिश्रित छन्द में हुई है । इस पर भी ग्रन्थ के प्रथम छन्द का गठन शेष छन्दों से भिन्न है :

उघाँ की उपदेस सुनाँ ब्रजनागरी ।
 रूप सोल लावण्य सबै ^{भुन} ~~ब्र~~ जागरी ।
 प्रेम धुजा रस रूपिणी उपजावनि सुख पंज ।
 सुन्दर स्याम किलासिनो नववृंदावन कुंज ।
 सुनाँ ब्रज नागरी ॥^२

प्रकट है कि इसमें दस चरण तिलोकी के हैं और चार चरण दोहे के तथा अंत में दस मात्रा को एक टेक है । शेष छन्दों का गठन स्याम सगई में प्रयुक्त मिश्रित छन्द को भाँति हो रीला, दाँहा और अन्त में दस मात्रा को एक टेक से हुआ है :

कोउ कहै सवि कहा दोष सिंसु पाल न रेस ।
 व्याह करन को गया नृपति मोषम के दै से ।
 दल बल जोरि बरात कोँ ठाढ़ी हो कृषि बाढ़ि ।
 इन हल करि दुसही हरी कुषित ग्रास मुल काढ़ि ।
 जापुने स्वार्थो ॥^३

उल्लेखनीय है कि कवि ने उक्त अन्तिम दस मात्रा को पंक्ति का गठन इस प्रकार किया है मानो उसमें पहली चार पंक्तियों का सार दे दिया हो । उद्धव गोपी संवाद से सम्बन्धित मंवरगीत के पहले, दूसरे और चौथे से अठ्ठाइसवें तक के छन्द इसमें अपवाद स्वरूप हैं, जिनके अन्त को दस मात्रा को पंक्तियाँ या तो 'सुनाँ ब्रजनागरी' या 'सखा सुनि स्याम के' के रूप में हो दृष्टित हैं होते हैं ।

१- 'नन्ददास' : रामरतन मटनागर, पृ० २०६ ।

२- न० १०, मंवरगीत, छन्द १ । ३- वही, छन्द ४१ ।

(७) पदावली :

नन्ददास के अधिकांश पद कोर्तन के रूप में हैं । इसीलिए उनमें कृन्दोविधान का निर्वाह प्रायः नहीं मिलता है^१ । पिंगलशास्त्रोक्त कृन्दों को अपेक्षा संगीत शास्त्रोक्त राग रागिनियों हो उनके पदों में पाई जाते हैं । नन्ददास ने कवित्त, सर्वया, घनाक्षरी आदि कृन्दों के प्रयोग का भी प्रयत्न किया है, किंतु उनके काव्य में इन कृन्दों का अपरिमार्जित और अविकसित रूप हो मिलता है ।
नन्ददास का एक कवित्त है :

कृष्ण नाम जब तैं भवन सुन्यो रो आलो,
मूलो रो भवन हाँ ताँ बावरो भई रो ।
भरि भरि आवैं नैन, चितहुँ न परै नैन,
मुखहु न आवैं नैन, तन को दसा कहूँ और भई रो ॥
जितेक नैम धरम किए रो मैं बहुविध,
आँ आँ भई हाँ ताँ भवन भई रो ॥
'नन्ददास' जाके नाम सुनत ऐसो गति,
माधुरी मूरति है वाँ कैसी हुई रो ॥^२

स्पष्ट है कि इसमें कला की वह प्राङ्गता नहीं है जो नन्ददास के रीला दोहा के टेक कृन्द में है ।

१३७ वस्तुतः नन्ददास के व्यक्तित्व का परिचय रासपंचाध्यायो में प्रयुक्त रीला और भंवरगोत में प्रयुक्त रीला, दोहा तथा १० मात्रा को पंक्ति वाले मिश्रित कृंद से ही मिलता है । अन्य ग्रन्थों में भी कृन्दों का प्रयोग वर्ण्य विषय के अनुकूल हो हुआ है, किन्तु कवि ने उनका प्रयोग काम चलाऊ रूप में किया है, इसलिए उनमें वह लालित्य, माधुर्य और नैयता नहीं जाने पाई है जो रीला कृन्द वाले ग्रंथ या भंवरगोत में मिलती है ।

भाषा शैली

१३८ कवि के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से समझने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उसको भाषा शैली का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है। भाषा-शैली की दृष्टि से नन्ददास किस कोटि के कलाकार हैं और उनको भाषा शैली की क्या विशेषताएं हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर तो प्रस्तुत विवेचन के उपरान्त ही मिल सकेगा, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि उनकी कृतियों में, जैसा कि ऊपर कालक्रम पर विचार करते हुए संकेत किया जा चुका है, भाषा शैली के एक निश्चित विकास-क्रम का आभास मिलता है। नोवे इसी विकास क्रम की दृष्टिगत रहते हुए कविकी भाषा शैली पर विचार किया गया है।

अनेकार्थ भाषा

१३९ अनेकार्थ भाषा कोश ग्रन्थ है। इसमें संस्कृत शब्दों के विभिन्न अर्थ दिये गये हैं। इसका प्रणयन भाषा शैली के परिष्कार हेतु किये गये प्रयास के फलस्वरूप ही हुआ प्रतीत होता है। ग्रन्थ का विषय स्वभावतः शुष्क होने से इसमें साहित्यिकता की और कोई आग्रह नहीं दिखाई देता है। उदाहरण के लिए निम्न लिखित दोहे ले सकते हैं :

(पात) पात गैह बरु निपट सिद्ध, पात बु वस्त्र कूप ।
पात नाव जिमि जलधि मधि, श्यामनाम सुख रूप ॥^१
और

(बुध) बुध पंडित की कहत हैं, बुध ससिंसुतहिं बतान ।
बुध हरि की अवतार हक, बोध मयी जिहि ज्ञान ॥^२

श्यामसंगीत

१४० श्याम संगीत की भाषा अत्यन्त सरलता और शिथिलता लिए हुए है। उसमें केवल इतना ही विशेषता है कि साधारण बोलचाल के शब्दों की इन्द्रिय

१- न० १०, अनेकार्थ भाषा, दोहा ५८ । २- वही, दोहा ५९ ।

कर दिया गया है। वीर,^१ लरिका,^२ पूत,^३ वेगि^४ आदि शब्द अपने ग्रामोष्ण रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं। इन्हों शब्दों के साथ बहु प्रचलित फारसी शब्द 'वरदास'^५ का प्रयोग भी कवि ने निस्संकोच रूप से होने दिया है। कहीं कहीं तो बोलचाल के वाक्यों को ही ज्यों का त्यों रख दिया गया है। यथा, पाहन परि परि देह,^६ तोड़ हक जतन बताऊँ^७ उठाँ अब घर लै जाऊँ^८ दारि के कंठ लगाईं^९ दूरि मेलनि जिनि जाइ^{१०} आदि। इस कृति में सर्वत्र ही अभिव्यञ्जना शक्ति और शब्द चयन की शिथिलता दृष्टिगत होती है, रचना कवित्वशक्ति की परिचर्यात्मिक--परिचायक मात्र है। उदाहरण के लिए निम्न छंद यथेष्ट होगा :

रानो उजर क्या सुहाँ नहिं कराँ सगई,
सूधी राधे कुँवरि स्याम है जति चरबाई ।
नंद डोटा लंगर महा दधि मासुन की चोर,
कहति सुनति लज्बा नहों करति और हो और ।

कि लरिका अवपला ॥११

अन्क भाषा की सुगमता और वाढम्बरहीनता स्पष्ट है।

नाममाला

१४१ नाममाला भी कौष ग्रन्थ है। इसमें संस्कृत शब्दों के पर्याय दिए गए हैं। अनेकार्थ भाषा की भांति यद्यपि इसका भी विषय प्रकृत्या शुष्क है और उसका, प्रादुर्भावा एवं लालित्य को और कोई आग्रह नहीं है तथापि अनेकार्थ भाषा तथा श्याम सगाई की अपेक्षा इस ग्रन्थ में भाषा की चारुता के दर्शन होते हैं। यहां विदेशी शब्दों को तो सावधानतापूर्वक भाषा में नहीं हो जाने दिया गया है,

१-न० १०, श्यामसगाई, नं० १०, १६। २-वही, वं० ५। ३-वही, वं० २२।

४- वही, वृन्द १६। ५-वही, वृन्द ३। ६- वही, वृन्द ८।

७-८, वही, वृन्द १२। ९, १०- वही, वृन्द १३।

११- वही, वृन्द ५।

ग्रामोष्ण बोलचाल के शब्दों के प्रयोग में भी सतर्कता बरती गई है और इनका स्थान प्रायः तत्सम एवं अर्ध तत्सम शब्दों को हो मिला है। अभिव्यंजना शक्ति के साथ साथ इसमें भाषा को अलंकारों के द्वारा संवारने की प्रवृत्ति भी दृष्टिगत होती है। इसमें स्थान स्थान पर मानों शुष्क विषय से अभित मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए उत्प्रेक्षा और उपमा के गुलदस्ते सजा दिये गये हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा में प्रभावोत्पादकता और सजोवता लाने की चेष्टा की गई है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दोहे ले सकते हैं :

(आकाश) गगन ज उल्लान बनि रहै नेक वहाँ तजि राँष ।

देख तेरा स्म जनु सुर तिय किए मराँष ॥^१

(वैश्वानर) आनि दग्ध जे ध्रुमनता, फिरि फलफूलन न दैत ।

वचन दग्ध जे जोव बलि, बहुरि न अँकुर लेत ॥^२

(दाण) यह द्राक्षा बलि पां परति रंचक इहि तन चाहि ।

नाहिन गुसोली बाल छी, निपट रसोली चाहि ॥^३

(लगा) रटत विहंग रंग भरे कोमल कंठ सुजात ।

तुव आगम आनंद जनु, करत परस्पर बात ॥^४

(अति) मूस, बतिसय अलबेलि बलि, अधिक, अत्यंत, नितंत ।

अति सर्वत्र भली नहों, कहि गै संत अनंत ॥^५

बादि

रसमंजरी

१४२ 'रसमंजरी' को शैली उपर्युक्त कोष ग्रन्थों की रचना शैली से कुछ ही भिन्न है। यह भिन्नता विषय वैभिन्य के कारण हो है। यहाँ नायक नायिका भेद परिगणन के उपरान्त उनके लक्षणों के वर्णनों में कवि की भाषा शैली का विकास परिलक्षित होता है। इन वर्णनों में कवि को वर्णन विस्तार की प्रवृत्ति एवं

१- न० १०, नाममाता, दोहा १७८ । २- वही, दोहा १५६ ।

३- वही, दो० २४१ । ४- वही, दो० २१८ । ५- वही, दो० २०३ ।

विषय के आग्रह के अनुसार शोधतापूर्वक ज्यों त्यों प्रस्तुत वर्णन करके आगे के विषय पर पहुँचने की उत्सुकता देखने को मिलती है। भाषा में तत्सम और अर्द्ध तत्सम शब्दों का हो बाहुल्य है। विषय में विकोर्णता और प्रवक्ता-हृदय-विषय-के अपेक्षा दोहों में उन युग्मों का अर्थ और भी परिगणनात्मकता के होते हुए भी भाषा में सरलता, सरसता एवं प्रवाह है। चौपाइयों को अपेक्षा दोहों में उन गुणों का और भी अधिक प्रकाशन हुआ है। फिर भी इसमें दोहा, चौपाई शैली को उस पवित्रता और चारुता के गुणों का अभाव है जो छन्दों छन्दों में लिखी गई पश्चात् की रचनाओं — रूपमंजरी और विरहमंजरी में मिलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ यहाँ दो जाती हैं :

मो सभाँ सुलिनसिव संकर । हर छिपकर बर उग्र मयंकर ।
मदन-मथन मृदु अंतरजामी । त्राता होहु जगत के स्वामी ।^१

और

प्रेम भिट नहिं जनम मरि, उत्तम मन को लागि ॥
जो जुग मरि जन में रहे, तुम न चकमक लागि ॥^२

रूपमंजरी और विरहमंजरी

१४३ 'रूपमंजरी' और 'विरहमंजरी' दोहा चौपाई छंदों में लिखी गई प्रांशु रचनाएँ हैं। इनकी भाषा शैली में स्वभावतः प्रांशुता है, जिसमें सरलता, व्यावहारिकता और प्रवाह विद्यमान है। इतिवृत्तात्मक प्रसंगों में जैसे रूपमंजरी में सख-हान, भाव, हेला, रति आदि के लक्षण देते समय और विरहमंजरी में विरह के मयों को देते हुए समय भाषा में दृढ़तामिता के दर्शन होते हैं, किन्तु आगामी विषय की पर पहुँचने के लिए वहाँ उतनी अवोरता नहीं दिखाई देती जितनी रसमंजरी में। प्रवाह, सरलता, व्यावहारिकता और भाव वस्त्रियता ही हैं इनकी भाषा को विशेषताएँ हैं। लीकोक्तियों के प्रयोग द्वारा ही भाषा को रचिकता को वृद्धि हुई है। चौपाइयों को अपेक्षा दोहों में अधिक रचिकता मिलती है। अनलंकृत भाषा के द्वारा भी कवि को भावों को स्पष्ट करने में सफलता मिली है।

१- रसमंजरी, पंक्ति २०५-२०६ ।

२- वही, दो० १२६ ।

जहाँ ऐसा नहीं हो पाया, विशेषतः रूप और सौंदर्य के वर्णनों में, वहाँ स भावीने स्पष्टोक्ति के लिए अलंकारों का भी सहारा निःसंकोच रूप से लिया गया है। ऐसे स्थलों में शैली का सरस और सजा हुआ रूप सामने आता है और वहाँ वर्णनों में सजीवता एवं सहज आकर्षण करने में कवि को पूर्ण सफलता-मिलखो-है मिली है। रूपमंजरी के मूर्छित होने पर उसको माता के प्रवेश के प्रसंग में शैली में किंचित ग्रन्थि-ग्रन्थिग्रन्थि ग्रामीणता को फलक मिलती है किन्तु इससे उसमें कोई शिथिलता नहीं आने पाई है वरन् प्रसंगानुकूल उसका महत्व ही बढ़ा है। इन रचनाओं में विदेशी और ग्रामीण शब्दों के प्रयोग को यथासम्भव रोका गया है। विदेशी शब्दों में 'लायक' ऐसा शब्द है जो कई बार प्रयुक्त हुआ है। 'गरज' (जर्जी) शब्द भी प्रयुक्त हुआ है और ग्रामीण शब्दों में 'पूत', 'नेरा' जैसे शब्दों ने स्थान पाया है अन्यथा भाषा में तत्सम, अर्द्धतत्सम एवं तद्भव शब्दों का ही प्रयोग हुआ है।

रूपमंजरी और विरहमंजरी को भाषा शैली प्रायः समान है। उनकी शैली को विभाजन देखा यही है कि रूपमंजरी में दोहा चौपाई छंद शैली है और विरहमंजरी में बँसी ही छंद शैली होने के साथ साथ प्रत्येक वर्णन को सूचना के लिए सौरभों का प्रयोग किया हुआ है जिससे विषयानुकूल उसका महत्व बढ़ जाता है। भाषा शैली के उदाहरण के लिए दोनों ग्रन्थों से निम्नलिखित पंक्तियाँ दी जाती हैं :-

ता के रूप अनूप रस बारी हो मेरी आति ।

वाकतक सुधि परन दे सबे कहाँगी कालि ।^१

हंसत हंसत पिय तिहि द्विग जाये । काम ते कोटिक ठाँव सुहाये ।

सति सों वह लपटननि कलबेली । वरुफि हेम पेन जु बेली ॥^२

नैन केन मन अन सब, जाय रस्त पिय पास ।

तनक प्रान घट में रहै, फिरि वादन की वास ।^३

१-न० १०, रूपमंजरी, दोहा २४५ । २-वही, पं० १६७-६८ ।

३-विरहमंजरी, दोहा १६ ।

निरमल जल मंह जलजहु फूले । तिन पर लंपट अलिकूल फूले ।
 सुधि आवत वा मोहन मुख को, कुटिल अलकजुत सोवा सुख को ॥
 --विरहमंजरी, पं० ६३-६४ ।

रुक्मिणीमंगल

१४४ 'रुक्मिणीमंगल' की भाषा शैली जहाँ एक ओर रूपमंजरी और विरह-मंजरी की शैली से अधिक दूर नहीं गयी है, वहीं दूसरी ओर कवि को बल्यन्त प्रादु-रवना रासपंचाध्यायी के नितान्त निष्ठ है । 'मंगल' में रूपमंजरी और विरहमंजरी की अपेक्षा भाषाशैली का जो चारुतर रूप दृष्टिगत होता है, उसका कारण रुक्मिणी मंगल में उसके प्रिय और सिद्ध बंधु श्री 'राजा' का प्रयोग है । यह वही बंधु है जिसमें कवि की कविताकामिनी की कठिनेलियाँ करने का पूर्ण अवसर मिला है और जो किंचित उपरान्त पंचाध्यायी ग्रन्थों में प्रयोग कृत हुआ है, जिनमें अपेक्षाकृत प्रादुता और पदलालित्य को चारुतर योजना है । इसकी भाषाशैली, सरसता, सुगम्यता, स्पष्टता, आकर्षक वर्णनात्मकता, भावों का पूर्ण प्रकाशन एवं दुःख प्रस्तुत करने की सामर्थ्य आदि विशेषताएँ लिये लिये हैं । यहाँ भाषा में प्राञ्जलता और प्रासादिकता का सहज समावेश हुआ है । शैली को सरस उक्तियाँ एवं उत्प्रेक्षाओं द्वारा सहज आकर्षण एवं रुचिरता के साथ सजाया गया है । उदाहरण नीचे दिया जाता है :

(१) टप-टप टप-टप, टपकि नैन सों वंसुजां दरहों ।

फनु नव नीला कमल दल तें मल नृतियां फरहों ।^१

(२) ललित लतनि को फूनि फूलनि अति खवि द्वार्ज ।

जिन पर अनिवार राज मयुरे कम से बाजे ॥^२

(३) कसन चरन प्रतिबिम्ब अवनि में याँ उन्मानो ।

फनु घर अपनी बीम घरत पन कमल जानो ॥^३

(४) धुंष्ट पट दिया हुता सु लौत्यां बदन डह डह्या ।

फनु अंगर तें अब ही निकस्यां चंद नह गह्या ॥^४

अधिक लिपि की आवश्यकता नहीं है ।

१-न०७०, रुक्मिणीमंगल, सं० १६। २-वही, सं० ३०। ३-वही, सं० १०८।

४-वही, हृन्द ११० ।

रासपंचाध्यायी

१४५ रुक्मिणोमंगल के उपरान्त भाषाशैली को दृष्टि से रासपंचाध्यायी का नाम आता है। रुक्मिणोमंगल को जिस प्रांढ़ शैली का ऊपर परिचय दिया गया है, वही रासपंचाध्यायी तक आकर और भी प्रांढ़ स्वरूप में प्रकट हो जाता है। वस्तुतः भाषा के सौंदर्य, शैली को अनुरंजिता, सुबोधता और सरलता, तालित्व एवं प्रवाह को दृष्टि से रासपंचाध्यायी चरम उत्कर्ष को प्राप्त अत्यन्त सम्पन्न रचना है। इसका भाषा सौष्ठव अनुपम है। यहां भाषा को कौमलता, श्रुति, माधुर्य, सुललित शब्द योजना, लज्जता, ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता का सहज साभंजस्य सरस वृत्तियों को सहज ही मोह लेने में पूर्ण सक्षम है। शब्द चयन में नन्ददास ने भाव मीत्रो, ध्वनि-साम्य और विषयागुरुपता का प्रायः सर्वत्र ही निर्वाह किया है। वे यहां उपयुक्त शब्दों को यथास्थान साहित्यिक ढंग से रखने और वर्णों के नादात्मक प्रयोग द्वारा शब्दचित्र तथा मूर्त चित्र उपस्थित करने एवं कल्पनाओं और भावनाओं के समन्वयात्मक संयोजन में सिद्धहस्त प्रतीत होते हैं। रासपंचाध्यायी को इस शैली आलंकारिक और अनालंकारिक--दोनों रूपों में आकर्षक है। जहां वर्णन में कविवृत्तात्मकता है वहां कवि बिना अलंकारों के ही भाषा का मधुर और सहज रूप प्रस्तुत कर देता है तथा वहां शैली स्वाभाविक तथा स्वतः प्रवर्तित होने से सरल एवं जाह्नवविहिन होती है। कवि के मस्तिष्क के विपुल भंडार से शब्द अनायास ही आते हुए प्रतीत होते हैं और उन्हें समझने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती है। आलंकारिक शैली में भी सरस प्रवाह है, अद्भुत संगीत है और भाव सौंदर्य को विकसित करने की अप्रतिम क्षमता है। अलंकारों का प्रयोग भावों को स्पष्ट करने के लिए स्वतः हो ही गया है और उसमें कवि का कोई विशेष प्रयास दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसमें कवि ने तत्सम प्रधान भाषा को ही वर्णन किया है और ब्रजभाषा से जिन शब्दों को अपनाया है, उनका चयन मधुरता के प्रकाश में बड़ी सतर्कता से किया गया है। भाषा कहीं कहीं अत्यन्त संस्कृत बहुत ही गई है। समासपद्धति का भी सुरुचिपूर्ण निर्वाह किया गया है।

इस प्रकार रास पंचाध्यायी को भाषा शैली में नन्ददास के व्यक्तित्व की पूर्ण प्रतिमा, सजगता, रुचिरता और सौन्दर्य प्रियता स्पष्ट रूप से मिलती है।

यहाँ भक्त कवि नन्ददास चरम सौन्दर्यमय कवित्व शक्ति के साथ प्रकट हुए हैं और
उनकी शैली में साहित्यिकता तथा भक्ति भावना का सहज समन्वय हुआ है ।
उदाहरण नीचे दिए जाते हैं ।

संस्कृतबाहुल्य -

क्वासि त्वासि पिय महाबाहु । भूमि बदति अकेली ।
महाविरह की घुनि सुनि रावत मृग लग, मृग नेली ॥
--अध्याय २, कंद ३५ ।

शब्द चित्र -

कुसुम घूरि धूर्ति कुंज रूपि पुंजत झाड़ ।
गुंजत मंजु अलिंद, बोन जनु बजत सुहाड़ ॥^१

स्वरूप चित्र

फटिक हरो सी किरन, कुंज रंघुनि अब जाई ।
मातहुं कितन वितान, सुदेश तनाव तनाई ॥^२

गति चित्र

मंद मंद बलि चारु चंद्रमा अस कवि पाई ।
उफकत है जनु रमारमन, प्रिय कांतुक जाई ॥^३

ध्वनि चित्र

नूपुर कंकन किंकिनि करतल मंजुल नुरली ।
ताल मुदंग उपंग कां रकै सुर जुरली ॥
मृदुल नुरज क टंकार तार फंकार मिली धुनि ।
मधुर जंत्र को सार, मंवर गुंजार रली पुनि ॥^४

वृत्तिवृत्तात्मक शैली

हे मुक्ता फल बेलि धरें मुक्तामनि माना ।
देखे नैन बिछाल मोहन नंद के लाला ॥

१- न० १०, रासपंचाध्यायी, अ० १, कन्द ६१ । २- वही, कन्द ४४ ।

३- वही, कन्द ४५ । ४- वही, अ० ५, कन्द ६-७ ।

हे मंदार उदार वीर कर वीर महामति ।
देखे कहं बलवीर धीर मनहरन धीर गति ॥^१

अनालंकारिक शैली

सकल जंतु ^{आनंद} जहां हरि मृग संग चरहों ॥ अनिरुद्ध
काम क्रोध मदलोभरहित लोला अनुसरहिं ।^२

आलंकारिक शैली

नव परकृत मनि स्याम कनक मनिगन ब्रजबाला ।
वृन्दावन काँ रोकि मनहुं पहिराई माला ॥^३

सांवरे पिय संग निरतत चंचल ब्रज को बाला ।
मनु धन मंडल खेलत मंजुल चपला माला ॥^४

मंजुल जंजलि भरि भरि पिय को तिय जन खेलत ।
जनु जलि साँ वरविंद-वृंद मकरंदनि लेखत ॥^५

सिद्धान्तपंचाध्यायी

१४६ सिद्धान्तपंचाध्याया को भाषाशैली रासपंचाध्याया के हो समान है और भावपूर्ण है तथा शैली को दृष्टि से प्रायः सभी उत्कृष्ट कृन्द रासपंचाध्यायो से ही लेकर इसमें रक्खे गये हैं । शेष कृन्दों में रासपंचाध्यायो को सिद्धान्तिक व्याख्या निहित है । उस प्रकार के कृन्दों को भाषा शैली इतिवृत्तात्मकता की लिए हुए है, जिसपर ऊपर रासपंचाध्यायो के प्रसंग में लिखा जा चुका है, पुनरुल्लेख अनावश्यक होगा ।

मंवरगोत

१४६ सिद्धान्तपंचाध्यायके को भाषाशैली रासपंचाध्यायो के हो एवं सिद्धान्तपंचाध्यायो में न चाहते हुए ही सभी भाषा शैली भावों के स्पष्टोक्ति के लिए

१-वही, अ० २, इ० ८-६। २-वही, अ० १, इ० १६। ३-वही, अ० ५, इ० ५ ।

४- वही, कृन्द ६ । ५- वही, कृन्द २६ ।

प्रायः अलंकारों का आश्रय ग्रहण न किया करती हुई प्रतीत होती है किन्तु मंवरगीत में आकर कवि को शैली उस उच्चतम स्थिति में पहुँच जाती है जहाँ पहुँचने में अलंकार अपनी बोधिलता के कारण असमर्थ हो जाते हैं और भाषा के सौन्दर्य का, मनो-हारिणी सहज रमणीयता के रूप में पुनरीदित होता है, तब उसको यह सहज रमणीयता हो इतनी मनोमुग्धकारी प्रभावोत्पादक एवं भावव्यञ्जक होती है कि उसे अलंकार जैसे वाह्य साज सँवार की ओर ध्यान भी नहीं रह जाती है। मंवरगीत की भाषा-शैली को यही प्रमुख विशेषता है जिसके कारण वह नन्ददास की सर्वोत्तम रचना कहो जा सकती है। कवि ने यहाँ गोपियों के प्रेम, विरह विह्वलता, विरह में आन्तरिक संयोग दशा सभी का सुन्दर भावमयी भाषा शैली में चित्रण किया है और साथ ही गोपियों तथा श्रीकृष्ण पर इन दशाओं की प्रभाव पड़ता है तथा अनेक अनुभावों द्वारा जो स्पष्ट होते हैं, उसका वर्णन कर मानों सजीवता ला दो है। उसको वाक्यरचना इतनी सोधी है कि उसे समझने के लिए किसी प्रकार के अन्वय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शैली में ऋजुता, चारुता एवं प्रवाह है, प्रत्येक शब्द अपने स्थान पर आवश्यक प्रतीत होता है। शब्द छोटे हैं और समास निर्माण को और कोई प्रयास परिलक्षित नहीं होता है। ध्वनि संकलन ऐसा है कि कानों में श्रोता के कानों को कर्कश नहीं प्रतीत होता है। कवि को कवित्व-शक्ति के आन्तरिक रूप का इसमें पूर्ण प्रकाशन हुआ है और रससिक्तता और रसोत्पादकता के साथ साथ भक्ति भावना को संपृक्तता भी उसमें आ गई है। विषय के अनुसार तर्क न बिकल विकल को अनिवार्य स्थिति के होते हुए भी कवि ने मन्द-भाषा शैली के सहारे उसे नाटकीयता का रूप प्रदान कर दिया है। मुहावरे तथा शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग ने शैली को और भी रुचिरता प्रदान कर दी है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित छन्द यथेष्ट होगा।

सुनत स्याम का नाम बाम गृह की सुधि मूली ।

भरि आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली ॥

सं पुलक री म सब आं भर भरि आर जल नैन ।

कंठ गुँटे गलाद गिरा बोली जात न के ॥

विवस्या प्रेम की ॥

--no 70, मंवरगीत, कं० ३ ।

अहाँ ! नाथ ! रमानाथ और जदुनाथ गुंसार ।
 नंद नंदन विहरात तुम बिन वन गार्ज ॥
 कहि न फेरि कृपाल ह्वै गी ग्वाहन सुख लेहु ।
 दुख जलनिधि हम बुझिं कर अवलंबन देहु ॥

निठुर ह्वै कहाँ रहे ?^१

पदावली.

१४८ नंददास के 'पद साहित्य' का उनके कवि जीवन के सम्पूर्ण काल क्षेत्र से संबंध है । अतः इनके भिन्न भिन्न पदों का शैली को दृष्टि से भी परस्पर भिन्नता रखना स्वाभाविक है, किन्तु इन पदों का कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण किए बिना इस सप्तम अन्तर को समीक्षा नहीं की जा सकती और केवल प्रकाशित पदों के काल क्रम पर विचार करने के लिए ही, पृथक ग्रन्थ ह को आवश्यकता होगी । अतः यहाँ यही कहना योष्ट होगा कि इन पदों में से कुछ को शैली, कवि को शैली को विशेष-ताओं---रूपा, वारुता और प्रवाह के साथ साथ संगीतात्मकता को लिए हुए हैं, ऐसे पद, कृष्णजन्म, राधा के प्रानुराग, रूपमाधुरी, सावन के फले तथा फागुन के छिंडाते और रासलोला से संबंधित हैं एवं कुछ ऐसे भी हैं जो शैली को दृष्टि से साधारण हैं । उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद दिये जाते हैं :

(१) वृन्दावन वंसोवट जमुना तट बंसो रट,

रास में रसिक प्यारी फैल रच्यो वन में ।

राधा माधी कर जोरें, रविससि होत मोरें,

मंदल में निरतत दोउ सरस सधन में ॥

मधुर मृदंग बाजे, मुरली को धुनि गाजे,

सुधि न रही कहु सुर मुनि मन में ।

नंददास प्रभु प्यारी रूप उजियारी बति,

कृष्णझोड़ा दलि मये थक्ति जनमन में ॥^२

(२) जैह कारन जमुना जू प्रथम बाई ।

मक की बिलवृषि सब जान के ही ताहि तैं बति हो जातुर बाई ।

जैसी जाके मन ह्वा ताकी तैसी साव जो पुजाई ।^३

नंददास प्रभु ताहि प रोमकत जमुना जू के जस जो गाई ॥^४

१४६ कवि को भाषा शैली का उपर्युक्त प्रकार से परिचय प्राप्त कर लेने पर विदित होता है कि अनेकार्थभाषा और श्यामसङ्गाई में कवि को शैली अत्यन्त आरम्भिक और शिथिलता लिए हुए है। अनेकार्थ भाषा को रचना संस्कृत-शब्दार्थ प्रकाशन हेतु हुई है अतः उसमें शैली को रुचिरता को आशा न करना असंगत न होगा। नाममाला भी कौष ग्रन्थ है किन्तु उसमें भाषा शैली का उतना शिथिल रूप नहीं मिलता है जितना अनेकार्थ भाषा और श्यामसङ्गाई में मिलता है। इसमें शब्दों के नामों के साथ साथ राधा के मान को क्या का रुचिर प्रवाह तो मिलता ही है, भावानुसार शब्द चयन, भाव प्रकाशनार्थ अलंकारों का आरम्भिक प्रयोग और पुहावरे एवं लोकोक्तियों को सामान्य समाविष्टि भी दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें दृश्यचित्रण, स्ववर्णन और प्रकृति दर्शन को प्रस्तुत करने की ओर भी कवि का आरम्भिक प्रयास दिखाई देता है।

शैली को दृष्टि से नाममाला के उपरान्त रसमंजरी की ओर दृष्टि जाती है। रसमंजरी में यद्यपि नायक-नायिकाओं के भेदों को बताया गया है और इसमें परिगणात्मकता आ गई है तथापि यहां पहली बार वह सरसता मिलती है जो सहृदयों को कुछ समय के लिए ही सही, रससिक्त करने में समर्थ जान पड़ती है। यह बात कवि के निम्न कथन से भी प्रकट है :

इहि विधि यह रस मंजरी, कही जयामति नंद ।

पढ़त कहत अति चोप चितु, रसमय सुख का कंद ॥^१

भाषा ऋजु एवं प्रवाहपूर्ण है। साहित्यिकता को दृष्टि से चाँपाड्यों की अपेक्षा दोहों में विशेष आकर्षण दृष्टिगत होता है। सब मिला कर इतना अवश्य जान पड़ता है कि रसमंजरी की शैली, नाममाला से अधिक सरस है।

रसमंजरी और विरहमंजरी में, रसमंजरी की ही शैली का मूलरित रूप सामने आता है। इन ग्रन्थों की भाषा शैली में जो प्रवाह, ऋजुता और माधुर्य मिलता है, वह रसमंजरी में दृष्टिगत नहीं होता है। इसके साथ ही रसमंजरी और विरहमंजरी

में अलंकारों के यथेष्ट प्रयोग द्वारा भाषाशैली को भाववहनीयता में भी पर्याप्त वृद्धि के दर्शन होते हैं। उन दो ग्रन्थों में भी विरहमंजरी को शैली अधिक प्राङ्ग प्रतीत होती है। जो चारुता केवल दोहा-चौपाई में लिखी गई रूपमंजरी में नहीं आने पाई है, वह दोहा, चौपाई और सौरसे में रचित विरहमंजरी में समाविष्ट हुई दृष्टिगोचर होती है।

वस्तुतः कवि को शैली के वास्तविक दर्शन रीला कृन्द वालो कृतियों में हो होते हैं। रुक्मिणोमंगल, रासपंचाध्यायो और सिद्धान्तपंचाध्यायो को रचनाएं रीलाकृंद में मिलती हैं। इनमें भी रुक्मिणोमंगल की अपेक्षा रासपंचाध्यायी और सिद्धान्तपंचाध्यायो की शैली विशेष रूप से उत्तेजनीय है। रासपंचाध्यायो को भाषाशैली में प्रवाह, लालित्य, सरलता, सुबोधता, माधुर्य, चारुता, कोमलता, ध्वन्यात्मकता, गेयता और सुनियोजित शब्दावली सभी तो हैं। इसमें जहां एक ओर अलंकारों के स्वच्छंद प्रयोग से भावप्रकाश को शक्ति का ^{सम्यक्} विस्तार देने की मिलता है, वहीं दूसरी ओर भाषा की स्वाभाविकता को सर्वथा रक्षा हुई है। यह ^{बल} न्यूनाधिक रूप में सिद्धान्तपंचाध्यायो के लिए भी कहा जा सकता है। यह दृष्टव्य है कि सिद्धान्तपंचाध्यायो में रासपंचाध्यायो के जाध्यात्मिक पक्ष को प्रस्तुत करने का प्रयत्न होने से कहीं कहीं शैली के प्रवाह में जखंडता का निर्वाह नहीं ही पाया है। यह उसके वर्ण्य विषय की प्रकृति के कारण हुआ जान पड़ता है।

इस पर भी रासपंचाध्यायो और सिद्धान्तपंचाध्यायो में कवि को भाषा शैली का वह रूप नहीं मिलता जिसमें मंवरगीत की रचना हुई है। मंवरगीत को भाषा में भाववहनीयता को शक्ति तो इतनी वा हो गई है कि उसमें अलंकार जैसे बाह्य विषय विधानों को भी आवश्यकता नहीं रह गई है, थोड़े शब्दों में मर्ममय अधिक, अधिक कहने को कवि की प्रवृत्ति भी इस ग्रन्थ में पर्याप्त सफल हुई है। कर्णोपकथनों में नाटकीयता के समावेश से भाषा को सुबोधता, चारुता, माधुर्य एवं कृता भी वृद्धि की प्राप्त हुई है। वस्तुतः मंवरगीत में भावों के जिस वेग का मान होता है, उसे सुदृढ़ कूर्तों में तीव्रता प्रदान करने के गुरुतर कार्य के लिए जिस प्रकार की भाषाशैली की आवश्यकता थी, संयोग से कवि की वही प्राप्त हुई है।

शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियाँ

१५० जिस प्रकार नन्ददास के भावों को उत्कर्ष प्रदान करने और उन्हें सुग्राह्य बनाने में उनकी भावप्रवणता, उनको सृजनात्मक कल्पना और उससे उद्भूत अलंकारों का योग दृष्टिगत होता है उसी प्रकार उनको भाषा को प्राङ्गता प्रदान करने का श्रेय उनके विपुल शब्द भण्डार और शब्द संयोजन की शक्ति के साथ साथ उनके द्वारा गूँथे हुए मुहावरे तथा शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग एवं लोकोक्तियों को है। यहाँ उनको भाषा को प्राङ्गता प्रदान करने वाले इन्हीं तत्वों का उनको कृतियों के प्रकाश में संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न किया गया है।

शब्दावली

१५१ नन्ददास ने संस्कृत साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया था। यह बात अनेकानि भाषा, नम्म- नाममाला और रसमंजरी से सहज हो प्रकट होता है। अतः उनको रचनाओं में स्वभावतः संस्कृत का प्रभाव परिलक्षित होता है। यहाँ तक कि कहीं कहीं कवि क्रियाओं को भी संस्कृत से लेकर ज्यों की त्यों रखने में भी संकोच नहीं करता है :

तन्नमामि पद परम गुरु कृष्ण कमलदल नैन ।^१

० ० ०

ववसि क्वासि गिय महाबाहु इमि बदति अकेलो,^२

यहाँ 'तन्नमामि', 'क्वासि' और 'बदति' शब्द द्रष्टव्य हैं। इसी प्रकार उनको शब्दावली में संस्कृत के सभी प्रकार के शब्दों की पर्याप्त प्रयोग मिलता है, यथा :

कृपा मिथान, रूप, सदा, नीलात्पल, अरु, मुग, ललित, तिमिर, दिवाकर, राक्त, कृष्ण, उद्भुत, उन्नत, अवर, हवि, काम, ज्ञान, मद लीम, मोह, डर, नाभि, जानु, पवित्र, अनी, निम्नक विभाकर, रहस्य, वाज्ञा, भाषा, मुग,

त्रिभुवन, कानन, लक्ष्मी, परब्रह्म, द्रुम, भवन, प्रेम, ऊर्ध्व, उदधि, सुखदायक, क्रूर, मुकुल, ब्रजवधू, सप्तनिधि, बलिर्मुल, विचित्र, अश्व, शस्त्र आदि ।

१५२ कवि की रचनाओं में उन शब्दों का प्रयोग भी बहुत हुआ है जिनके उच्चारण की असुविधा को कवि ने स्वरमयि जावा ध्वनियों में किंचित उलटफेर द्वारा दूर किया है । यह उलटफेर प्रायः निम्नलिखित रूप से किया गया है :

(१) अनुनासिक वर्णों के स्थान पर (ँ) अनुस्वार का प्रयोग --

रंग, वरंग, तरंग, सुदर, कुंछिका, गंगा, गंध, चिंतामनि, अंड, वारंभित, वृंदावन, मंजुल, मृदंग, उपंग, चंग, मंडल, आनंद वादि।

इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ध्वनि परिवर्तन के बिना हो किया गया है ।

(२) 'शे' के स्थान पर 'से' का प्रयोग -

सोभित, सरीर, सिसुपाल, सडूस, किसीर, दसा, सिव, प्रम, सूत आदि ।

(३) 'शा' के स्थान पर 'ना' का प्रयोग --

भूषन, प्रान, अमकन, तून, कंकन, किंकिनि, उक्त, रमारमन वादि ।

(४) स्वरमयि --

परमात्म, उनमूल, गरब, धरम, क्लपतरु, सनमुल, क्लप,

(५) 'ये' के स्थान पर 'जे' का प्रयोग --

ज्यामति, जमुना, जोग आदि ।

ऐसे शब्दों को ऊर्ध्वतत्सम को कोटि में रक्ता जा सकता है ।

इनके अतिरिक्त कुछ शब्दों को कवि ने ब्रज भाषा के सांचे में इस प्रकार ढाला है कि वे उसी के प्रतीत होते हैं, यथा,

'दुषित' के लिए 'दुदित', 'सूक्ष्म' के लिए 'सूक्ष्म' 'परिग्रिया' के लिए 'परिकला' ।

१५३ किन्तु नन्ददास की भाषा का लालित्य बहुत कुछ उन तद्भव शब्दों के कारण है जिन्हें कवि ने प्रैभाषा से लीज लीज कर निकाला है और उन्हें

भावपूर्ण प्रसादता का गुण देकर अपने काव्य में स्थान दिया है। इस प्रकार के कुछ शब्द यहां दिए जाते हैं :

बाहि, अंबरा, अटारो, ओसर, केहरि, खिन, गुसाईं, चक्काधि, जुगति, जदपि, जोति, जोह, तिय, दोठि, तुरत, बूझत, बोती, माने, मुजाल, सांवरी, सीवां, मोत, सबनो, सरिस, सांफ, मोल, मूसे, ठाऊं, पचि मरना, सबु पाना, समाना, हटकना, हेरो, दिसि, बादि।

कवि ने जब बोलो के ग्रामोण शब्दों का भी प्रयोग किया है। यथा, रूल, वेगि, वोर, रूसि, घास, लरिका, पूत, हलाये, करनो, चिरिया, बुटिया, नेरे, मू, ढरक्या, बानक, लुनाई, घुमारे, गंवारि, उपलान बादि। कुछ शब्दों को कवि ने स्वयं गढ़ लिया है :

घुरवा (घौरहर), उरवा (उर), मुरवा (मारि, मयूर), बादि।

इनके अतिरिक्त कवि के काव्य में पूर्वा हिन्दो के शब्दों के रूप भी मिलते हैं।

इह, बाहो, बाहि, नाहिन, नहिन, अस, गोहल, तुम्हरो, रावरो, नोको, जानि बादि।

१५४ कवि ने विदेशी शब्दों के प्रयोग में बड़ी सावधानी बरती है। यही कारण है कि उसको कृतियों में इनका समावेश बहुत ही कम हुआ है - 'महल', 'वरदास', 'लायक'।

'वरदास' शब्द का प्रयोग केवल एक स्थान पर हुआ है :

बहुत मांति वंदन कही, बहुतहिं करि वरदास ।^१

किन्तु 'लायक' शब्द का प्रयोग कवि ने अनेक स्थानों पर किया है :

(१) वही विप्र धन लाभ न कोये । या लाइक नाइक कां दोये ।^२

(२) एक सुनियत सब लायक नायक । गिरिवर कुंवर सदा सुखदायक ।^३

(३) मा कहै मेरो कां रूप सुमाइक । सुंदर गिरिवर लाल की लाइक ।^४

१-न० ५० श्यामसुगार्ह, हृन्द ३। २-रूपमंजरी, पं० ८५। ३-वही, पं० १६०।

४- वही, पं० ४४६।

(४) तुम सब लाइक त्रिभुवन नाइक, सुखदायक सुमकारन सुमाइक ।^१

(५) तुम सब लायक उरुत हुए सिसुपाल किया को ?^२

(६) कोउ कहै 'येह नायक रुक्मिणी याके लायक' ।^३

(७) कूर कवन जनि कहाँ नहिनि ये तुम्हरे लायक ।^४

मुहावरे

१५५ मनमाई, टाँना किया,^५ नार्क वार्न,^६ मनहिं फूले फिरें,^७ एकहि डोल^८ चढ़ावै,^९ करत छटा साँ बात,^{१०} हरदी चुनो पड़त,^{११} पानो पर पाथर तिरे,^{१२} वानर के कर नारियन,^{१३} मनि जैसे कपि कंठ,^{१४} करमीड़े सहवरि पछिताई,^{१५} द्वितीया के चांद को तरह कहना,^{१६} चन्द्रमा को और हाथ कहना है,^{१७} बहकि गयो लियो,^{१८} जगिन में जगिन ज्यों दर्श,^{१९} करत नकवानी,^{२०} दाघे पर जस लागत लोन,^{२१} चित्र तिलो सी रही,^{२२} मन की सो गति करना,^{२३} घटा साँ बातें कई,^{२४} ठग मूरो जाई,^{२५} छांव में घूल फाँकना,^{२६} महासिंह के पीछे कुत्त कुकुर बाँरे,^{२७} चंद पे घुलि उड़ावै,^{२८} नैन सिमिटि सब स्रवननि आये,^{२९} रहि गई एक टक ठाढ़ी,^{३०} बिनु मोल को दासी,^{३१} लटू होत,^{३२} सूत उन्मूलकरो,^{३३} ग्यान को वांछि देखो,^{३४}

१-वहो, पं० ५८८ । २-रुक्मिणीमंगल, कृन्द ६८ । ३-वहो, कृन्द ६४ ।

४-रासपंचाध्यायी, अ० १, कृन्द ७६ । ५-न० ग०, श्यामसगई, कृन्द १ ।

६-वहो, कृन्द २१ । ७-वहो, कृन्द ७ । ८-वहो, कृन्द ६ । ९-वहो, कृ० २३ ।

१०-नाममाला दा० १३ । ११-वहो, दा० ७७ । १२-वहो, दा० १३० ।

१३-वहो, दा० १४८ । १४-वहो, दा० १६० । १५-रूपमंजरो, पं० ८६ ।

१६-वहो, पं० ६१ । १७-वहो, पं० १५० । १८-विरहमंजरो, बाँ० २५ ।

१९-वहो, बाँ० ३६ । २०-वहो, बाँ० ५३ । २१-वहो, बाँ० ६१ ।

२२-रुक्मिणीमंगल, कृन्द ३ । २३-वहो, कृ० ७५ । २४-वहो, कृन्द ३५ ।

२५-वहो, कृन्द ११७ । २६-वहो, कृन्द ११६ । २७-वहो, कृन्द १२३ ।

२८-वहो, कृन्द १२६ । २९-रासपंचाध्यायी, अ० १, कृ० ६६ । ३०-वहो, कृ० ७५ ।

३१-वहो, अ० ३, कृ० २ । ३२-वहो, अ० ५, कृ० १२ । ३३-वहो, अ० ५, कृ० ३ ।

३४-मंवरगीत, कृन्द ७ ।

प्रेम की मारग ।^१ पचि मुये, ^२हंझिन को मारे, ^३काहे को सानों, ^४नेन चुचात, ^५हिय लोन लगावै, ^६प्रीति न डारि तोरि, ^७चोरि चित लैगये, ^८विला कहा मानिये, ^९कुधित ग्रास मुख काढ़ि, ^{१०}मरत यह बोल को, ^{११}धांठि को लोह के, ^{१२}धांठि हियरी चल्या, ^{१३}जबहिं ली बांधो मूठी, ^{१४}नेन मरि वाये दौऊ, ^{१५}वानंद उर न समाई, ^{१६}चकई संग डोर, ^{१७}बंख्यां निरखि सिराय, ^{१८}नैना रंग भाये, ^{१९}सोख सिखाई, ^{२०}निकसि जाइ ठकुराई, ^{२१}वानाकानो करना, ^{२२}प्रै-प्रै प्रेम प्रीति के पोखे पाक, ^{२३}वास जूठन की, ^{२४}नित जूठन माहि, ^{२५}करत मन माई, ^{२६}सूखे दाम लेहु किन, ^{२७}बात उघाड़ना, ^{२८}हंसो खेल होना, ^{२९}मये थकि, ^{३०}लाज तिनक सो तोरि, ^{३१}बारू की मेढ़, ^{३२}रहि गये नैना नाइ, ^{३३}नेन दुराई, ^{३४}मन में न समाई, ^{३५}कूकि मोन ह्वे जाई, ^{३६}नैना इतराई, ^{३७}लोन को पानो, ^{३८}वारी बिन मोले, ^{३९}लास टक बात की एक बात, ^{४०}मारत पिय को होय । ४१

-
- १-वही, कृन्द ८ । २-वही, कृन्द १६ । ३-वही, कृन्द १७ ।
 ४-वही, कृन्द २१ । ५-वही, कृन्द २६ । ६, ७-वही, कृन्द ३२ ।
 ८-वही, कृन्द ३४ । ९-वही, कृन्द ३६ । १०-वही, कृन्द ४१ ।
 ११-वही, कृन्द ४७ । १२-वही, कृन्द ५६ । १३-वही, कृन्द ६० ।
 १४-वही, कृन्द ७१ । १५-मंवरगोत, कृन्द ७३ । १६-पदावली, पद ५३ ।
 १७-वही, पद ५६ । १८-वही, पद ५६ । १९-वही, पद १०१ ।
 २०-वही, पद १०४ । २१-वही, पद १०४ । २२-वही, पद १०६ ।
 २३-वही, पद १०६ । २४-वही, कृन्द १११ । २५-वही, पद ११२ ।
 २६-वही, पद ११४ । २७-वही, पद ११५ । २८-वही, पद ११५ ।
 २९-वही, पद ११६ । ३०-वही, पद १२२ । ३१-वही, पद १७७ ।
 ३२-वही, पद १८२ । ३३, ३४, ३५-वही, पद १८३ । ३६-वही, पद १८४ ।
 ३७, ३८-वही, पद १८९ । ३९-वही, पद १२६ । ४०-वही, पद १२६ ।
 ४१-वही, पद १७६ ।

लोकोक्तियां

१५६ ताहि रकी विधिना निपुन ह्वं गयो बहुयां बांभ, १५७ एक प्राण तनु वोय, ३
बिहुरि चन्द्र ते चन्द्रिका रहति न न्यारो होइ, ४ कसि अनादर हात जो स्सके रहे
निरन्तर पास, ५ वचन तोर की पीर बलि भिटै न जो जुा जाउ, ६ वचनदग्ध जे जोव
बलि बहुरि न अंजुर लेत, ७ सां मन तेल बंध्यार, ८ अति सर्वत्र भलो नहिं, ९ भई तवा
को बूंद, १० परां बुरेके बज्र सिर, ११ बोखद सात न लाज, १२ जाको जंह अधिकार न
होइ, निकटहि वस्तु दूर है साई, १३ रूप छांह जिमि छिय हो रहे, १४ प्रेम भिटै नहिं
जनम भरि उत्तम मन की लागि, जां जुा मरि जन में रहे बुझ न चकमक आगि, १५
आलिवा ककलहि को पहचानै, १६ शोर नोर निरवारि पिबे जां, १७ फलन के मार
नमित द्रुम ऐसे संपत्ति पाय बड़े जा जैसे, १८ देवत के सब उज्जल गोरे, हार काम
नाहों आवत ओरे, १९ एक बांन बरु नीचे आवे, ऊंचे फल को हाथ बलावे, २०
पाई या सपन कहानो, २१ विजनी वातनि कवन कवाये, २२ भुगतुष्ण कब पानो भई, २३
काके भूत त्र मन लडुवन गर्ह, २४ जां अनुकूल होय कर्तारा, सपने सांच कर्त ^{नहि} नहिं बारा, २५
रूप को एस जाने ये नैना, तिनहिं नहिं विधि दोने वना, २६ गंभी को सांदा नहों
जन जन हाथ बिकाय, २७ ऐ परि अपनी काम रो भाई, भुगते बिनु न तोर ह्वे जाई, २८
थोरे जल जिमि मातर फिरै, २९ जिहि जिहि माय भजे जां जोई, तिहि तिहि
विधि सां पूरन होई, ३० कानो नास्ति पाठर पढ्ये करनो सोब, वातन दोपक ना
करै-----

- १-नाममाला, दो० ८६। २-वही, दो० ८८। ३-वही, दो० १००। ४-वही, दो० १४२।
५-वही, दो० १५६। ६-वही, दो० १५६। ७-वही, दो० १६५। ८-वही, दो० २०३।
९-वही, दो० २०५। १०-वही, दो० २०६। ११-वही, दो० २१०। १२-रसमंजरी, पं० १२।
१३-वही, पं० ४२। १४-वही, पं० १२६। १५-रसमंजरी, पं० ४। १६-वही, पं० २०।
१७-वही, पं० ४६। १८-वही, पं० १५८। १९-वही, पं० १६४। २०-वही, पं० २१७।
२१-वही, पं० २१८। २२-२३-वही, पं० २१६। २४-वही, पं० २२१। २५- , , २३०।
२६-वही, पं० ३२५। २७- वही, पं० ४४७। २८- वही, पं० ४७५।
२९-वही, पं० ४६०।

वरं वारं दोगक होय, ^१ अकगुन होय जो मित्त में मित्त न चित्त धरत, ^२ विविगति
जब विपरीत तब पानो हो में जागि, ^३ महासिंह के पाछे कूकत कूकुर बाँरे, ^४
हरि मृग संग चरहों, ^५ सावन सरित न रुकै करे जो जतन कौउ अति, ^६ कौ जड़
को चेतन्य कहु न जानत विरहो जन, ^७ महा निधि लोह मध्य आयो निधि पाई, ^८
गुनन के बड़े देवन को छूटा, ^९ गिन देखा गांठि ना जाना, ^{१०} दाम सरवि मनो स
मोल लई रो, ^{११} तेरे जबा की का है चैरो मई रो, ^{१२} पायन कहु मेंहदी दई, ^{१३} आप
काज महाकाज, ^{१४} मई कहा जो ^{अपे} ^{अपे} होनी, ^{१५} जसुदा सुवन भये पिय अति इतराने, ^{१६}
घर आए नाग न पूजहिं बांकी पूजन जाहिं । ^{१७}

संक्षेप

निष्कर्ष

१५७ कवि के काव्यपदा का उपर्युक्त प्रकार से विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत करने के उपरान्त यह कहना शेष रह जाता है कि जिस प्रकार बोज-वायु, कल एवं प्रकाश, इन तीनों तत्त्वों को विद्यमानता में हो अंकुरित होता है, उसी प्रकार कवि को काव्यकला का बीजांकुरण भी उस ही स्थल पर हुआ है जहाँ अनेकार्थ भाषा, श्यामसगार्ह और नाममाला के रूप में मानां उक्त तत्त्व विद्यमान हों । यद्यपि बीज रूप में उसको कला अनेकार्थ भाषा तथा श्याम सगार्ह में पदों से हो दृष्टिगत होती है तथापि नाममाला रूप तृतीय तत्त्व की उपस्थिति होने पर ही उसका अंकुरण हो सका है । अनेकार्थ भाषा, श्यामसगार्ह और नाममाला में प्रादुर्भूत कवि को उक्त

१-रूपमंजरी, पं० ५३५। २-विरहमंजरी, बं० ३१। ३-वही, कृष्ण बं० ७४।

४-रुक्मिणोमंगल हृद १२३। ५-रासपंचाध्यायो, अ० १, वं० १६। ६-वही, वं० ५६।

७-वही, अ० २, वं० ५। ८-वही, वं० ३६। ९-पदावली, पद ४४। १०-वही, पद १०८।

११-१२, १३-वही, पद १२६। १४-वही, पद १३२। १५-वही, पद १४६।

१६-रासपंचाध्यायो, अ० ३, वं० ४। १७-मंजरी, वं० १८।

कला का परिपोषण, रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी में हुवा जान पड़ता है। यहां सहृदयों को रससिक्त करने के अपने प्रयास में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। काव्यकला का जो रूप भाव, भाषा, हृन्द, अलंकारादि के द्वारा इन ग्रन्थों में सामने आता है वह कवि की कला का आभास देने में पूर्ण समर्थ है। यह बात रूपमंजरी और विरहमंजरी में के विषय में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रस मंजरी में यद्यपि कवि ने नायक नायिका भेद को अपने अमिव्यक्ति का विषय बनाया तथापि उसके समुचित अनुश्रुति से यह बात जोफल नहीं हो पाती है कि उसमें रीतितत्त्व को अपेक्षा में हृदय को भाव लहरियाँ को उठने का हो सर्वत्र अवसर मिला है। यहां ^{मुद्रा}सुसम्बद्ध एवं सुचारु शैली में भाव चित्रण को इस प्रकार मनोहर रूप में प्रस्तुत किया गया है कि पाठक या श्रोता स्वभावगो विमृश्य हो उठता है।

१५८ इस प्रकार कवि का काव्यपक्ष उक्त तीनों मंजरी ग्रन्थों में परिपोषित होकर पल्लवित एवं पुष्पित होने योग्य हो जाता है और रुक्मिणीमंगल, रास-पंचाध्यायी तथा सिद्धान्त पंचाध्यायी में उसका पल्लवित एवं पुष्पित रूप ही हमें देखने को मिलता है। रुक्मिणीमंगल में ^{उत्कर्ष}उत्कर्ष काव्यपक्ष का पल्लवित एवं पंचाध्यायी ग्रन्थों में पुष्पित रूप देखा जा सकता है। इनमें भाव तो उत्कर्ष को प्राप्त हुए हो हैं कल्पना भी स्वतंत्र रूप से उल्लेखित करने लगे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यह कवि की कला की ही विशेषता है कि उसके आश्रय से कवि मागवत् दक्षमुस्कंध का आश्रय ग्रहण करने पर भी उक्त तीनों ग्रन्थों को नवीन काव्य के रूप में प्रस्तुत कर सका है, जिसमें भाषा शैली, चारुता, ककुता, सरलता, अलंकारिता, रमणीयता, पवाह और सुनीयता से सुशोभित है। अलंकारों का भरपूर प्रयोग होने पर भी उन्हें काव्य में कलात् स्थान देने की प्रवृत्ति इनमें नहीं दिखाई देती है, अपितु वे रूप, गुण, भाव, दृश्य, कार्य, व्यापारादि का चित्रण करते समय सहज हो जाने ^{हृद}जान पड़ते हैं। इससे कवि को नैसर्गिक भावप्रवणता एवं सर्वाङ्गीप्रियता का परिचय मिलता है। हृन्द भी इन ग्रन्थों में 'रीता' प्रयुक्त हुआ है जिसमें कवि की कला उत्कर्षान्वित होकर निर्वाण करार हुई है। शब्दचयन इतना सुनियोजित हुआ है कि प्रत्येक वर्ण चित्र रूप में ही सम्पुष्ट आता है।

१५६ यथार्थतः रुक्मिणीमंगल और पंचाध्यायो ग्रन्थों में कवि को काव्यकला को विविध काव्योपकरण रूप पल्लव एवं पुष्पां से हविमान होने का मरपूर अवसर मिला है और इसीलिए उनकी और सहृदय रूप प्रेमर जाकर्षित हुए बिना नहीं रहते हैं। मंवरगीत^{के} कवि के काव्यपदा रूप वृक्ष का मानों फल ही है। यहाँ भावधारा का व्रक्त वेग ती है ही, भाषा भी क्लंकारादि के मार से कुछ मुक्त हो कर उसी का अनुगमन करती हुई दृष्टिगोचर होती है। यहाँ उसको भाषा में स्वतः इतनी शक्ति है कि अपने नैसर्गिक रूप में हो वह सघन से सघन भावों को वहन करने में समर्थ है। प्रवाह, चारुता, सुबोधता, सरलता, माधुर्य, संगोतात्पक्ता आदि सभी तो मंवरगीत का भाषा में है। भावों की गति प्रदान करने के लिए कवि ने जिस बुद्धि या विचार तत्त्व को व्यामसगाई में अपनाया है वह नाममाता, मंवरों ग्रन्थ, रुक्मिणीमंगल और पंचाध्यायो ग्रन्थों में पोषित होकर मंवरगीत में मर्म गांधियों के तर्क वितर्कों के रूप में पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ है। यद्यपि आरम्भ में कवि इन तर्क वितर्कों और निर्गुण सगुण के खण्डन मण्डन में कुछ उलझा हुआ प्रतीत होता है तथापि नाटकीयता तथा सुबोधता के समावेश द्वारा उसने उसे भी बरोचक नहीं होने दिया है और तथ्य तो यह है कि यह निर्गुण सगुण के खण्डन-मण्डन का स्थल ही वह स्थल है जहाँ से उतर कर कवि के पावन भावों को धारा इतनी सशक्त एवं वेगवती हो गई है कि बड़ी से बड़ी शिला भी उसके मार्ग को अवरोध नहीं कर पाती है। कवि ने इस धारा में निमज्जित होकर पवित्र हो जाने की बात कही है :

“नन्ददास पावन मयो सी यह लोला नाय ।”

१६० कवि को सभी कृतियों की दृष्टिगत रहते हुए कहा जा सकता है कि उसका काव्यपदा व्यक्तित्वसम्पन्न मौलिकता से युक्त है और उसमें ऋजुता, साहित्य, रमणीयता, सामासिकता, शब्दसुयोजनयता एवं प्रभावीत्पादकता का सम्यक् समावेश हुआ है; कृतियों में अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा का सहज सन्निवेश कवि की क्लंकारूपयुता का परिचायक है। यह बात नहीं है कि यह सभी विशेषताएँ उनकी सभी कृतियों में मिलती हैं, वस्तुतः काव्यकला की दृष्टि से रूपमंजरी, विरहमंजरी, रुक्मिणीमंगल, रासपंचाध्यायो, सिद्धांत-पंचाध्यायी और मंवरगीत ही कवि की उत्कृष्ट रचनाएँ ठहरती हैं। इनमें से भी अंतिम चार ग्रन्थों का महत्व अधिक है। इनके द्वारा कवि के व्यक्तित्व की स्वभावगत सौन्दर्य-प्रियता, सरलता, पूर्ण तल्लीनता और वात्सविस्मृति, ध्येय की एकाग्रता एवं मधुर भगवद्भक्ति चरायणता का यथेष्ट प्रकाशन हुआ है। निश्चय ही ये कृतियाँ, वाकार में लघु होते हुए भी नन्ददास की उत्कृष्टकवित्व शक्ति की साक्षी हैं और उन्हें प्रथम कोटि के कवियों की पंक्ति में स्थान देने में पूर्ण सक्षम है।

अध्याय ८

उपसंहार

उपसंहार

१ हिन्दी साहित्य के उद्भव के साथ चाहे धर्म, नीति, ऋंगार, वीर आदि सब प्रकार की काव्य रचना का सूत्रपात हुआ हो किन्तु देश पर यवनों के आक्रमण का कुरपात होते ही कवियों की वाणी यज्ञान के रूप में प्रसृत प्रकट होने लगी। वाणी के कलाकारों ने वारम्भ में तो आक्रमणकारियों का वीरतापूर्वक सामना करने वाले राजाओं का यज्ञान किया किन्तु जब पूरा जोर लगाने पर भी विधर्मियों को निकाल बाहर करने में देशवासियों को सफलता नहीं मिली और यवनों ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर लिया तो निराश्रय सागर में निमग्न हिन्दू समाज को सहारा देते हुये कवियों की वाणी भगवान के यज्ञान के रूप में प्रस्फुटित हुई। वारम्भ में भगवान के निर्गुण रूप की ओर ही कवियों का ध्यान गया किन्तु यह निर्गुण रूप दृबते हुये को केवल तिनके का सहारा सिद्ध हुआ और सगुण राम तथा कृष्ण का आश्रय ही उन्हें कठिन संकटों में बचाने में समर्थ मूर्त नौका के रूप में प्रतीत हुआ, फलतः इन देवों के यज्ञान की धारा कवियों के हृदय सरोवर में उमड़ने लगी। एक ओर तुलसी ने भगवान श्रीराम के चरित्र गान द्वारा भगवद् भक्ति एवं लोक मंगल का पथ प्रशस्त किया, दूसरी ओर जीवन से निराश जनता को आश्रय प्रदान करने वाली भगवान श्रीकृष्ण के यज्ञान की नौका को लेने का मार्ग वष्टाप के भक्त कवियों ने वहन किया। इनमें सूरदास तो जन्मा थे ही, नन्ददास भी अपने पद लालित्य और भाषा माधुर्य के सहारे किसी से पीछे न रहे।

२ नन्ददास जी भगवान के यज्ञान की उक्त नौका को यमुना के किनारे, कृष्णमणि के तीर गोकुल ग्राम में ले गये जहाँ करोड़ों काम देवों को अपने रूप से लज्जित करने वाले समोहन श्रीकृष्ण के साथ अंत्य कृष्ण बालार्य रासलीला का अप्रतिम आनन्द प्राप्त कर रही थीं। वहाँ, मुरली की मधुर तान के साथ गोपगोपियों का संगीत मरा नृत्य हृदय की सभी व्याधियों के लिए अमोघ औषधि के समान था जिसका अनुभव करते ही कवि के मुख से यह महत्वपूर्ण उक्ति आयास

ही निकल पड़ी कि कृष्ण का यज्ञान जिस वाणी या कविता में नहीं होता है वह व्यर्थ है और उसके श्रवण का कोई फल नहीं होता है।

जीवन और काव्य

३ वस्तुतः कृष्ण भक्ति का एकान्त वाज्रय ग्रहण करने के उपरान्त ^{आलोच्य} कवि उसकी सरस और मधुर धारा में इस प्रकार निमग्न हो गया कि उसे अपनी सुधि ही न रही। उसे सर्वत्र कृष्ण का ही स्वरूप दिखाई पड़ा, उसे ऐसा मान हुआ कि कृष्ण के वतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में कृष्ण के यज्ञान के वतिरिक्त कुछ भी लिखना कवि के लिये सम्भव न हो सका। यही कारण है कि वह अपनी कृतियों में अपने विषय में कोई सूचना नहीं दे पाया, इस सम्बन्ध में वह स्वयं अपवाद नहीं है। अपनी सुधि - विसरा कर भक्तिरस में सराबोर, भक्तिकाल के प्रायः सभी कवियों की यही भाः स्थिति है, क्या सूर, क्या तुलसी सभी अपने दृष्ट के ध्यान में ऐसे मग्न रहे कि अपने विषय में लिखना ही भूल गये। नन्ददास इस ध्यानावस्था में एक स्तर ऊपर ही मिलते हैं, जहाँ अन्य कवियों को भगवान के सम्मुख दैन्य प्रदर्शन के समय कुछ तो अपनी सुधि रही है, वहीं अपनी कृतियों में नन्ददास अधिक स्वानुभूति विरत होकर सामने जाते हैं। कवि कृतियों से इतर सामग्री भी जैसे उसकी ही प्रवृत्ति का अनुसरण करके उसको जीवन के विषय में कोई सूचना देने में मौन है। फिर भी यह सत्य है कि कवि की कृतियों ही उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब होती हैं। अतः सोचने पर नन्ददास की कृतियों में ऐसे उल्लेख मिल जाते हैं जिसे उसके जीवन पटल के स्वरूप का मान होता है।

४ स्मरणीय है कि कवि के हृदय में बारम्बार ही भगवद् भक्ति के भाव विद्यमान थे जो जाने कबकर पुष्टि सम्प्रदाय के संघर्ष से कृष्ण भक्ति के ^{स्रोत} के रूप में विकसित हुए। संयोगवत् वह युग ही धार्मिक चेतना और भक्ति भावना का युग था जब ज्ञान और योग की भावना के ऊपर प्रेम लक्षणा भक्ति का आविर्भाव हो रहा था। उस युग में भक्ति भावानुभूति का कुछ ऐसा प्रवाह बहा

कि मावना का कोई भी कौना उसके प्रवाह से सुरक्षित न रह पाया । फिर, कवि ही जो युग की मावना के प्रतिनिधि होते हैं, उस प्रभाव से अछूते कैसे रह सकते ? वालोच्य कवि भी उसमें अपवाद स्वरूप नहीं था । उसकी आरम्भिक पदावली में जहां कवित्व शक्ति का प्रमाण मिलता है वहीं भक्ति मावना का पुट भी दिखाई देता है और समय पाकर उसके द्वारा कवि कर्म की तो सार्थकता सिद्ध हुई ही, भक्ति का कलित दोत्र भी प्रेम मावना की धारा से बाधित होकर असंप्रवृत्त न रह गया । फिर भी, नन्ददास जी की कृष्ण भक्ति के रमणीय दोत्र के दर्शन कराने का श्रेय गौस्वामी बिठलनाथ जी को ही है । गौस्वामी बिठलनाथ जी की शरण पाते ही नन्ददास जी समस्त लौकिक वस्तुओं एवं सम्बन्धों का परित्याग करके गुरु और श्रीकृष्ण की भक्ति में ही लीन रहने लगे । वल्लभ सम्प्रदाय में प्रविष्ट होने के अनन्तर वल्लभाचार्य, बिठलनाथ और उनके पुत्र गिरिधर जी के प्रति अगाध निष्ठा का प्रादुर्भाव तो कवि मानस में हुआ ही, सम्प्रदाय के आराध्य श्रीकृष्ण के स्वरूप की स्थापना भी उसके हृदय मन्दिर में हो गई । फलतः इस स्वरूप को सम्मुख श्रीकृष्ण का गुणगान करना ही कवि की जीवन बर्षा का प्रधान अंग बन गया जो जीवन के अन्त काल तक रहा ।

५ मन्वान के यज्ञगान की धारा से सिंचित होकर ही कवि के हृदय का भक्तिदोत्र, कलित काव्योद्यान के रूप में परिणत हुआ । काव्य के अन्तर्गत उसके नाम से जो अनेक रचनाएँ मिलती हैं उनकी प्रामाणिकता के निर्धारण पर तो हर्षाविचार किया गया किन्तु श्रीनाथ जी के सम्मुख कीर्तन गान के हेतु कविने जिन अनेक पदों की रचना की, उनका सम्पादन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है । नन्ददास के पदों के सम्पादन की विशिष्टता पं० उमाशंकर शुक्ल जी एवं बाबू भुवराजदास जी द्वारा जो स्तुत्य प्रयास हुआ है उसके अन्तर्गत उल्लेखनीय है कि शुक्ल जी के 'नन्ददास' नामक ग्रन्थ के परिशिष्ट में नन्ददास के २५८ पदों की स्थान मिला और बाबू भुवराजदास जी की 'नन्ददास ग्रन्थावली' में कविके १६५ पदों का सम्पादन हुआ है। कहना न होना कि यह कार्य स्पष्टतः अपर्याप्त है क्योंकि इसके अतिरिक्त भी

पर्याप्त संख्या में कवि के नाम से पद मिलते हैं जो कीर्तन संग्रहों और जनश्रुतियों में बिखरे पड़े हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नन्ददास की छाप वाले सभी पदों का संग्रह और परीक्षा करके सम्पादन किया जाय। इससे कवि के जीवन की कदाचित् अधिक मार्फकिया उपलब्ध हो सकेगी।

६ साहित्यिक जगत में नन्ददास जी मामान्यतः अपने ग्रन्थों के द्वारा ही जाने जाते हैं। ग्रन्थों में भी रास पंचाध्यायी और मंजर गीत का जितना सम्मान है उतना अन्य किसी कृति का नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि ये दो ग्रन्थ अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों दृष्टियों से कवि की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं किन्तु अपने स्थान पर अन्य कृतियों में ~~कम~~ महत्वपूर्ण नहीं है। लोकार्थ भाषा कवि की आरम्भिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती है तथा श्याम सगाई एवं नाममाला तत्त्वतः उसके साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं। लोकार्थ भाषा में कवि की आरम्भिक भक्ति भावना को प्रत्यक्ष मिलता है तो श्याम सगाई और नाममाला में राधा भाव ही प्रमुख है। राधा को विरह मंजरी में भी स्मरण किया गया है, लोक पद भी उसके यज्ञान में लिखे गये हैं। इस सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि मागवत में राधा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है और आचार्य वल्लभ ने भी अपने ग्रन्थों में उसे स्थान नहीं दिया है किन्तु बागे चकर विठ्ठलाय जी के समय में पुष्टि सम्प्रदाय में राधा का यथाशक्य चित्रण किया गया है। तदनुसार ही नन्ददास ने भी अपनी आरम्भिक कृतियों ----- श्याम सगाई, नाममाला और विरह मंजरी के साथ साथ पदावली में राधा का भरपूर चित्रण किया है किन्तु रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और मंजर गीत में क्वसर रहने पर भी वे राधा को स्थान नहीं दे पाये। इसका कारण यह है कि मागवत के बाजार पर उक्त ग्रन्थों की रचना करते समय कविवर ने उसमें राधा का उल्लेख नहीं पाया। मागवत पुष्टि मार्ग में प्रमाण ग्रन्थ माना जाता है। इसके साथ ही उपनिषद्, वृणसूत्र और गीता भी प्रस्थानत्रयी के रूप में इस मार्ग के प्रमाण ग्रन्थ हैं तथा इनमें से किसी में राधा का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः प्रमाण ग्रन्थों से अनुमीदित न होने के कारण ही कवि द्वारा उक्त ग्रन्थों में राधा का चित्रण न किये जाने की सम्भावना जान पड़ती है।

रसमंजरो, रूपमंजरो और विरह मंजरो में कवि ने प्रेम तत्त्व का निरूपण करते हुए सिद्धान्ततत्त्व को और संकेत किया है। रस मंजरो का विषय यद्यपि नायक-नायिका भेद है और उसको रचना का आधार संस्कृत रसमंजरो है तथापि कवि ने प्रेम तत्त्व का उसके आरम्भ में ही उल्लेख करके ग्रन्थ के अन्तराख्य में स्थित प्रेम रस की ओर संकेत कर दिया है। यही प्रेम रस रूपमंजरो और विरहमंजरो के काव्य कलेवर का भी प्राण है। इन मंजरियों में से जिसको भी नें उसो में प्रेम रस उमड़ा हुआ मिलता है।

७ यहाँ रसमंजरो, रूपमंजरो और विरहमंजरो में आए हुए कवि के 'प्रेम तत्त्व' या 'तत्त्व' विषयक उल्लेख पर कुछ अधिक प्रकाश डालना कदाचित् अनावश्यक न होगा। 'तत्त्व' का उल्लेख नाममाला में भी मिलता है :

नाम रूप गुण भेद के सोह प्रगट सब उर,

वा किन तत्त्व न और कहु कहे सु बड़ अति बार (नं० १०, पृ० ७६)

कवि का कुछ ऐसा हो कथन अनेकार्थ भाषा में भी मिलता है :

एक वस्तु अनेक ह्वै जामगात जा घाम,

जिमि कंन ते किंकिनी कंन कुंडल नाम। (नं० १०, पृ० ४६)

प्रकट है कि अनेकार्थ भाषा में प्रयुक्त 'वस्तु' और नाममाला में प्रयुक्त 'तत्त्व' के प्रयोजन को दिशा एक ही--परमात्त्व तत्त्व को और है। अतः यहाँ तत्त्व के कहने से तात्पर्य परमात्त्व तत्त्व से है, यद्यपि अनेकार्थ भाषा में तत्त्व न कह कर 'वस्तु' का प्रयोग किया गया है।

रसमंजरो में वर्णित नायक-नायिका भेद प्रेम रस से भरा हुआ है :

तु ता सुनि ले रसमंजरो, नख सिव परम प्रेम रस मरी ।

(नं० १०, पृ० १४५)

अतः इस वर्णन से परिक्रिस्त होने पर यदि किसी वस्तु की प्राप्ति होगी तो वह प्रेम रस ही होगी। प्रेम रस पर अधिकार न होने से उस अधिकार क्षेत्र में स्थित वस्तु--'तत्त्व' का निष्कट होने पर भी उसी प्रकार जामास नहीं हो पाता है जैसे समीप होने पर मझली की कपल के रूप रंग का अनुभव नहीं हो पाता है अथवा

दृष्टिहीन को निकट ही स्थित बहुमूल्य नग के रूप - कान्ति जन्य दृश्य सुख का लाभ प्राप्त नहीं होता है । इसके विपरीत कमल के रस से परिचित मृगर को दूर होते हुए भी उसका रूप रस सहज प्राप्य होता है । अतः कहा जा सकता है कि प्रेम ही वह दृष्टि है जिसके द्वारा तत्त्व को पहचाना जा सकता है । इस प्रकार तत्त्व साध्य और प्रेम साधन के रूप में दृष्टिगत होता है । रसमंजरी में भी 'वस्तु' के कथन से कविने परमात्म तत्त्व का ही बोध कराया है :

हाव भाव हेलादिक जिते , रति समेत समझावहु तिते ।
जब लग इनके भेद न जाने , तब लग प्रेम न तत्त्व पिछाने ।
जाको जंह अधिकार न होई , निकटहि वस्तु दूरि है सोई ।
निकटहि निरमोलिक नग जैसे , नैन हीन तिहि पावै कैसे ।

(न०ग्र०, पृ० १४४)

इस प्रकार रसमंजरी में 'तत्त्व' और 'वस्तु' के समान प्रयोजन युक्त प्रयोग से कवि का तात्पर्य परमात्म तत्त्व से ही जान पड़ता है । इससे प्रेम रस से तत्त्व को जानने के कथन की संगति भी ठीक बैठ जाती है और वस्तु या तत्त्व के निकट होने की बात भी उसमें परमात्म तत्त्व के सर्वव्यापकत्व के भाव का आरोप मानने पर ही सम्पन्न में आती है ।

रूप मंजरी में कवि ने जिस प्रेम पद्धति का वर्णन किया है उसको सुनने और मान करने से रसवस्तु --- प्रेम रस की प्राप्ति होती है जिसके द्वारा तत्त्व का ज्ञान होता है । क्योंकि रूपमंजरी के उक्त वर्णन में भगवान का यश मान ही समाहित है । अतः उक्त प्रेम रस, भगवद् प्रेम रस ही होगा । इस प्रकार रूप मंजरी में 'तत्त्व' के कथन से कवि का तात्पर्य भगवद् तत्त्व से ही है जिसको भगवदोन्मुख प्रेम द्वारा उसी प्रकार जाना जाता है जिस प्रकार रस को जानने वाला मृगर कमल को पहचान लेता है । स्मरणীয় है कि मृगर की दृष्टि में कमल और कमल के रस में कोई भेद नहीं होता है, यदि यह कहा जाय कि मृगर के लिए कमल की अपेक्षा उसका रस ही महत्वपूर्ण है तो असंगत न होगा । इससे इतना तो विदित होता ही है कि भक्त की दृष्टि में भगवद् प्रेम और भगवद् तत्त्व में कोई भेद नहीं होता है ।

विरह मंजरी में नन्ददास ने स्पष्ट कहा है कि इसको प्रेम पूर्वक पढ़ने और मन करने से 'सिद्धान्त तत्त्व' की प्राप्ति होती है। यहाँ सिद्धान्त तत्त्व से तात्पर्य 'पुष्टिमार्गी' सिद्धान्त का सार होना प्रतीत होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विरह मंजरी में भी प्रेम रस मरा हुआ है और कवि ने इसमें सर्वत्र ही भगवत्प्रेम की ओर संकेत किया है। अतः भगवत्प्रेम से प्राप्त होने वाला तत्त्व भगवत्तत्त्व ही होगा, कवि ने रूपमंजरी में कहा भी है कि कलियुग में भगवान को केवल प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इससे विरह मंजरी में भी 'तत्त्व' के कथन द्वारा भगवत् तत्त्व की ओर ही संकेत किया जाना ज्ञात होता है।

इस प्रकार उक्त ग्रन्थों में कवि परमात्म तत्त्व की ओर ही सतत तल्लीन जान पड़ता है। वस्तुतः रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और मंजरीत में भगवत् की सहायता से परमात्म तत्त्व के सामीप्यानुभव के सुलभ होने का जो सुयोग कवि को प्राप्त हुआ वह अनेकार्थ भाषा, नाममाला, रसमंजरी, रूपमंजरी और विरह मंजरी में उल्लिखित भगवत्प्रेम एवं भगवत्त्व से परिचय के फलस्वरूप ही उपलब्ध हुआ। अतः इस दृष्टि में अनेकार्थ भाषा, नाममाला तथा मंजरी ग्रन्थों का महत्व कम नहीं है।

८ कवि की अधिकांश कृतियाँ भगवत् के आधार पर प्रणीत हुई हैं। रीला इन्द्र में लिखे गये ^{ग्रन्थ} ~~इन्द्र~~ और मंजरीत की रचना के लिए तो वह बहुलांश में भगवत् का कृपा है ही, श्याम सगाई और नाममाला को छोड़कर अन्य कृतियों पर भी भगवत् का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनमें से रूपमंजरी और विरहमंजरी ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें ऊपर से देखने में भगवत्तानुसरण की यद्यपि कोई प्रतीति नहीं होती है तथापि इन ग्रन्थों के भी अनेक प्रसंगों का भगवत् से भावात्मक साम्य दृष्टव्य है :

(१) भगवत् प्रथम स्कन्ध ^{के सूचने} ~~की प्रसंग~~ अध्याय (श्लोक १०, ११) में कहा गया है कि रस भाव अङ्कारादि से युक्त होने पर भी जिस वाणी से भगवान् कृष्ण का यज्ञान नहीं होता वह व्यर्थ है और दूषित शब्दों से युक्त असुन्दर रचना भी भगवान् के सुवक्त्र सूचक नामों से युक्त होने से पापों का नाश करने वाली

होती है । नन्ददास जी ने रूपमंजरी ग्रन्थ में जैसे उक्त कथन का भावानुवाद किया है :

तुव जस रस जिहि कवित न होई, मीति चित्र सम चित्र है सोई ।

हरि जस रस जिहि कवित नहि , सुने कवन फल ताहि ।

सठ कठ पूतरि संग घुरि , सोये कौ सुत बाहि ॥

(न० ग० पृ० ११८)

(२) भागवत छठे स्कन्ध के चौथे अध्याय (श्लोक २६) में दत्ता प्रजापति भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं 'कि प्रभो वाप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मन्दिर ही वापका निवास स्थान है । नवें स्कन्ध के चौथे अध्याय (श्लोक ६८) में भगवान स्वयं भी दुर्वासा जी से कहते हैं 'कि भो प्रेमी भक्त तो भो हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय में ही हूँ । ग्यारहवें स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय (श्लोक ३५) में वे आगे कहते हैं 'कि मेरा परम भक्त निन्तर मेरा ध्यान करता रहे । जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित करदे और दास्य भाव से मुझे आत्म निवेदन करे । नन्ददास ने भी रूपमंजरी की भावना के भगवदोन्मुख होने पर इसी प्रकार का कथन दिया है :

रूपमंजरी तिय कौ हियौ , गिरिधर वषाँ वाल्य कियौ ।

हं दुमती तंक अति अनुरागी , ताही में प्रभु पूज्य लागी ।

जह जह जो कुछ उचम पावै , सो सब वानि कै ताहि बढ़ावै ।

(न० ग०, पृ० १३०-३१)

हन्दुमती भगवान को समर्पित होकर दास्य भाव से आत्म निवेदन करती

है :

जहो जहो गिरिधर परम उद्वारा , करताहूँ के तुम करवारा ।

मवसानर तरिवै कहुं यहु तरि , पाइ हुती कहुं कहुं कृम कृम करि ।

सो तरि बूझति है मझिबारा , गिरिधर लाल लंघावहु पारा ।

(न० ग०, पृ० १२५)

(३) छठे स्कन्ध के नवें अध्याय (श्लोक ४८) में भगवान कहते हैं कि 'भो प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है किन्तु भो अन्य

प्रेमी मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते । नन्ददास भी रूपमंजरी ग्रन्थ में यही बात कहते हैं :

जी अनुकूल होय करतारा, सपने तांच करत नहिं बारा ।

मृग तृष्णा हूँ पानी करी, मा के लहुन मुख पुनि हरी ।

(न० ग०, पृ० १२८)

और यह जानते हुए भी इन्दुमती या रूपमंजरी के हृदय में मगवान के अतिरिक्त और कोई चाह ही नहीं होती है ।

(४) भागवत सप्तम स्कन्ध के नवें अध्याय (श्लोक ३८) में प्रह्लाद मगवान से कहते हैं कि 'बाप मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि ^{देवता} केवन्ति और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं । इन अवतारों के द्वारा बाप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं । कलियुग में तब छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिये बापका नाम त्रियुग भी है । कदाचित् ^{इसीलिये} नन्ददास ने रूपमंजरी में कहा है :

तिहुँ काल में फुगट प्रभु, फुगट न इहि कलिकाल ,

तार्ते सपनो बोट दै , भेटे गिरिधर लाल ॥

(न० ग०, पृ० १४३)

इसी प्रकार गिरिधर मन्मथल प्रियतम की प्रतिमा देखकर गुरुदेव के आदेशानुसार, उनकी हृदय में उनकी पूजा करने, सत्संग द्वारा मगवान के नैकृत्य का अनुभव प्राप्त करने, मगवत्तत्त्व आदि के उल्लेख रूपमंजरी में भागवत के अनुसार ही हैं । इसके अतिरिक्त भागवत तृतीय स्कन्ध के सत्तासवें अध्याय (श्लोक २५) में मगवान ने कहा है कि 'जैसे सोये हुए पुरुष को स्वप्न में लोक आर्थों का अनुभव होता है किन्तु जाग पड़ने पर उसे उन स्वप्नों के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता' कदाचित् इसी कथन के अनुसार कवि ने विरहमंजरी में कहा है :

सुपने कोउ दुख पावत जैसे, जागि परे सुख पावत तैसे ।

(न० ग०, पृ० १७२)

साथ ही भागवत के उक्त अध्याय (श्लोक २१-२३) में भगवान ने जिन ओक साधकों को पुरुष की प्रकृति (अविद्या) के दिन रात क्षीण होते हुए धीरे धीरे लीन होने का श्रेय दिया है उनमें से भगवद् कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई तीव्र भक्ति और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता भी है, ये दोनों बातें विरह मंजरी की गोपी में मिलती हैं ।

इससे नन्ददास के काव्यमय जीवन पर भागवत का प्रभूत प्रभाव प्रकट होता है । अतः यद्यपि यह सत्य है कि कवि ने अपनी कृतियों में पुष्टिमार्गी मान्यताओं का प्रतिपादन किया है तथापि यह भी तथ्य है कि पुष्टिमार्गी भक्ति के प्रकाशार्थ उसने भागवत का भी स्वतन्त्र रूप से सहारा लिया है । वस्तुतः श्रीकार्य भाषा, श्याम सगाई और नामाला में हरिमजन, हरिनाम स्मरण, राधा भाव, राधा - कृष्ण का युगल भाव आदि के रूप में साम्प्रदायिक भावना की प्रायः एकान्ततः व्यञ्जना हुई हैं । रसमंजरी, रूपमंजरी और विरह मंजरी में साम्प्रदायिक भक्ति भावना की अभिव्यक्ति तो हुई है, उनमें भागवत की भावनाओं को भी अपनाया गया है । रत्नकिम्पणी मंगल, रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और पंचरंगीत में, जिनकी रचना का आधार ही श्रीमद् भागवत है, पुष्टिमार्गी भक्ति के क्रमशः प्रकाशन के साथ साथ भागवत का प्रकृत अनुसरण परिलक्षित होता है । यहाँ यह कथनीय है कि कवि की वृत्ति प्रायः भागवत के उन्हीं अंशों में रखी है जिनका भगवान कृष्ण की प्रेम्णयी भक्ति से एकान्त सम्बन्ध प्रतीत होता है और ज्ञान, कर्म एवं योग विषयक प्रसंगों को उसने या तो छोड़ दिया है या उनके प्रति यथाशक्य विरोध प्रकट किया है । इसके अतिरिक्त अपने आराध्य प्रभु के महत्त्व अथवा शील का जहाँ कहीं भी विरोध दृष्टिगत हुआ, कविक ने बड़े संयम से काम लिया है और ऐसे अंशों को अपने काव्य की सीमा से विलग रखने की परसक चेष्टा की है ।

भक्ति भावना

६ नन्ददास जी पहले भक्त हैं, फिर अन्य कुछ । उनका प्रत्येक भाव अथवा विचार पट कृष्ण की प्रेम्णयी भक्ति के श्याम रंग में रंगा हुआ है । उनकी प्रत्येक

कृति के अन्तराल में भक्ति कानिन्दो को कृष्ण धारा निरन्तर प्रवाहित होती हुई अवलोकित होती है जिसके सम्पर्क से अन्य दिशाओं से आने वाले ज्ञान, कर्म अथवा योग की धाराएं भी अपना स्वरूप खिसरा कर उसी में विलीन हो जाती हैं। कवि का चित्त सदा उसी कृष्ण धारा में अवगाहन करता हुआ दृष्टिगत होता है। उसको दृष्टि में कृष्ण ही ईश्वर, नारायण, भगवान और परब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही लोक भित्त एवं रंजनार्थ विविध रूपों में अवतार लेते हैं। विशुद्ध प्रेम ही उनकी प्राप्ति का सत्त्वसाधन है। जोव उनके सम्पर्क से संसार से कूटकारा पाकर आनंद को प्राप्त होता है। उनके द्वारा गोपियों के साथ आयोजित रास कोर्ष सांसारिक नृत्य नहीं है, वह आनंदिक है और उसके श्रवण एवं मनन से भगवद् प्रेम की प्राप्ति होती है। कृष्ण को मुरली भी शब्द ब्रह्मण्य है और सब मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ है। वृन्दावन गोलोक का प्रतीक है और इसी में कृष्ण अपनी विविध लीलाएं करते हैं। इस प्रकार के विचार कण ही कवि को उक्त भक्ति को श्रोतस्विनी धारा को संवहन करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। उसको भक्ति का आधार प्रेम है और इसीलिए उसने इसे प्रेमभक्ति के नाम से अभिहित किया है। इसमें भी कवि ने परकीया प्रेम की प्रमुखता प्रदान की है। प्रेम, विरह द्वारा विशुद्ध होकर अनन्यता को प्राप्त होता है। अतः इस भक्ति के लिए विरहावस्था नितान्त आवश्यक है। जन से बिकुड़ी हुई मङ्गलो के समान भगवान के विरह में तड़पने की अवस्था आने पर ही चित्तवृत्तियां भगवान को और विशेष रूप में लग जाती हैं और तभी भक्त के अन्तःस्थ से दोन वाणी का प्रकृत निःसरण होता है जिसकी सुनकर भगवान कृपा करके भक्त को अपने सामीप्यानुभव का लाभ प्राप्त कराते हैं। प्रेमभक्ति की प्राप्ति के लिए भी भगवान के अनुग्रह की अपेक्षा रहती है। भक्त का चित्त यदि एक बार भी भगवान को और चला जाता है तो वे उसकी विशेष वासक्ति को लोकविरत करके अपने में लगा लेते हैं, फिर भक्त का हृदय उनके स्वरूप में उसीप्रकार पड़ता जाता है जिसप्रकार पंक में हाथी। भक्त सबप्रकार से भगवान को समर्पित होकर अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करता है। उसे सर्वत्र सब वस्तुओं में अपने दृष्ट के स्वरूप का मान होने लगता है। इस भक्ति में सत्संग एवं गुरु कृपा का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु की कृपा से ही भक्त का चित्त भगवान की ओर आकर्षित होता है और भगवान के

सामीप्यानुभव का लाभ प्राप्त कराने में सत्संगतिका भी योग रहता है, इन्द्रिय^{भूत}वृत्ति को रूपमंजरी के सत्संग से ही भावद् स्वरूप का अनुभव होता है ।

१० कवि ने प्रेम भक्ति के अन्तर्गत रूपमार्ग का भी निरूपण किया है ।
 यथार्थतः रूप मार्ग अत्यन्त दुर्लभ पथ है । इसपर चलना सबके लिए सहज नहीं है क्योंकि इसमें भावदानुरक्ति के साथ साथ लोकासक्ति भी विद्यमान रहती है । अतः कौन जाने कब भक्ति भाव हाथ से छूट जाय और भक्त को काम वासना ही अपना अभीष्ट जान पड़े । इसीलिए इस पर चलने के लिए बड़े विवेक एवं धैर्य की आवश्यकता है, साथ ही चित्त को भगवान में लगाये रखने का निरन्तर प्रयास भी अपेक्षित है । कवि ने इस तथ्य को अपनी सहज एवं स्वाभाविक रूप में प्रकट किया :

जग में नाद अमृत मग जैसो , रूप अभीकर मारग कैसो ।
 गरल अमृत हकंग करि राखै , भिन्न^{मिन्न} के विररै चाहै ।
 क्षीर नीर निसारि पिये जो, इहि मग प्रभु^{पद} पहुँचै पावै सो ।
 दृष्टि अगोचर कमल जु होई , बास खोजि परि पिये सोई ।

(न० ग०, पृ० ११८)

११ यही नहीं कवि के रूपमार्ग के अनुसरण द्वारा भगवान के उस अगाध रूप का अनुभव किया जिसकी वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है क्योंकि रूप को केवल नयन ही जान सकते हैं और नैनों को सृष्टिकर्ता ने वाणी नहीं दी है । वह रूप इतना अद्भुत है कि नयन उसको पूर्णतः ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं : चाकर के मुख में भी तो स्वाति नपात्र का सुन्दर जल नहीं समा पाता :

कुंवरि कहै सखि किहि विधि कहिये, रूप बचन के नाहिन लहिये ।
 रूप की रस जाने ये नैना , किहि नाहिन विधि दीने कैना ।
 वरु वह रूप अमूम जैतो , नैननि गह्यो नयो नहिं छैती,
 ज्यों सुंदर धन स्वाति की माई , चाकर चंचुपुटी न समाई ।

(न० ग०, पृ० १२८)

अर्थार्थतः भगवद् स्नेह सरौवर में गीते लगाते हुए कवि विविध प्रकार से भगवद् स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करता है। वह कभी भगवान का नाम स्मरण करता है, कभी उनको गुणों का श्रवण और कीर्तन करता है, कभी पाद सेवन, अर्चन एवं वन्दन का सहारा लेता है और कभी दीन वाणी में अपनी विवशता प्रकट करता है। रूप मंजरी में जो उसे उपपत्ति रस के द्वारा भगवान के नैकृत्य का अनुभव हुआ उसका श्रेय उसकी गहन एवं सृजनात्मक भक्ति भावना को है जिसके द्वारा उसे नवीन नवीन मार्गों से भगवान का सामीप्यानुभव सुलभ होता है। विरह मंजरी की भक्तिनी ब्रजबाला के हृदय में जो संयोग में भी वियोग की तीव्र अनुभूति द्वारा स्नेह संवर्द्धन करके भगवान के संयोग सुख की स्थिति दिखाई गई है, वह भी कवि के भक्ति भाव की गहनता की परिचायक है।

१२ प्रेमी भक्त के रूप में नन्ददास जी की कृष्णानुरक्ति के दर्शन तो उनके काव्य में निरन्तर होते ही हैं, ब्रज गोकुल यमुनातट आदि श्रीकृष्ण की लीला स्थलियों की ओर भी उनकी प्रभूत निष्ठा का प्रसिय मिलता है। कदाचित् यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां एक ओर कवि उक्त विचार कर्णों के लिए वल्लभ सम्प्रदाय के दार्शनिक पदा का ऋणी है, वहीं दूसरी ओर उसकी उपर्युक्त प्रेम भक्ति की धारा इस सम्प्रदाय की प्रेम लड़ाणा भक्ति का ही प्रतिपादन करती हुई दृष्टिगत होती है। वस्तुतः नन्ददास ने अपने काव्य में पुष्टिमार्गी भक्ति का यथाशक्य पूर्ण निरूपित रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें कहीं भी उसका प्रेम विवहल भक्त हृदय टाण मर को भी अफल नहीं होने पाया है।

काव्य-कला

१३ यहां यह कहना असंगत नहीं होगा कि नन्ददास की कृतियों में प्रेम भक्ति की धारा की इच्छणीय रूप में सतत प्रवहमान रहने का श्रेय उसकी उत्कृष्ण काव्य कला को है। जिस प्रकार रूप मंजरी, विरह मंजरी, लक्ष्मणी मंजल, रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और मंजरीत में कवि की भक्ति का चरम उद्गक अवलोकित होता है उसी प्रकार इन ग्रन्थों में उसकी कला की चरम अभिव्यक्ति भी परिचित होती है, इनमें से भी अन्तिम चार ग्रन्थ कला की दृष्टि से विशेष

उल्लेखनीय हैं। यी तो कवि की प्रायः सभी कृतियों में भावपदा और विचार तत्त्व के समन्वित रूप के साथ साथ मीरम अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं, फिर भी रुक्मिणी मंगल, रासपंचाध्यायी, सिद्धान्तपंचाध्यायी और मंवरगीत में कवि की कला का अनुपम रूप देखने को मिलता है। इनमें रोला और रोला दोहा वाले मिश्रित छन्द में कवि की कला को पुनरित होने का यथेष्ट अवसर मिला है। यहाँ, भाव लहरियां अपने रम्य रूप में सहृदयों को आकर्षित करने में पूर्ण समर्थ हैं।

१४ नन्ददास की रास संचाध्यायी और मंवरगीत की कविता में अद्भुत चमत्कार है जो शताव्दियों से सहृदय पाठकों को अपनी शब्द माधुरी तथा भाव गम्भीर्य से हठात् आकृष्ट करता आ रहा है। इनके उपरान्त भी रास कथा लिखी गई तथा मंवरगीतों का प्रणयन हुआ किन्तु उनसे इस आकर्षण में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने पाई है। आरम्भिक कृतियों को छोड़कर काव्य कला की दृष्टि से कवि के अन्य ग्रन्थों का भी महत्त्व कम नहीं है। वस्तुतः नन्ददास की तनिक तनिक सी कृतियाँ रस तथा माधुर्य की अगाध स्रोत हैं। उनमें हृदय एवं कला पदा दोनों का यथावसर अपूर्व सम्मिश्रण दृष्टिगत होता है। यहाँ वृन्दावन तथा निर्मलपुर का वर्णन जितना कलात्मक है उतना ही स्वामाविक तथा मीरम है गोपियों की प्रेम दशा का चित्रण। कविने रास का जो चित्रण किया है वह वर्णन की यथार्थता के कारण पाठकों के सम्मुख फूलने लगता है। द्वारकापुरी के वर्णन प्रसंग में फरोखों से निकलने वाले अजर धूम को देखकर श्याम ^{नेध} ~~भैरव~~ की भावना से बलमी - निवासी मन्त्र मयूरों का उल्लेख कुछ कम मीरम नहीं प्रतीत होता है, इतना ही स्वामाविक है कृष्ण चन्द्र के आगम की प्रतीक्षा करती हुई फरोखों से ~~अर्ध~~ फाँके वाली रमणी रुक्मिणी की भावदशा का उत्तम वर्णन।

नन्ददास द्वारा प्रतिपादित गोपी कृष्ण प्रेम की स्वर लहरियों से तो श्रोताओं के कर्ण कुहरों में अमृत रस बरसने लगता है और वे कलेश बहुल जगत से ऊँचे उठकर आनन्दमय दिव्य लोक में जा बिराजते हैं। भाषा, भाव, रस, अलंकार वगैरह आदि किसी भी दृष्टि से नन्ददास की कविता का अनुशीलन किया जाय, उनकी मीरम काव्यमयता पद पद पर प्रमाणित होती है।

१५ यदि देखा जाय तो नन्ददास जी का काव्य उस मीरम चित्र के समान है जिसके कल्प कलेवर में समग्र अंकों का बिन्यास बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया रहता है । उनकी दृष्टि काव्य के वाह्य सज्जा पर ही नहीं जमी प्रत्युत उन्होंने काव्य के अन्तराल को परखा है और उस पेशल कविता के मर्म को पहचाना है । उनके काव्य में अप्रस्तुत का विधान तथा अलंकारों का समावेश, अनुभूतियों में तीव्रता लाने के लिए तथा उन्हें सरलता पूर्वक पाठक के हृदय तक पहुंचा देने के निमित्त कवि की वाणीके अन्तरंग मधुमय कोमल सामर्थ्यों के अन्यतम रूप में स्वतः ही हुआ है । कवि के काव्य में जाये हुये अलंकारों में वह सुणमा फलकती है जो अभीष्ट अर्थ को मीरम रूप में सर्वज्ञ करने की क्षमता रखती है । यहा अलंकारों की रानी उपमा देवी का नितान्त मव्य, मनोहर तथा हृदयावर्जक रूप मिलता है और वानन्द से सिक्त हृदय कवि की वाणी उपमा के द्वारा विमूर्षित होने में कोमल उल्लास तथा मधुमय वानन्द का बोध करती है ।

१६ नन्ददास के काव्य की भाषा प्रीढ़, सरस, प्रवाहपूर्ण, संगीतमयी और श्रुतिमधुर है । वह माधुर्य एवं प्रसाद गुणों से युक्त है और लालित्य, कोमलता ध्वन्यात्मकता, कहावतों, मुहावरों आदि से सुशोभित होकर कविता कामिनी के कलित कलेवर को सुशोभित करती हुई दृष्टिगत होती है । अस्पर्श शक्ति एवं उसमें रूप, दृश्य, भाव एवं नाद चित्रण की अपूर्व क्षमता है । नन्ददास जी स्वयं भाषा कोण के कवी थे । विपुल शब्द भण्डार का अधिकार होने के साथ साथ वे साहित्य शास्त्र के भी पण्डित थे । इसीलिए ^{शब्दावली की भाँति के अलंकार व्यवहार में उन्हें} पूर्ण सफलता मिली है । उपयुक्त शब्दों को चुन चुनकर कलात्मक ढंग से काव्य में यथास्थान रखने में वे नितान्त पटु थे । उनकी रास पंचाध्यायी तो अपनी श्रुति मधुर भाषा शैली एवं कोमल कान्त पदावली के कारण हिन्दी की गीत गीविन्द भी कही जाती है ।

१७ स्मरणीय है कि कवि ने अपने काव्य प्रणयन के निमित्त न्यूनाधिक रूप में सूत्र मात्र ही आधार ग्रन्थों से ग्रहण किये हैं और उनको वर्तमान रूप प्रदान करने का श्रेय उसकी वस्तु संयोजनशीलता, सम्बद्ध कथात्मकता, भाव प्रवणता, विचारात्मकता एवं अतीव कल्पना से युक्त मौलिक प्रवृत्ति को है जिसके कारण उसका काव्य बहुतांश में प्राचीन दिशा की प्रातः कालीन अभिव्यक्ति की नाई लाक्षणिक

होकर नूतन रूप में सम्मुख आता है। रूपमंजरी और विरह मंजरी तो उसकी मौलिक प्रवृत्ति की सर्वाधिक साक्षी हैं। इनमें जाई हुई विषयवस्तु अधिकांशतः कवि की अपनी और नितान्त नवीन रूप से संयोजित है जो कल्पना कम्पीयता की अपिराम उदाहरण तो है ही, हिन्दी काव्य में प्रायः नहीं वस्तु भी है।

१८ अपनी अधिकांश कृतियों में कवि ने गम्भीर तथा सूक्ष्म भावों को मनोरम पदावली के द्वारा अभिव्यक्त करने में अद्भुत सामर्थ्य का परिचय दिया है। उसके बुने हुए ग्रन्थों में प्रसादमयी भावना और अद्भुत प्रतिभा विलास के साथ साथ सरस हृदयावर्जक कोमल कान्त पदावली एवं भाषा माधुर्य देखी को मिलता है जो अन्य कवियों की तब बात ही क्या, सुर और तुलसी के काव्य के भी कुदाचित्त कुछ ही स्थानों में मिले। नन्ददास की इस प्रकार की विशेषता वस्तुतः उसकी अन्तःप्रेरणा तथा प्रशस्त प्रतिभा का मधुमय फल है। उनकी कविता भाव संपृक्ता है, आनन्द का वास्तविक स्रोत है, मगवानुमति रूप रत्नों की मनोरम पेटिका है और है कम्पीय कल्पना की ऊँची उड़ान। उनके बुने हुए ग्रन्थ ब्रज भाषा साहित्य के हंगार हैं, उनमें इतनी माधुरी है कि पाठकों का हृदय उनकी ओर हठात् बाकृष्ट हो जाता है। अपनी शब्द माधुरी तथा भाव माधुरी के कारण नन्ददास के काव्य में भाव प्रवण मक्तों तथा रसिकों को समभावेन उत्साह, स्फूर्ति तथा प्रेरणा प्रदान करने की अप्रतिम क्षमता है। शब्द एवं भाव माधुर्य के लिए रास पंचाध्यायी और मंवरगीत का पन्ना पर्याप्त होगा। इनमें कूटी उक्ति युक्त कम्पीय रक्षा चातुरी, प्रतिभा के साथ पाण्डित्य का सुन्दर मेल और मंजुल भावना का मध्य समावेश हुआ है जिससे ^{कवि} ~~उसके~~ ^{उसके} तर्क एवं भाव पूर्ण मानस का सहज परिचय मिलता है।

१९ वस्तुतः नन्ददास का काव्य बाहर भीतर एक ही रस से बीत प्रीत है और वह है मगध प्रेम रस। इसमें जहां देखें, आनन्दकन्द ब्रजकन्द के यश का लहाम वर्णन ही कल्लोक्त होता है। अनुमति के पदा में नन्ददास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है क्लीप्त प्रेम की एकान्त एवं अन्य भावना और अभिव्यक्ति के पदा में कवि अपने सुललित एवं काठत्क शब्द चयन, दृश्य चित्रण, कोमल कान्त पदावली तथा भाषा माधुर्य के द्वारा "और कवि नड़िया नन्ददास जड़िया" वाली उक्ति की यथार्थता प्रमाणित करता हुआ दृष्टिगत होता है।

२० इस प्रकार भाव और भाषा का जो समन्वयात्मक उत्कर्ष नन्ददास के उक्त काव्य में मिलता है वह मध्य कालीन भक्ति काव्य का ही नहीं, सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य का अमूल्य रत्न है जिसकी लावण्यमय श्रुति सम्पूर्ण काव्य व्योम को पुनः तारे की नाईं ज्योतिष करने में योग देती हुई दृष्टिगत होती है ।

परिशिष्टः

सहायक ग्रन्थ सूची

सहायक ग्रन्थ सूची

प्रस्तुत ग्रन्थक्रम में जिन ग्रन्थों से प्रमुखतः सहायता ली गई है उनकी सूची निम्न प्रकार है :

- १- कण्ठ माध्य, भाग १ तथा २, बनारस संस्कृत सिरीज, प्रकाशक: ब्रज वासी दास एण्ड कम्पनी, बनारस, संस्करण सन् १९०७ ई० ।
- २ जनैकार्य समुच्चय, शाश्वत कृत (संस्कृत), शाश्वत कोष, सम्पादक: श्रीकृष्ण जी चौक, वारियन्टल बुक्स सप्लायिंग ऐजेन्सी पूना, सन् १९१८ ई० ।
- ३ वमर कोष : नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन् १८८४ ई० ।
- ४ कलंकार मंजूषा, लेखक लाला मगवान दीन, प्रकाशक: राम नारायण लाल पुस्तक विक्रेता, इलाहाबाद, संवत् २००८ वि० संस्करण ।
- ५ अष्टाष्टाप (वातसिंघ), संपादक डा० धीरेन्द्र वर्मा, राम नारायण लाल प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण ।
- ६ अष्टाष्टाप (प्राचीन वाता रहस्य, द्वितीय भाग), विद्या विभाग कांकरौली, संवत् २००६ वि० संस्करण ।
- ७ अष्टाष्टाप और बल्लभ सहस्रम् सम्प्रदाय, लेखक डा० दीनदयाल गुप्त जी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, संवत् २००४ वि०
- ८ अष्टाष्टाप परिचय, लेखक: प्रमोद दयाल मीतल, अगुवाल प्रेस मथुरा, संवत् २००६ वि० संस्करण ।
- ९ अष्ट सत्तान की वाता : हरिराय जी ।
- १० हस्तवार दे लालितैरात्पूर हंदुई र हंदुस्तानी: नासाई द तासी, संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण, कदोल्क ताबीत, पैरिस, सन् १८७०-७१ ई० ।
- ११ उज्ज्वल कीलमणि: रूप गोस्वामी, निणवि सानर प्रेस, बम्बई, संवत् १९३२ वि० ।
- १२ कांकरौली का इतिहास : कंठमणि शास्त्री, विद्याविमान कांकरौली, संवत् १९६६
- १३ काव्य प्रकाश: मम्मटाचार्य कृत, अनुवादक हरिमंजु मिश्र, साहित्य सम्मेलन प्रयाग, संवत् २००० वि० ।
- १४ काव्य दर्पण: राम दक्षिण मिश्र, पटना ग्रन्थमाला कार्यालय, सन् १९५९ ई० ।

- १५ काव्य शास्त्र: भागीरथ मिश्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन गोरखपुर, सन् १९५७ ई० ।
- १६ कृष्ण काव्य में मंत्रगीतः डा० श्याम सुन्दर लाल दीक्षित, विनोद पुस्तक मन्दिर
बाग, सन् १९५८ ई० ।
- १७ लोज रिपोर्ट : (नागरी प्रचारिणी समा काशी) ।
- १८ गोबर्धन नाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, प्रकाशक: नवल किशोर प्रेस लखनऊ,
सन् १८८४ ई० ।
- १९ गौस्वामी तुलसीदास: डा० रामदत्त भारद्वाज, भारतीय साहित्य मन्दिर, फज्जारा,
दिल्ली, १९६२ ई० ।
- २० चैतन्य चरितामृत: कृष्ण दास कविराज गौस्वामी ।
- २१ चैतन्य मत और ब्रज साहित्य: प्रमोदयाल मीतल, अग्रवाल प्रेस, मथुरा, सं० २०१९ वि० ।
- २२ छन्दः प्रमाकर: जगन्नाथदास मानु, जगन्नाथ प्रिंटिंग प्रेस, विलासपुर, दसवां संस्करण
- २३ जायसी ग्रन्थावली, सम्पादक: एम मोहन गीतम, रीगल डिपॉ नई सड़क, दिल्ली,
संवत् २०१६ ई० ।
- २४ तत्त्वदीप निबन्ध (शास्त्रार्थ प्रकरण, फल प्रकरण और भागवतार्थ प्रकरण),
लेखक : बल्लभाचार्य, सम्पादक: नन्द किशोर रमेश मट्ट, प्रकाशक - निर्णय सागर
प्रेस, बम्बई ।
- २५ तत्त्वार्थ दीप (शास्त्रार्थ तथा सर्व निर्णय प्रकरण), प्रकाशक: रत्न गीपाल मट्ट,
बनारस ।
- २६ तुलसी की जीवन भूमि: श्री चन्द्रबली पाण्डे, ना०प्र० समा, काशी, संवत् २०११ वि०
- २७ तुलसी चर्चा: रामदत्त भारद्वाज तथा मदनलाल शर्मा, लक्ष्मी प्रेस कासगंज, सं० २००५ वि०
- २८ तुलसीदास डा० माता प्रसाद गुप्त, हिन्दी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय,
सन् १९५३ ई० संस्करण ।
- २९ तुलसीदास और उनकी कविता: राम नरेश त्रिपाठी, हिन्दी मन्दिर, प्रयाग,
सन् १९३७ ई० ।
- ३० दो सी बावन वैष्णवन की वार्ता : (रज्जहार पुस्तकालय) डाकीर, सं० १९६० वि०
- ३१ दो सी बावन वैष्णवन की वार्ता, हरिराम जी प्रणीत, सृतीय सङ्क, सम्पादक:
गौस्वामी ब्रज मधुषा शर्मा द्वारका दास बरीद, मुद्राहित स्केडेनी, कार्करीठी,
सं० २०१० वि० संस्करण ।

- ३२ नन्ददास (दो भाग): पं० श्री उमार्शंकर शुक्ल, प्रयाग विश्वविद्यालय, सन् १९४२ ई० ।
- ३३ नन्ददास ग्रन्थावली, सम्पादक, बाबू ब्रज रत्न दास, ना० प्र० समा, काशी, संवत् २००६ ।
- ३४ नन्ददास: एक बच्यक्त: डा० राम रता मटनागर, किताब महल, इलाहाबाद, सन् १९५६ ई० ।
- ३५ नारद भक्ति सूत्र, प्रकाशक: गीता प्रेस, गौरसपुर ।
- ३६ निजवाता, परु बाता, तथा चौरासी बैठकन के चरित्र, प्रकाशक लल्लू माई इमन लाल देमाई, अहमदाबाद, संवत् १९६० वि० ।
- ३७ परिषद निबन्धावली (द्वितीय भाग) सम्पादक: धीरेन्द्र वर्मा, प्रयाग विश्व-विद्यालय, सन् १९३९ ई० ।
- ३८ पुष्टिमार्गीयोंपदेशिका, लेखक: चिमन लाल हरिशंकर, अनुवादक तथा प्रकाशक: माधव शर्मा काशी ।
- ३९ ब्रजभाषा साहित्य के नायिका निरूपण: प्रमूदयाल मीतल, अगुवाल प्रेस मथुरा, संवत् २००१ वि० संस्करण ।
- ४० ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद: प्रमूदयाल मीतल, अगुवाल प्रेस, मथुरा, संवत् २००५ वि० संस्करण ।
- ४१ ब्रज भाषुरी सार, सम्पादक: वियोगी हरि, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, संवत् २००६ वि० संस्करण ।
- ४२ भक्तमाल, नामा दास कृत, प्रियादास की टीका तथा सीताराम शरण भगवान प्रसाद रूपकला विरचित भक्तिसुधा स्वाद तिलक सहित, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, संवत् १९२६ वि० ।
- ४३ भक्त नामावलि: टीकाकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ।
- ४४ भक्ति रसामृत सिन्धु, लेखक श्री रूप गोस्वामी, प्रकाशक: बन्धुत ग्रन्थमाला काशी ।

- ४५ मंवरगीत (नन्ददास कृत), सम्पादक: प्रेम नारायण टण्डन, हिन्दी साहित्य मण्डार, गंगा प्रसाद रोड लखनऊ, सन् १९६० ई० संस्करण ।
- ४६ भारतीय साधना वीर सूर साहित्य: डा० मुन्शीराम शर्मा, प्रकाशक: साधना सदन कानपुर, संवत् २०१० वि० संस्करण ।
- ४७ मुरारगीत (नन्ददास कृत): सम्पादक विश्वम्भर नाथ मेहरोत्रा, राम नारायण लाल, पुस्तक विक्रेता, इलाहाबाद, सन् १९५९ ई० संस्करण ।
- ४८ मुरार गीत सप्त, सम्पादक: जाचार्य राम चन्द्र शुक्ल, साहित्य सेवा सदन काशी, संवत् १९८३ वि० संस्करण ।
- ४९ मीहन वनकियूल छिटोर, जाव हिन्दोस्तान: डा० गिर्गसिन, सं० १९४६ वि० ।
- ५० मिश्रवन्धु विनीद: मिश्र वन्धु, प्रकाशक: गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ, संवत् १९६४ वि० ।
- ५१ मूल गीसाई चरित, वैष्णवाध्व दाम कृत, प्रकाशक: गीता प्रेस गोरखपुर ।
- ५२ युगल सर्वस्व: भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रकाशक सङ्ग विलास प्रेस, बांकीपुरा ।
- ५३ रत्नावली, लेखक वीर सम्पादक, राम दत्त मारदाज, देवसुकवि सुभा कार्यालय कवि कुटीर, लखनऊ, संवत् १९६८ वि० संस्करण ।
- ५४ रसमञ्जरी : मानुदत्त मिश्र, श्रीकृष्ण निबन्ध, मदनम् वाराणसी, सं० २००८ वि० ।
- ५५ राधा बल्लभ सम्प्रदाय: सिद्धान्त वीर साहित्य, लेखक डा० विजयेन्द्र स्नातक, हिन्दी अनुसन्धान परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय, संवत् २०१४ वि० ।
- ५६ राम चरित मानस, तुलसीदास, प्रकाशक: गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- ५७ रास पंचाध्यायी, सम्पादक प्रेम नारायण टंडन, हिन्दी साहित्य मण्डार, बमीनाबाद, लखनऊ, सन् १९६० ई० ।
- ५८ रास पंचाध्यायी वीर मंवरगीत, सम्पादक : राधा कृष्णादास, ना० प्र० समा, काशी, सन् १९०३ ई० ।
- ५९ बल्लभ मुष्टि प्रकाश, रघुनाथ जी शिवजी द्वारा संगृहीत, लक्ष्मी वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई, संवत् १९६३ वि० ।

- ६० बल्लभाचार्य और उनके सिद्धान्तः ब्रजनाथ भट्ट, वैल्लाटीय विधासमिति बम्बई, सन् १९२७ ई० ।
- ६१ वाचा साहित्य : डा० छद्दीर नाथ टंडन, भारत प्रकाशन मन्दिर, जलीगढ़, सन् १९६० ई० ।
- ६२ विचारधाराः वीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन प्रयाग, संवत् २००५ वि० ।
- ६३ वैष्णविज्म शैविज्मः राम कृष्ण गोपाल मण्डारकर, मण्डारकर वोरियन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पूना, संस्करण, सन् १९२८ ई० ।
- ६४ शाण्डिल्य मक्ति सूत्र व्याख्या मक्ति चन्द्रिका, सम्पादकः पं० गोपी नाथ मुद्रकः जय कृष्ण दास गुप्त, विद्या विहास प्रेस, बनारस ।
- ६५ श्री मद् भावद् गीताः गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- ६६ श्री मद् भागवतः गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- ६७ शिवसिंह सरोजः शिवसिंह सेंगर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ । संवत् १९४० वि० ।
- ६८ सुदाहित दर्शनः भट्ट रामानाथ शर्मा बड़ा मन्दिर मोई बाड़ा बम्बई ।
- ६९ भाठष ग्रन्थ (वन्तः करण प्रबोध, कृष्णात्रय, चतुःश्रीकी, जलमैद, निरोध लक्षण, पंच पक्ष, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, बालवोध, मक्तिवर्द्धिनी, यमुनाष्टक, बल्लभाष्टक, विवेक ध्यात्रय, सन्ध्यास निर्णय, सिद्धान्त भुक्तावली, सिद्धान्त रहस्य और सेवाफल), लेखकः बल्लभाचार्य, सम्पादकः भट्ट रामानाथ शर्मा, निर्णय सागर प्रेम बम्बई, संस्करण संवत् १९७९ वि० ।
- ७० संस्कृत साहित्य का इतिहास; कर्त्तव्य उपाध्याय, हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, सन् १९५३ ई० ।
- ७१ सम्प्रदाय कल्पद्रुम, लेखक : विठ्ठलाय भट्ट, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई ।
- ७२ सम्प्रदाय प्रदीप, लेखक : गदाधर प्रसाद, विद्या विमान, कार्करीली, साहित्य लहरी (सूरदास कृत) ।
- ७४ साहित्यालोचनः स्वाम सुन्दर दास, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, संवत् १९३४ ।
- ७५ सुबोधिनी, लेखकः बल्लभाचार्य जी ।

- ७६ सूकरदात्र माहात्म्य, प्रकाशकः श्याम स्वरूप मिश्र, कासगंज ।
- ७७ सूर और उनका साहित्य: डा० हरवंश लाल शर्मा, भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़, सन् १९५८ ई० ।
- ७८ सूरदास: डा० ज्ञानेश्वर वर्मा, हिन्दी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय, सन् १९५६ ई० संस्करण ।
- ७९ सूर निर्णय, द्वारका दास परीत प्रभु दयाल भीमल, अग्रवाल प्रेस, मथुरा, संवत् २००८ वि० संस्करण ।
- ८० सुमिसागर, सम्पादक: नन्ददुलारे बाजपेई, ना० प्र०सभा, काशी, संवत् २००५ वि० संस्करण ।
- ८१ सूर सौरभ: डा० मुन्शीराम शर्मा, साधना सदन कानपुर, संवत् २०१३ वि०
- ८२ स्वामिनी स्तोत्र: गौस्वामी विठ्ठलनाथ, बृहद् स्तोत्र, सरित सागर, भाग २, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई ।
- ८३ स्वामिन्याष्टक : गौस्वामी विठ्ठलनाथ, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ।
- ८४ हरिराय वाङ्मयसूक्तवली, प्रकाशक: पुष्पिणीमार्गीय पुस्तकालय नडियाद, संस्करण संवत् १९६३ वि० ।
- ८५ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों के का संक्षिप्त विवरण पहला भाग : श्याम सुन्दर दास, संवत् १९८० वि० ।
- ८६ हित हरिवंश गौस्वामी: सम्प्रदाय और साहित्य, लेखक ललिताचरण गौस्वामी, वैष्ण प्रकाशन वृन्दावन, संवत् २०१४ वि० ।
- ८७ हिन्दी पुस्तक साहित्य: डा० माता प्रसाद गुप्त, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, संवत् १९४५ ई० ।
- ८८ हिन्दी भाषा और साहित्य: डा० श्याम सुन्दर दास, प्रकाशक: इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, संवत् १९६४ वि० ।
- ८९ हिन्दी में प्रेमगीत और उसकी परम्परा: डा० स्नेहलता, प्रकाशक : भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़, सन् १९५८ ई० ।